

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہمود

بانی جماعت احمدیہ

جلد سوم

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں دُنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے تائیدِ حق اور اشاعتِ اسلام کی جن پانچ شاخوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے تیسری شاخ کے ضمن میں فرماتے ہیں :-

اُس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقعہ کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ طریقی بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثبات ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نسبی اس طریقی کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحجزِ خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ فیہوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس یکطرفہ کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف محاسن اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے۔ مگر نہ اس زمانہ کے مشکموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلاتا منظور ہوتا ہے۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی منطق اور سوسطانی جُتھوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔ بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتلا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افساد کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفاتِ روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا بیچ قاطعہ سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے اور وارِ دین اور صادرِ دین کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باپِ تقریر کھلا رہتا ہے کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا۔ جیسے یہ علاج بیمار کے رُوبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حقہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چند ہی ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرفِ محبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا تا ہر ایک زمانہ کے لوگ چشم دید نمونوں کو پا کر اور اُن کے وجود کو مجسم کلامِ الہی مشاہدہ کر کے اُن کی اقتداء کے لیے کوشش کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِحَمْدِهِ وَتُحْيَا ۝ لَا رُؤُوسَ إِلَّا كَذِبًا
 وَعَلَى عِبْدِهِ السَّيِّمِ الْمُتَعَوِّذِ

ملفوظات

حضرت شیخ مومو علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء

ایک الہام کی تشریح
 ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء کو کچری جانے سے پیشتر اعلیٰ حضرت
 نے ہمارے مخدوم جناب خان محمد عجب خاں صاحب
 آف زیدہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے رخصت لی ہے ہمارے پاس بھی رہنا چاہیے خان صاحب
 نے دارالامان آنے کا وعدہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اَنْتَ وَ مِیْنِیْ وَ اَنَا وَ مِثْلُکَ پر لوگ
 اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟
 فرمایا:-

اَنْتَ وَ مِیْنِیْ تو بالکل صاف ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض اور نکتہ چینی نہیں ہو سکتی میرا ظہور محض اللہ تعالیٰ
 ہی کے فضل سے ہے اور اسی سے ہے۔

دوسرا حصہ اس الہام کا کسی قدر شرح طلب ہے سو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا
 قرآن شریف میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں نہ
 افعال الہیہ میں۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان قہرسم
 کے شرک سے پاک نہ ہو۔ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو کیا باعتبار ذات اور کیا باعتبار صفات
 کے اور افعال کے بے مثل مانے۔ نادان میرے اس الہام پر تو اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کی حقیقت یک

ہے لیکن اپنی زبان سے ایک خدا کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسرے کیلئے تجویز کرتے ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو مٹی اور میت مانتے ہیں۔ عالم الغیب مانتے ہیں۔ الحی القیوم مانتے ہیں۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں یہ خطرناک شرک ہے جس نے عیسائی قوم کو تباہ کیا ہے اور اب مسلمانوں نے اپنی بدتمی سے اُن کے اس قسم کے اعتقادوں کو اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا ہے پس اس قسم کے صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی دوسرے انسان میں خواہ وہ نبی ہو یا ولی تجویز نہ کرے اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ دُنیا میں جو اسباب کا سلسلہ جاری ہے بعض لوگ اس حد تک اسباب پرست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ توحید کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ الاسباب کا بھی شاہد باقی نہ رہے۔ خواص الاشیاء کی نسبت کبھی یہ یقین نہ کیا جاوے کہ وہ خواص ان کے ذاتی ہیں بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ وہ خواص بھی اللہ تعالیٰ نے اُن میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ جیسے تہرہ اسہال لاتی ہے یا سم الفار ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ قوتیں اور خواص ان چیزوں کے خود بخود نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نکال لے تو پھر نہ تہرہ دست اور ہو سکتی ہے اور نہ سنکھیا ہلاک کرنے کی خاصیت رکھ سکتا ہے نہ اُسے کھا کر کوئی مُر سکتا ہے۔ غرض اسباب کے سلسلہ کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے تو توحید کی حقیقت متحقق ہوگی اور اُسے موحد کہیں گے لیکن اگر وہ صفات و افعال الہیہ کو کسی دوسرے کے لیے تجویز کرتا ہے تو وہ زبان سے گو کہتا ہی توحید ماننے کا اقرار کرے وہ موحد نہیں کہلا سکتا۔ ایسے موحد تو آریہ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن باوجود اس اقرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح اور مادہ کو خدا نے پیدا نہیں کیا۔ وہ اپنے وجود اور قیام میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں گویا اپنی ذات میں ایک مستقل وجود رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا۔ اسی طرح پرست سے لوگ ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایسے افعال اور اعمال اُن سے سرزد ہوتے ہیں۔ یا وہ اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں جن میں صاف طور پر شرک پایا جاتا ہے مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے یا فلاں کام درست نہ ہوتا۔ پس انسان کو چاہیے کہ اسباب کے سلسلہ کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے۔

انسان میں جو قوتیں اور ملکات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں وہ حد سے نہیں بڑھ سکتے مثلاً آنکھ اس نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے، زبان بولنے اور ذائقہ کے لیے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کانوں سے بجائے سننے کے دیکھنے کا کام لے اور زبان سے بولنے اور دیکھنے کی بجائے سننے کا کام لے۔ ان اعضاء اور قوتوں کے افعال اور خواص محدود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات محدود نہیں ہیں اور وہ نسیں کَمِثْلِهِ شَیْءٌ ہے غرض یہ توحید تب ہی پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے واحد لا شریک یقین کیا جاوے اور انسان اپنی حقیقت کو بالکمال ذات اور باطلۃ الحقیقت سمجھ لے کہ نہ میں اور نہ میری تدابیر اور اسباب کچھ چیز ہیں۔

رعایت اسباب بھی ضروری ہے

اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم استعمال اسباب سے منع کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہم اسباب

استعمال سے منع نہیں کرتے بلکہ رعایت اسباب بھی ضروری ہے کیونکہ انسانی بناوٹ، بجائے خود اس رعایت کو چاہتی ہے لیکن اسباب کا استعمال اس حد تک نہ کرے کہ اُن کو خدا کا شریک بنا دے بلکہ اُن کو بطور خادم سمجھے۔ جیسے کسی کو بٹالہ جانا ہو تو وہ یکہ یا ٹوکرا یہ کرتا ہے۔ تو اصل مقصد اس کا بٹالہ پہنچنا ہے نہ وہ ٹوکریا کیلے پس اسباب پر کلی بھروسہ نہ کرے یہ سمجھے کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیریں رکھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ تاثیریں بیکار ہو جائیں اور کوئی نفع نہ دیں۔ اسی کے موافق ہے جو مجھے الہام ہوا ہے رَبِّهِ كَلَّ شَيْئًا تَخَادُّمًا -

اسباب پرستی شرک ہے

بُت پرستوں کا شرک تو مونا ہوتا ہے کہ پتھر بنا کر پوجا کرتے ہیں یا کسی درخت یا اور شے کی پرستش کرتے ہیں اس کو تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کی بُت پرستی کا نہیں ہے بلکہ اسباب پرستی کا زمانہ ہے اگر کوئی بالکل ہاتھ پاؤں ٹوڑ کر بیٹھ رہے اور سُست ہو جاوے تو اس پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے لیکن جو اسباب کو خدا بنالیتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت یورپ دو شرکوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو مُردہ کی پرستش کر رہا ہے اور جو اُس سے بچے ہیں اور مذہب سے آزاد ہو گئے ہیں وہ اسباب کی پرستش کر رہے ہیں اور اس طرح یہ اسباب پرستی مرضِ دق کی طرح لگی ہوئی ہے اور یورپ کی تعلید نے اس ملک کے نوجوانوں اور نو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ایسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے وہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسلام سے باہر جا رہے ہیں اور خدا پرستی کو چھوڑ کر اسباب پرستی کے دق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ دق دُور نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں خدا کی ایک نالی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فیض اور اثر کو اس تک پہنچاتی ہے اور یہ نالی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک مُکسر النفس ہو جائے اور اپنی ہستی کو بالکل خالی سمجھ لے جس کو فنا نظری کہتے ہیں۔

فنا کی حقیقت

فنا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فنا حقیقی ہوتی ہے جیسے وجودی مانتے ہیں کہ سب خدا ہی ہیں یہ تو بالکل باطل اور غلط ہے اور یہ شرک ہے لیکن دوسری قسم فنا کی فنا نظری ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا شدید اور گہرا تعلق ہو کہ اس کے بغیر ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہستی ہو باقی سب ہیچ اور فنا۔ یہ فنا اتم کا درجہ توحید کے اعلیٰ مرتبہ پر حاصل ہوتا ہے اور توحید کامل ہی اس درجہ پر ہوتی ہے۔ جو انسان اس درجہ پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں ایک نئی زندگی حاصل کرتا ہے جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم کیا جاوے کہ سُرخ آگ کے انگارے کی طرح ہو جاوے۔

اُس وقت وہ لوہا آگ ہی کے ہم شکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب ایک راستباز بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر فانی اللہ ہو جاتا ہے اور کمال درجہ کی یہی ظہور پاتی ہے اس وقت وہ ایک نمونہ خدا کا ہوتا ہے اور حقیقی طور پر وہ اس وقت کہلاتا ہے۔ اَنْتَ مِثِّیْ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دُعا سے ملتا ہے۔ یاد رکھو دُعا جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے مومن کا کام ہے کہ ہمیشہ دُعا میں لگا رہے اور اس استقلال اور صبر کے ساتھ دُعا کرے کہ اس کو کمال کے درجہ تک پہنچا دے اپنی طرف سے کوئی کمی اور دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے اور اس بات کی بھی پروا نہ کرے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا بلکہ یہ

گر نباشد بدستِ راہ بُردن شرطِ عشقِ است در طلبِ مُردن

جب انسان اس حد تک دُعا کو پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دُعا کا جواب دیتا ہے جیسا کہ اُس نے وعدہ فرمایا ہے اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) یعنی تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری دُعا قبول کروں گا۔ حقیقت میں دُعا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جب تک انسان پورے صدق و وفا کے ساتھ اور صبر اور استقلال سے دُعا میں لگا نہ رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو دُعا کرتے ہیں مگر بڑی بے ولی اور عجلت سے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کی دُعا مشر بہ ثمرت ہو جاوے حالانکہ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے اس نے ہر کام کے لیے اوقات مقرر فرمائے ہیں اور جس قدر کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تدریجی ہیں۔ اگرچہ وہ قادر ہے کہ ایک طرفۃ العین میں جو چاہے کر دے اور ایک کُن سے سب کچھ ہو جاتا ہے مگر دنیا میں اُس نے اپنا یہی قانون رکھا ہے۔ اس لیے دُعا کرتے وقت آدمی کو اس کے نتیجہ کے ظاہر ہونے کے لیے گھبرانا نہیں چاہیئے۔

اپنی زبان میں دُعا کرنے کی حکمت

یہ بھی یاد رکھو دُعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو بلکہ چاہیئے کہ مسنون اذعیہ کے بعد اپنی زبان میں آدمی دُعا کرے کیونکہ اس زبان میں وہ پورے طور پر اپنے خیالات اور حالات کا اظہار کر سکتا ہے اس زبان میں وہ قادر ہوتا ہے۔ دُعا نماز کا مغز اور رُوح ہے اور رسی نماز جب تک اس میں رُوح نہ ہو کچھ نہیں اور رُوح کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گریہ و بکا اور خشوع و خضوع ہو اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حالت کو بخوبی بیان کرے اور ایک اضطراب اور قلق اس کے دل میں ہو اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک اپنی زبان میں انسان اپنے مطالب کو پیش نہ کرے۔ غرض دُعا کے ساتھ صدق اور وفا کو طلب کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وفاداری کے ساتھ فنا ہو کر کامل نیستی کی صورت اختیار کرے۔ اس نیستی سے ایک ہستی پیدا ہوتی ہے جس میں وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے کہے کہ اَنْتَ مِثِّیْ۔

اصل حقیقت اَنْتَ مِیَّتٰی کی تو یہ ہے اور عام طور پر ظاہر ہی ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔

اب اس کے بعد ایک اور حصہ اس الہام کا ہے جو وَ اَنَا مِیَّتٌ ہے پس اس کی حقیقت سمجھنے کے واسطے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا انسان جو مستی کے کامل درجہ پر پہنچ کر ایک نئی زندگی اور حیات طیبہ حاصل کر چکا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے اَنْتَ مِیَّتٰی۔ جو اس کے قُرب اور معرفت الہی کی حقیقت سے آشنا ہونے کی دلیل ہے اور یہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید اور اُس کی عزت و عظمت اور جلال کے ظہور کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عینی اور زندہ ثبوت ہوتا ہے۔ اس رنگ سے اور اس لحاظ سے گویا خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو کر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ظہور کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب اس کا ذکر خدا نانا آئینہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے یہ کہتا ہے وَ اَنَا مِیَّتٌ ایسا انسان جس کو اَنَا مِیَّتٌ کی آواز آتی ہے اُس وقت دُنیا میں آتا ہے جب خدا پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہے اس وقت بھی چونکہ دُنیا میں فتنی و فُجور بہت بڑھ گیا ہے اور خدا شناسی اور خدا رسی کی راہیں نظر نہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور محض اپنے فضل و کرم سے اُس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں اُن لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اَنْتَ مِیَّتٰی وَ اَنَا مِیَّتٌ۔

اعتراض پیدا ہونے کی وجہ اعتراض کرنے کا کیا ہے جب طبیعت میں فساد اور ناپاکی ہو تو وہ نیکی کی طرف آنا کب پسند کرتی ہے بلکہ خلاف طبع سمجھ کر اس

سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اس الہام کی سچائی کا ثبوت اس پر اعتراض ہی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا انکار اور دہریت بڑھی ہوئی نہ ہوتی تو کیوں اعتراض کیا جاتا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا پاک اور خوشنما چہرہ دُنیا کو نظر نہ آتا تھا اور وہ اب مجھ میں ہو کر نظر آئے گا اور آ رہا ہے کیونکہ اُس کی قدرتوں کے نمونے اور عجائبات قدرت میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے ہیں مگر جو اندھے ہیں وہ کیونکر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امر کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ شناخت کیا جاوے اور اُس کی شناخت کی یہی راہ ہے کہ مجھے شناخت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میرا نام اس نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کُنْتُ کَفَرًا مُّخْفِیًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ

۱۔ اس جگہ ایڈیٹر الحکم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مندرجہ ذیل شعر درج کیا ہے جو بہت بر محل ہے۔ (مرتب)

وَلِلّٰهِ دَرْکٌ ۛ اَسْ خَدَاسُہُ کَزِ اَزْ اَوْ خَلَقْ وَ جِہَا بے خیر اند

برمن او جلوہ نمود است گر اہلی پسندیر

(ایڈیٹر الحکم)

تَخَلَّقْتُ اَدَمَ۔ اس میں آدم میرا نام رکھا ہے۔ یہ حقیقت اس الہام کی ہے۔ اب اس پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ وہ کہاں تک سچی پر ہے۔ (الحکم جلد نمبر ۳ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

حضرت اقدس جہلم میں حضرت حجتہ اللہ علی الارض سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب

مقدمہ کرم الدین میں جہلم تشریف لائے تھے اور ضلع جہلم اور اس کے گرد و نواح کی مخلوق آپ کی زیارت کے لیے کثیر التعداد جمع ہوئی تھی اور جہلم کی کچھری کے احاطہ میں آدمزادی آدم زاد نظر آتے تھے جس کی تصدیق جہلم کے اخبار نے بھی کی تھی اور جہلم کی کل مخلوق اور احکام بھی اس امر کو جانتے ہیں۔ اس روز ۷ ارجوری ۱۳۹۰ء کو احاطہ عدالت میں آپ کی کرسی پر تشریف فرما تھے اور ارد گرد میدان باصفا نہایت ادب کے ساتھ حلقہ زن تھے اور ہزاروں انسانوں کا مجمع موجود تھا ہمارے محترم مخدوم جناب خان محمد عجب خان صاحب آف زیدہ بھی آپ کی کرسی کے پاس ایڈیٹر الحکم کے پہلو پہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔..... ذیل میں ہم وہ تقریر لکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت احاطہ عدالت میں آپ نے فرمائی تھی۔ اس وقت جناب محمد عجب خان صاحب آف زیدہ نے جو اس قدر ہجوم اور رجوع مخلوق کا دیکھا اور حضرت اقدس کے چہرہ پر نگاہ کی تو خوشی اور اخلاص کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنی سعادت اور خوش قسمتی کو یاد کر کے دکر اس وقت اس عظیم الشان انسان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا اور جس کا آنا اپنا آنا فرمایا ہے، عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ اس پر حضرت اقدس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور خاں صاحب موصوف نے بہت ہی متاثر ہو کر اور رقت قلب کے ساتھ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

اس پر حضرت حجتہ اللہ نے مؤثر تقریر فرمائی۔ فرمایا:-

ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے بلند ہمتی ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر

نہ کرے۔ بزدلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شائبہ بکاری نہیں ہوتی بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدلی نہیں ہوتا۔

انسان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے مثلاً کسی سائل کو اگر دھکا دیا تو سختی کا موجب

ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے اور اُسے توفیق نہیں ملے گی کہ اُسے کچھ دے سکے لیکن اگر نرمی یا اخلاق سے پیشین آویگا اور خواہ اُسے پیالہ پانی ہی کا دیدے تو وہ ازالہ قبض کا موجب ہو جاویگا۔

قبض و بسط انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی ہے۔ بسط کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی ہے

نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کیساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے۔

حقیقی علم علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے

جیسا کہ قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورۃ فاطر: ۲۹) اگر علم ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ

ایمان کیلئے مناسبت شرط ہے قسآن شریف سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی فطرت میں سعادت اور ایک مناسبت نہ

ہو ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے مامور اور مُرسل اگرچہ کھلے کھلے نشان لے کر آتے ہیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان نشانوں میں ابتلاء اور اخفاء کے پہلو بھی ضرور ہوتے ہیں۔ سعید جو باریک بین اور دُور بین نگاہ رکھتے ہیں اپنی سعادت اور مناسبت فطرت سے اُن اُمور کو جو دوسروں کی نگاہ میں مخفی ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں لیکن جو سطحی خیال کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی فطرت کو سعادت اور رشد سے کوئی مناسبت اور حصہ نہیں ہوتا وہ انکار کرتے ہیں اور تکذیب پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس کا بُرا نتیجہ اُن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔

دیکھو کہ معظمہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طور ہوا تو ابو جہل بھی مکہ ہی میں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ ہی کے تھے لیکن ابوبکرؓ کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ راستہ ہی میں جب ایک شخص سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ اور اُس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معجزہ اور نشان نہیں مانگا اگرچہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے لیکن ابو جہل نے بلو جو دیکھ ہزاروں ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا۔

اس میں کیا ستر تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی۔ ایک صدیقی ٹھہرتا ہے اور دوسرا جواباً الحکم کھلتا تھا وہ الجھل بنتا ہے۔ اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی۔ غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں۔ جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود معلّم بن جاتی ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے۔

میں بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں وہ قوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں مگر افسوس میں اس دنیا کے فرزندوں کو کوئی نہ دیکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سُنتے ہوئے نہیں سُنتے کہ وہ وقت ضرور آئیگا کہ خدا تعالیٰ سب کی آنکھ کھول دے گا اور میری سچائی روز روشن کی طرح دنیا پر کھل جائے گی لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ تو بہ کا دروازہ بند ہو جاوے گا اور پھر کوئی ایمان سودمند نہ ہو سکے گا۔

میرے پاس وہی آتا ہے جسکی فطرت سلیم ہے
محبت اور اہل حق کی عظمت ہوتی ہے جسکی فطرت

سلیم ہے وہ دُور سے اُس خوشبو کو جو سچائی کی میرے ساتھ ہے سونگھتا ہے اور اُس کی کشش کے ذریعہ سے جو خدا تعالیٰ اپنے ماموروں کو عطا کرتا ہے۔ میری طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے لیکن جس کی فطرت میں سلامت روی نہیں ہے اور جو مُردہ طبیعت کے ہیں اُن کو میری باتیں سودمند نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ ابتلا میں پڑتے ہیں اور انکار پر انکار اور تکذیب پر تکذیب کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں اور اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ اُن کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

میری مخالفت کرنے والے کیا نفع اُٹھائیں گے؟ کیا مجھ سے پہلے آنے والے صادقوں کی مخالفت کرنے والوں نے کوئی فائدہ کبھی اُٹھایا ہے؟ اگر وہ نامراد اور خاسر رہ کر اس دنیا سے اُٹھے ہیں تو میرا مخالفت اپنے ایسے ہی انجام سے ڈر جاوے کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ میرا انکار اچھے ثمرات نہیں پیدا کرے گا۔ مبارک وہی ہیں جو انکار کی لعنت سے بچتے ہیں اور اپنے ایمان کی نگر کرتے ہیں۔ جو حُسن ظہنی سے کام لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی صحبت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ ان کا ایمان اُن کو ضائع نہیں کرتا بلکہ برومند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صادق کی شناخت کے لیے بہت مشکلات نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی اگر انصاف اور عقل کو ہاتھ سے نہ دے اور خدا کا خوف مد نظر رکھ کر صادق کو پرکھے تو وہ غلطی سے بچایا جاتا ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اور آیات اللہ کی تکذیب اور ہنسی کرتا ہے اس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔

سلسلہ حمدیہ کے قیام کی غرض
یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر آشوب دونوں میں محض اپنے فضل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعمار

کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کیلئے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عقوت اور وقعت اُن کے دلوں میں ہے وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانہ سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی ہتک ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کریں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دُنیا میں پھیلاتا جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلوة کا اظہار کس قدر ضروری ہے اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے۔

مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دُنیا کو دکھاؤں اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر اُن کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اُن کی تعداد اس قدر ہو کہ رُستے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔

اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا ہے۔

میں ہمیشہ انکساری اور گناہی کی زندگی پسند کرتا ہوں
اپنے مدارج کو حد سے بڑھاتا ہوں۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری طبیعت اور فطرت میں ہی یہ بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی تعریف کا خواہشمند پاؤں اور اپنی عظمت کے اظہار سے خوش ہوں۔ میں ہمیشہ انکساری اور گناہی کی زندگی پسند کرتا ہوں لیکن یہ میرے اختیار اور طاقت سے باہر تھا کہ خدا تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا اور جس قدر میری تعریف اور بزرگی کا اظہار اس نے اپنے پاک کلام میں جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے کیا یہ ساری تعریف اور بزرگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے حق اس بات کو نہیں سمجھ سکتا مگر سیم الفطرت اور باریک نگاہ سے دیکھنے والا دانشمند خوب سوچ سکتا ہے کہ اس وقت واقعی ضروری تھا کہ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کی گئی ہے اور عیسائی مذہب کے واعظوں اور متادوں نے اپنی تحریریں اور تقریروں کے ذریعہ اُس سید الکونین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور ایک عاجز مریم کے بچے کو خدا کی گرسی پر جا بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے آپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہ مقدار کیا تھا کہ آپ کے

ایک ادنیٰ غلام کو مسیح ابن مریم بنا کے دکھا دیا۔ جب آپ کی اُمت کا ایک فرد اتنے بڑے مدارج حاصل کر سکتا ہے تو اس سے آپ کی شان کا پتہ لگ سکتا ہے۔ پس یہاں خدا تعالیٰ نے جس قدر عظمت اس سلسلہ کی دکھائی ہے اور جو کچھ تعریف کی ہے یہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عظمت اور جلال کے لیے ہے مگر احق ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

اس وقت صدی میں سے بیس سال گزرنے کو ہیں اور آخری زمانہ **ظہور علاماتِ مسیح موعودؑ** ہے۔ چودھویں صدی ہے کہ جس کی بابت تمام اہل کشف نے کہا کہ مسیح موعود چودھویں صدی میں آئیگا وہ تمام علامات اور نشانات جو مسیح موعود کی آمد کے متعلق پہلے سے بتائے گئے تھے ظاہر ہو گئے۔ آسمان نے کسوف و خسوف سے اور زمین نے طاعون سے شہادت دی ہے اور بہت سے سعادتمندوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مجھے قبول کیا اور پھر اور بھی بہت سے نشانات اُن کی ایمانی قوت کو بڑھانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر کئے اور اس طرح پر یہ جماعت دن بدن بڑھ رہی ہے۔

کوئی ایک بات ہوتی تو شک کرنے کا مقام ہو سکتا تھا مگر یہاں تو خدا تعالیٰ نے اُن کو نشان پر نشان دکھائے اور ہر طرح سے اطمینان اور تسلی کی راہیں دکھائیں، لیکن بہت ہی کم سمجھنے والے نیکے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں۔ ان ضرورتوں پر نظر نہیں کرتے جو اس وقت ایک مصلح کے وجود کی داعی ہیں۔

مسلمانوں کی حالت وہ دیکھیں کہ رُسنے زمین پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ کیا کسی پہلو سے بھی کوئی قابلِ اطمینان صورت دکھائی دیتی ہے۔ شان و شوکت کی حالت

تو سلطنت کی صورت میں نظر آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اس وقت روم کی سلطنت ہے لیکن اس کی حالت کو دیکھ لو وہ تیس دانتوں میں زبان ہو رہی ہے اور اُسے دن کسی نہ کسی خنجرِ خشہ اور مخمضہ میں مبتلا رہتی ہے۔ علمی حالت کے لحاظ سے سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہے ہوئے ہیں اور نئی مجلسیں اور کرسیاں قائم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی علمی حالت کی اصلاح کی جاوے۔ دُنویٰ لحاظ سے تو یہ حالت اور دینی پہلو کے لحاظ سے تو بہت ہی گری ہوئی حالت ہے۔ کوئی بدعت اور فعلِ شنیع نہیں ہے جس کے ترک مسلمان نہ پائے جاتے ہوں۔ اعمالِ صالحہ کی بجائے چند رسوم باقی رہ گئی ہیں۔ جیلانیوں میں جا کر دیکھو تو زیادہ مجرم مسلمان دکھائی دینگے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جاوے مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت ہی گری ہوئی ہے اور اُن پر آفات پر آفات نازل ہو رہی ہیں۔ مگر کیا مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ وہ اُور پیسے جاویں۔ اس سے بڑھ کر اُن کی ذلیل حالت کیا ہوگی کہ وہ پاک دین

لے اس مقام تک حضرت اقدس ابھی پہنچے تھے کہ خانِ عجب خان صاحب جو رقتِ قلب کے ساتھ چشمِ پُر آب تھے، پُر جوش لہجہ میں بول اُٹھے وجودِ جنابِ خود شہادتِ اسست (ایڈیٹر الحکم)

جو بے نظیر دولت اُن کے پاس تھی اور ایمان جیسی نعمت وہ کھو بیٹھے ہیں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے عیسائی ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور اسلام کا مضحکہ اُڑاتے ہیں اور یا اگر کھلے طور پر عیسائی نہیں ہوتے تو عیسائیوں کے علوم فلسفہ و طبیعیات سے متاثر ہو کر مذہب کو ایک بیضرورت اور بیفائدہ شے سمجھنے لگ گئے ہیں۔

یہ آفتیں ہیں جو اسلام پر آرہی ہیں اور میں نہایت درد اور افسوس سے سُنتا ہوں کہ اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ کسی مصلح کی ضرورت نہیں حالانکہ زمانہ خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی شخص اُسے اور وہ اصلاح کرے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیوں خاموش رہتا جبکہ اُس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلَهُ لَمَّا فُطِنَتْ (سورۃ الحجر: ۱۰) خود فرمایا ہے۔ اسلام پر ایسا خطرناک صدمہ پہنچا ہے کہ ایک ہزار سال قبل تک اس کا نونہ اور نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے اور وہ اس وقت ساری طاقت اور زور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تائیں ہمیشہ کے لیے اُس کا سر کچل دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ حاجت نہیں ہے ہم نماز روزہ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب

سلسلہ میں داخل ہونے کی ضرورت

اعمال اُن کے مُردہ ہیں ان میں رُوح اور جان نہیں اور وہ آ نہیں سکتی جب تک وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ کے ساتھ پیوند نہ کریں اور اس سے وہ سیراب کرنے والا پانی حاصل نہ کریں۔ تقویٰ اس وقت کہاں ہے ہر رسم و عادت کے طور پر مومن کہلانا کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ خدا کو دیکھنا نہ جائے اور خدا کو دیکھنے کے لیے اُو کوئی راہ نہیں ہے۔ (اس سفر میں حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کھانسی اور نزلہ کی شکایت تھی۔ یہاں تک پہنچ کر پھر کھانسی کی شکایت ہوئی تو اس پر آپ نے فرمایا کہ)

میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سُناؤں مگر کھانسی کی وجہ سے روک ہوتی ہے۔

غرض اس قدر ضرورتیں داعی ہیں کہ اُن کے بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے اور پھر اس قدر نشانِ ظاہر ہوئے ہیں کہ اُن کی بھی ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تیار ہوتی ہے میں نے ایک شعر میں ان دونوں باتوں کو جمع کر کے کہا ہے۔

آسمان بار و نشانِ الوقت سے گوید زمیں پُر ایں دو شاہد از پستِ تصدیقِ من ایستادہ اند

خانِ عجبِ خال صاحب۔ ایک باریں پادریوں کے اعتراضوں سے بہرہ

ہی تنگ ہو گیا وہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی کہ

سلسلہ کی مخالفت

اے اللہ! اسلام کو غالب کر، خدا کا شکر ہے کہ وہ وقت اب آگیا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نصرت کے وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت اقدسؒ۔ یہ بالکل سچ ہے۔ میسائیوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جس جس طرح سے اُن کا قابو چلا انہوں نے اسلام کے شجر پر تبر چلایا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا محافظ اور ناصر تھا۔ اس لیے وہ اپنے ارادوں میں مایوس اور نامراد ہوئے اور یہ مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ اس وقت (جب ایسی حالت ہو رہی تھی اور اسلام کی اس قدر مخالفت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ سلسلہ عظمت اسلام کو قائم کرنے کے واسطے کھڑا کیا اور اس کی تائید اور نصرت ہر ایک پہلو سے کی، وہ بجائے اس کے کہ اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس پیاسے کی طرح جس کو ٹھنڈے اور براف پانی کا پیالہ مل جائے شکر کرتے، انہوں نے مخالفت شروع کی اور اسی طرح پر جو ہمیشہ سنت اللہ چلی آتی ہے منہی اور استہزاء سے کام لیا۔ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اُن سے منہ پھیر لیا۔ مجھے ان لوگوں کی حالت پر رحم اور افسوس آتا ہے کہ یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہایح نبوت پر اس سلسلہ کی سچائی کو نہیں سمجھتے۔

صداقت کے دلائل

وہ دیکھتے کہ اس قدر نصرتیں اور تائیدیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کیا یہ کسی منفری اور کذاب کو بھی مل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص نصرت الہی کے بغیر اس قدر دعویٰ کب کر سکتا ہے۔ کیا وہ تمکنتا نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ منفری کے لیے اس قدر غیرت نہیں دکھاتا کہ اُسے ہلاک کرے؟ بلکہ اس کو مہلت دیتا جاتا ہے اور نہ صرف مہلت بلکہ اُس کی پیشگوئیوں کو بھی سچا کر دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اسی کی تائید کرتا ہے اور اسی کو فتح دیتا ہے۔ انسانی حکومت کے مقابلہ میں اگر کوئی شخص افتراء کرتا ہے اور جھوٹی حالت بنا کر کہے کہ میں عندیدار ہوں تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سخت سزا دی جاتی ہے لیکن کیا تعجب کی بات نہیں کہ ایک منفری اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا جاسے تو پھر نشان بھی دکھاتا جاوے اور اسے کوئی نہ پکڑے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کو میں برس کے قریب ہونے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ گاؤں میں بھی ہم کو کوئی شناخت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے موجود ہیں، خود مولوی محمد حسین جس نے اس کتاب پر ریویو لکھا زندہ موجود ہے اُس سے پوچھیے کہ اس وقت کیا حال تھا۔ ایسے وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ یَا تَوْنِ مِنْ حُلَّتِ فِیْ عَمِیقِیْ۔ دُور دراز سے تیرے پاس لوگ آئیں گے اور تحائف آئیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں سے تمکنت مت۔ اب کوئی سوچے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ وعدے کس طرح پورے ہوئے۔ ان فہرستوں کو گورنمنٹ کے پاس دیکھ لے جو آنے والے مہانوں کی مرتب ہو کر ہفتہ وار جاتی ہیں اور ڈاک خانہ اور ریل کے رجسٹروں کی پڑتال کرے جس سے پتہ لگیگا کہ کہاں کہاں سے تحائف اور روپیہ

آ رہا ہے اور قادیان میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کس قدر ہجوم اور انبوہ مخلوق کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے بشارت اور قوت نہ ملے تو انسان تھک جاوے اور ملاقاتوں سے گھبرا اُٹھے۔ اُس نے یہ الہام کیا کہ گھبرانہ ویسے ہی قوت بھی عطا کی کہ گھبراہٹ ہوتی ہی نہیں اور ایسا ہی انگریزی، اردو، عربی، عبرانی میں بہت سے الہامات ہوئے جو اُس وقت سے چھپے ہوئے موجود ہیں اور پورے ہو رہے ہیں۔ اب خدا ترس دل لے کر میرے معاملہ پر غور کرتے تو ایک نور اُن کی رہبری کرتا اور خدا کی رُوح اُن پر سکینت اور اطمینان کی راہیں کھول دیتی۔ وہ دیکھتے کہ کیا ایسا ہی طاقت کے اندر ہے جو اس قسم کی پیشگوئی کرے؟ انسان کو اپنی زندگی کے ایک دم کا بھروسہ نہیں ہو سکتا تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تیرے پاس دُور دراز سے مخلوق آئے گی اور ایسے زمانے میں خبر دیتا ہے جبکہ وہ محبوب ہے اور اس کو کوئی اپنے گاؤں میں بھی شہناخت نہیں کرتا۔ پھر وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے اس کی مخالفت میں ناخنوں تک زور لگایا جاتا ہے اور اس کے تباہ کرنے اور محدود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو برد مند کرتا اور ہر نئی مخالفت پر اس کو عظیم الشان ترقی بخشتا ہے۔ کیا یہ خدا کے کام ہیں یا انسانی منصوبوں کے نتیجے؟ اصل یہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ مولویوں نے مخالفت کے لیے جہلاء کو بھڑکایا اور عوام کو جوش دلایا، قتل کے فتوے دیئے، کفر کے فتوے شائع کئے اور ہر طرح سے عام لوگوں کو مخالفت کیلئے آمادہ کیا مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور تائیدیں اور بھی زور کے ساتھ ہوئیں۔ اُسی کے موافق جو اُس نے کاتھا دُنیا میں ایک نذیر آیا پُر دُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اُسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور حلوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔

مہدی منظر

جو مولوی مخالفت کے لیے شور مچاتے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں یہی پہلے منبروں پر چڑھ کر رو رو کر دُعا میں کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب مہدی کا وقت آگیا، لیکن جب آنے والا مہدی آیا تو یہ شور مچانے والے ٹھہرے اور اسی مہدی کو مفضل اور ضال اور دجال کہا اور یہاں تک مخالفت کی کہ اپنے خیال میں عدالتوں تک پہنچا کر اس سلسلہ کو بند کرنا چاہا، مگر کیا وہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہ ان لوگوں کی مخالفت سے رک سکتا ہے اور بند ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کا نشان نہیں؟ اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی تغیر دو کہ اس طرح پر مین برس پہلے ایک آئے والے زمانہ کی خبر دی اور پھر ایسی حالت میں کہ لوگوں نے اس پیشگوئی کو روکنے کی بہت کوشش کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور لوگوں کا کثرت کے ساتھ رجوع ہوا ہوا۔ کیا یہ نشان کم ہے اس کی نظیر دکھاؤ۔

پھر احادیث میں پڑھتے تھے کہ مہدی کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف ہوگا اور جب تک یہ نشان پورا نہیں ہوا تھا اس وقت تک شور مچاتے تھے کہ یہ نشان پورا نہیں ہوا، لیکن اب ساری دنیا قریباً گواہ

ہے کہ یہ نشان پورا ہوا۔ یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ہوا۔ اور دوسرے ممالک میں بھی پورا ہوا۔ اور اب وہی جو اس نشان کو آیاتِ مہدی میں سے ٹھہراتے تھے اس کے پورے ہونے پر اپنے ہی منہ سے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی قابلِ اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ انکی حالت پر رحم کرے۔ میری مخالفت کی یہ لعنت پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بھی تکذیب کر بیٹھے ہیں۔

پھر مسیح موعود کے وقت کا ایک نشان طاعون کا تھا۔ انجیل و تورات میں بھی یہ نشان موجود تھا اور قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشان مسیح موعود کا خدا تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا چنانچہ فرمایا: **وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَتَيْنَاهُمْ مُنْذِرًا** (سورۃ بنی اسرائیل: ۵۹) یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ غور سے سمجھنے کے لائق ہیں اور اب دیکھ لو کہ کیا طاعون ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے جب طاعون کے پھیلنے کی پیشگوئی کی تو ملک میں اس کی ہنسی کی گئی اور اس پر ٹھٹھا کیا گیا۔ لیکن اب ملک کی حالت اور طاعونی اموات کے نقشوں کو پڑھ کر بتائیں کیا یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اعتراض کرنا کہ ہم اس وقت تسلیم کریں گے جب مغرب کی طرف سے آفتاب نکل آوے گا۔ اس قسم کے اعتراض تو کفار ہمیشہ سے نبیوں پر کرتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماموروں کو ایسی باتیں مخالفوں سے سننی پڑی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں ہوں تو پھر قیامت کا نمونہ ہو جاوے اور اس دنیا کو وہ قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ ایمان بالغیب بھی کوئی چیز ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ایمان ایمان نہیں رہتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ یہ ایمان اس کو کیا نفع دیکھا؟ ایمان ہمیشہ اسی صورت اور حالت میں مفید اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اس میں کوئی پہلو اخفا کا بھی ہو لیکن جب مکمل بات ہو تو پھر وہ مفید نہیں رہتا۔

اولین کا مقام

دیکھو اگر کوئی شخص پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر بتا دے تو اُس کی تیز بینی کی تو تعریف ہوگی لیکن اگر چودھویں رات کے چاند کو جو بدر ہوتا ہے دیکھ کر شور مچا دے کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو اس کو تو سوائے مجنون کے اور کوئی خطاب نہیں ملے گا۔ اسی طرح پر ایمان میں فراست اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ اور قرآنِ قویہ کو دیکھ کر تسلیم کر لینا مومن کا کام ہے ورنہ جب باطل پرودہ بر انداز معاملہ ہو گیا اور سارے گوشے کھل گئے اس وقت ایک غیبت سے غیبت انسان کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ میں اس سوال پر بار بار اس لیے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ نشانوں کی غلاسنی کیا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے جیسا میں نے ابھی کہا ہے خدا تعالیٰ کبھی قیامت کا نظارہ یہاں قائم نہیں کرتا اور وہ غلطی کرتے ہیں جو ایسے نشان دیکھنے چاہتے ہیں یہ محرومی کے لہجے ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے آئیں تو آپ نے یہی جواب دیا **هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا** (نبی اسرائیل: ۹۳)۔

پورے انکشاف کے بعد ایمان لا کر کسی ثواب کی امید رکھنا غلطی ہے۔ اگر کوئی منہمی کھول دی جاوے اور پھر کوئی بتائے کہ اس میں فلاں چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہ ہوگی۔

پس پہلے تقویٰ سے تو کام لو اور قرائن کو دیکھو کہ ثواب اسی میں ہے جب سلامی باتیں گل گئیں تو پھر کیا؟ جو اس انتظار میں رہے کہ یہ دیکھوں اور وہ دیکھوں وہ ہمیشہ ایمان اور ثواب کے دائرہ سے خارج رہے ہیں۔

وکیھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق مجاہد اور انصار رکھا ہے اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں داخل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے

جیسے فرمایا: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ كَذٰبَتْ النَّفْسُ بِبُخْلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفَاَوْ اَجَارُ سُوْرَةُ النُّعُوْدِ یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دیئے گئے۔

اور پھر مجاہدین کی عزت سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں بلکہ ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا۔ خاص مکہ میں محنت کی آگ بجھ کر رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے انعامات اور فضلوں کا وارث ان کو بنایا۔ پس ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا اور انکشاف ہوگا تو مان میں گے وہ کسی ثواب کی امید نہ رکھے۔ ایسا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حجاب دور کر دیگا اور اس معاملہ کو آفتاب کی طرح کھول کر دکھا دیگا مگر اس وقت ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کو ماننے والوں میں ثواب اَدْوَن کو سب سے بڑھ کر ملا ہے اور انکشاف کا زمانہ تو ضرور آتا ہے لیکن آخر ان کا نام ناس ہی ہوتا ہے۔

اس مقام پر مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی نے عرض کیا کہ مفتی ہذا الفتح کے جواب میں یہی کہا کہ تمہارا ایمان اُس دن فائدہ نہ دیگا (فرمایا)۔

بیشک اس بات کو سمجھنا سعادت ہے جس نے اول زمانہ میں یہ نہیں پائی اُس کی کوئی قابلیت اور خوبی نہیں۔ جب خدا نے کھول دیا اس وقت تو پتھر اور درخت بھی بولتے ہیں۔ زیادہ قابلِ قدر وہ شخص ہے جو اول قبول کرتا ہے جیسے حضرت ابو بکرؓ نے قبول کیا آپ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا اور آپ کے منہ سے ابھی نہیں سُنا تھا کہ ایمان لے آئے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اپنی تجارت پر گئے ہوئے تھے اور جب سفر سے واپس آئے تو ابھی مکہ میں نہیں پہنچے تھے کہ راستہ میں کوئی ایک شخص آپ کو ملا اور اس سے کہہ کے حالات پوچھے۔ اُس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں۔ سب سے بڑھ کر تازہ خبر یہی ہے کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ سُنکر کہا کہ اگر اُس نے

نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے۔

اب غور سے دیکھو کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس وقت کوئی نشان یا معجزہ نہیں مانگا بلکہ سنتے ہی ایمان لے آئے اور دعویٰ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا بلکہ ایک اور شخص کی زبانی سنا اور فوراً تسلیم کر لیا۔ یہ کیسا زبردست ایمان ہے روایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنکر اُس میں جھوٹ کا احتمال نہیں سمجھا بلکہ دیکھو حضرت ابو بکرؓ نے کوئی نشان نہیں مانگا یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام صدیق ہوا۔ سچائی سے بھرا ہوا۔ صرف منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ پس صدقوں کی شناخت اور اُن کا تسلیم کرنا کچھ مشکل امر تو نہیں ہوتا۔ اُنکے نشانات ظاہر ہوتے ہیں لیکن کور باطن اپنے آپ کو شہادت اور خطرات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں جو انتظار ہی میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پردہ برانداز ثبوت چاہتے ہیں۔ اُن کو معلوم نہیں کہ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ انکشاف کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا۔ نفع میں وہی لوگ ہوتے ہیں اور سعادت مند وہی ہیں جو مخفی ہونے کی حالت میں شناخت کرتے ہیں۔

دیکھو جب تک لڑائی جاری ہوتی ہے اس وقت تک فوجوں کو تنھے ملتے ہیں اور خطاب ملتے ہیں لیکن جب امن ہو جاوے اس وقت اگر کوئی فوج چڑھائی کرے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ٹوٹے کو آئے ہیں۔

شیطان کی آخری جنگ

یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے۔ شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور کمروں کو لے کر اسلام کے

قلعہ پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اُس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے اب تصورِ زمانہ ہے ابھی ثواب ملے گا لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا۔ اُس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اُس کو گامیاں سننی پڑیں گی۔ یعنی سُنے گا مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔

لیکن جب دوسرا وقت آیا اور اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی نیچے گرتا ہے اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا اس وقت اقرار کس پایہ کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں ثواب ہمیشہ دکھ ہی کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکہ کی خبر داری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو ایک دُنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کابل پہن لیا اور ہرچہ بادا باد ، ماکشی در آب انداختیم کا مصداق ہو کر آپ کو قبول کیا تو کیا خدا تعالیٰ نے اُنکے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے خدا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے۔ جو ہلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کھلاتا ہے لیکن چوڑی حویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا دیوانہ کہلاتا ہے۔

حضرت شہزادہ عبداللطیف کابلی کا مقام
اس موقع پر مولانا مولوی عبداللطیف

صاحب کابلی نے عرض کی کہ حضور میں نے ہمیشہ آپ کو سورج ہی کی طرح دیکھا ہے کوئی امر مخفی یا مشکوک مجھے نظر نہیں آیا پھر مجھے کوئی ثواب ہو گا یا نہیں۔ فرمایا:-

آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو نشانہ ابتلاء بنا دیا اور ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ اب بچ جانا یہ خدا کا فضل ہے۔ ایک شخص جو جنگ میں جاتا ہے اس کی شجاعت میں تو کوئی شبہ نہیں اگر وہ بچ جاتا ہے اور اسے کوئی گزند نہیں پہنچتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا اور ہر دُکھ اور ہر مصیبت کو اس راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔

مخالفوں کا ساحر کہنا
خان مجب خالص صاحب :- حضور پشاور میں میرے مخالف لوگ

جمع ہوئے اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو منع کرو۔ میں نے اُن کو یہی جواب دیا کہ میں نے جس صداقت کو دیکھ لیا ہے اور خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے اب اُسے سچائی سمجھ کر میں کیونکر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر اب چھوڑ دوں تو مجھ سے بڑھ کر خطا کار اور زیل کار کارکن ہو گا؟ کیونکہ مجھ پر محبت پوری ہو چکی ہے۔ اس پر انہوں نے اور تو کچھ نہ کہا صرف یہ کہہ کر الٹا کہ وہ جاؤ گے۔ فرمایا:-

جاؤ گے کہنا تاہم سے انبیاءِ معلیم السلام کی سنت چلی آتی ہے یہ کہ اگر کسی نے جاؤ گے کہا تو اُسی سنت کو پورا کیا۔ قرآن کریم اور حدیث کا مرتبہ
مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جاؤ بھاگتا ہے اس کے مقابل کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا

ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ یہ پھرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم نشانِ حربہ ہے کہ اُس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی گند نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندرونی مخالف اُس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں ورنہ اگر قرآن شریف کی رو سے فیصلہ کرنا چاہتے تو ان کو اس قدر مصیبتیں پیش نہ آتیں۔ ہم خدا تعالیٰ کا پیارا اور یقینی کلام قرآن شریف پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں قرآن شریف سے استدلال نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو مقدم کرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو قرآن شریف کے خلاف ہو ہم نہیں مان سکتے خواہ وہ کسی کا کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کسی کی بات کو ترجیح کی طرح دیں۔ ہم احادیث کی عزت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کر احادیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث قرآن شریف کے کسی بیان کے متعارض یا متخالف نہ ہو اور محدثین کے اپنے وضع کردہ اصولوں کی بناء پر اگر کوئی حدیث موضوع بھی ٹھہرتی ہو لیکن قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔ بلکہ اس سے قرآن شریف کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تب بھی ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں اور اس امر کا پاس کریں گے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، لیکن اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جو قرآن شریف کے مخالف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اُس کی تاویل کر کے اس مخالفت کو دور کریں لیکن اگر وہ مخالفت دور نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو وہ حدیث بہر حال چھوڑنی پڑے گی کیونکہ ہم اس پر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پر بھی ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو اس معیار پر صحیح ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری اور مسلم میرے دعوے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں جیسے قرآن شریف نے فرمایا کہ مسیح مر گئے اسی طرح بخاری اور مسلم نے تصدیق کی اور اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ (آل عمران: ۵۶) کے معنی مُعِیْثُکَ کئے۔ جیسے قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل کو اسی طرح شرف عطا ہوا جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی تھی ویسے ہی احادیث سے یہ پایا جاتا ہے۔

ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں انہیں ہے۔ اُن کو رسم اور عادت نے خراب کر دیا ہے ورنہ یہ میرا معاملہ ایسا مشکل اور پیچیدہ نہ تھا جو سمجھ میں نہ آتا۔ قرآن شریف سے ثابت، احادیث سے ثابت، دلائل عقلیہ سے ثابت اور پھر تائیدِ سماویہ اسکی مصدق، اور ضرورتِ زمانہ اسکی مؤید۔ باوجود اسکے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حق پر نہیں۔

غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں

قرآن و سنت کی خلاف ورزی

کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو

نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے حضرت عیسیٰؑ زندہ اور آسمانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مُردہ ہے۔

سوچ کر بناؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ
 بڑھ نہیں لگاتے؟ ضرور لگاتے ہیں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا
 ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کھلایا ہے
 اسی کی سزا میں یہ تکبت اور بد بختی اُن کے شامل حال ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء
 ہیں اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ ۴۳ سال کے بعد مر گئے اور صبح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا حالانکہ اللہ
 تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورۃ النساء: ۱۱۴) پھر کیا یہ
 ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں یہ بالکل درست اور صحیح ہے وہ جموٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ
 ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت
 ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں
 کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔

کس قدر نفوس کی بات ہے کہ جس نبی کی اُمت کھلتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں اور اسی نبی کو
 جس کی اُمت کا خاتمہ صُورِتٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ (سورۃ البقرۃ: ۶۲) پر ہوا ہے۔
 اُسے زندہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صُورِتٌ
 عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكِنَةُ۔ اب قیامت تک اُن کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر اُٹھتے تو
 پھر گویا اُن کی کھوئی عزت بحال ہو گئی اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا۔ جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو جو کچھ
 وہ مانتے ہیں اس پہلو سے قرآن شریف کا ابطال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب
 ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ اُن میں نبوت کا
 سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے پھر اُن میں زندہ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے
 کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پیش کیا جاوے تو وہ انکار کے لیے لب کشائی نہ کرے مگر یہ قرآن سننے میں اور
 پڑھنے میں وہ اُن کے ملے سے نیچے نہیں جاتا اور نہ کیا یہ کافی نہ تھا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے یَا عِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ قُمْ فَاِنَّا نُرَیْکَ فَاِنَّمَا تَوَظَّیْکَ اِلَیَّ۔ اور اس سے بڑھ کر خود حضرت مسیح کا اپنا اقرار موجود ہے فَلَمَّا تَوَقَّیْتُ نَبِیَّ
 حُكْمْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَيْهِمُ (سورۃ المائدہ: ۱۱۸) اور یہ قیامت کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے سوال ہو گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے
 ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں اُن میں زندہ تھا میں نے تو نہیں کہا اور میں وہی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی۔
 لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی اس وقت تو ہی اُن کا نگہبان تھا۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے۔

اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ حضرت مسیح کو دنیا میں قیامت سے پہلے آنا تھا تو پھر یہ جواب اُن کا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے ؟ اُن کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں جب دوبارہ گیا تو اس وقت صلیب پرستی کا زور تھا اور میری اہمیت اور اہمیت پر بھی شور مچا ہوا تھا مگر میں نے جا کر صلیبوں کو توڑا اور خنزیریوں کو قتل کیا اور تیری توحید کو پھیلایا۔ نہ یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو خود نگران تھا۔ کیا قیامت کے دن حضرت مسیح جھوٹ بولیں گے ؟

ان عقائد کی شناخت کہاں تک بیان کی جاوے جس پہلو اور جس مقام سے دیکھو قرآن شریف کی مخالفت نظر آئے گی۔

پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دیکھا جاوے حضرت مسیح آسمان پر جا کر کہاں بیٹھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور یحییٰ علیہ السلام بالاتفاق وفات یافتہ ہیں۔ پھر مُردوں میں زندہ کا کیا کام ہے ؟

غرض کما تشک بیان کروں ایک غلطی ہو تو آدمی بیان کرے یہاں تو غلطیاں ہی غلطیاں بھری پڑی ہیں۔ باوجود ان غلطیوں کے تعصب اور ضد برصی ہوئی ہے اور اس ضد کے سبب سچ کے قبول کرنے میں عذر کر رہے ہیں۔ ہاں جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے اور اس کے حصّہ میں سعادت ہے وہ سمجھ رہا ہے اور اس طرف آتا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں داعی پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک دل میں داعی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خدا کے قول کے خلاف کوئی قول ہو تو خدا کو اس خلاف قول کے ماننے میں کیا جواب دے گا۔

احادیث کی تصحیح و تغلیط بذریعہ کشف

احادیث کے متعلق خود یہ تسلیم کر چکے ہیں۔ خصوصاً مولوی محمد حسین اپنے رسالہ میں شائع کر چکا ہے کہ اہل کشف احادیث کی صحت بذریعہ کشف کر لیتے ہیں اور اگر کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے موافق صحیح بھی ہو تو اہل کشف اُسے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں۔

جس حال میں اہل کشف احادیث کی صحت کے اس معیار کے پابند نہیں جو محدثین نے مقرر کیا ہے بلکہ وہ بذریعہ کشف اُن کی صحیح قرار دادہ احادیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں تو پھر جس کو حکم بنایا گیا ہے کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ جو اُس کا نام حکم رکھتا ہے یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا رطب و یابس جو اُس کے سامنے پیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کریگا بلکہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا اور جو صحیح ہوگی اُن کے

صحیح ہونے کا وہ فیصلہ دے گا ورنہ حکم کے معنی ہی کیا ہوئے؟ جب اس کی کوئی بات مانتی ہی نہیں تو اس کے حکم ہونے سے فائدہ کیا؟

حکم کا لفظ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اختلاف ہوگا
اور ۳۷ فرتے موجود ہوں گے اور ہر فرقہ اپنے سنتات کو جو اس

نے بنا رکھے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ محبوبے ہیں یا خیالی، چھوڑنا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک اپنی جگہ یہ چاہے گا کہ اس کی بات ہی مانتی جاوے اور جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جاوے۔ ایسی صورت میں اس حکم کو کیا کرنا ہوگا کیا وہ سب کی باتیں مان لے گا یا یہ کہ بعض رد کرے گا اور بعض کو تسلیم کرے گا۔

غیر معتقد تو راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی پیش کردہ احادیث کا سارا مجموعہ وہ مان نہ لے اور ایسا ہی حنفی، معتزلہ، شیعہ وغیرہ کل فرتے تو تب ہی اس سے راضی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کی بات تسلیم کرے اور کوئی بھی رد نہ کرے اور یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو کہ کوٹھڑی میں بیٹھا رہے گا اور اگر شیعہ اس کے پاس جائیگا تو اندر ہی اندر حنفی طور پر اسے کہہ دیگا کہ تو سچا ہے اور پھر مٹی اس کے پاس جائیگا تو اس کو کہہ دیگا کہ تو سچا ہے۔ تو پھر تو بجائے حکم ہونے کے وہ پتلا منافق ہوا اور بجائے وحدت کی روح پھونکنے کے اور سچا خلاص پیدا کرنے کے وہ لافانی پھیلانے والا ٹھہرا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آنے والا موعود حکم واقعی حکم ہوگا۔ اسکا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے۔ ایک نقل مشہور ہے کہ کسی عورت کی دو لڑکیاں تھیں ایک بیٹھ میں، یا ہی ہوئی تھی اور دوسری بائیں میں اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ دو میں سے ایک ہے نہیں اگر بارش زیادہ ہوگئی تو بیٹھ والی نہیں ہے اور اگر نہ ہوئی تو بائیں والی نہیں ہے۔ یہی حال حکم کے آنے پر ہونا چاہیئے۔

وہ خود سناستہ اور موضوع باتوں کو رد کر دیگا اور سچ کو لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام حکم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ اس پر گفر کا فتویٰ دیا جاوے گا کیونکہ وہ جس فرقہ کی باتوں کو رد کرے گی وہی اس پر گفر کا فتویٰ دیگا۔ یہاں تک کہا ہے کہ مسیح موعود کے نزول کے وقت ہر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا اور منبر پر چڑھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا الرَّجُلُ غَيَّرَ دِيْنَنَا۔ اس شخص نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اٹھ کیا ثبوت اس کا کہ ہوگا کہ وہ بہت سی باتوں کو رد کر دیگا جیسا کہ اس کا منصب اس کو اجازت دیگا۔

غرض اس بات کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیئے بلکہ غور کرنا چاہیئے کہ حکم عدل کا آنا اور اس کا نام دلالت کرتا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت آئے گا اور اس اختلاف کو مٹائے گا۔ ایک کو رد کرے گی اور اندرونی غلطیوں کی اصلاح کرے گی۔

وہ اپنے نورِ فراست اور خدا تعالیٰ کے اعلام والہام سے بعض ڈھیروں کے ڈھیر جلا دیگا اور پتی اور محکم

ہاتیں رکھ لے گا۔ جب یہ مسلم امر ہے تو پھر مجھ سے یہ اُمید کیوں کی جاتی ہے کہ میں اُن کی ہر بات مان لوں قطع نظر اس کے کہ وہ بات غلط اور یہودہ ہے۔ اگر میں اُن کا سارا طب و یابس مان لوں تو پھر میں مکمل کیسے ٹھہر سکتا ہوں ؟

یہ ممکن ہی نہیں۔ انوس یہ لوگ دل کشفِ حقیقت کیلئے اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہیں رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں، آنکھیں رکھتے

ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں۔ اُن کے لیے بہترین راہ اب یہی ہے کہ وہ رور و کر و عائن کریں اور میرے متعلق کشفِ الحقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق چاہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محض احتیاق حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو وہ میرے معاملہ کی سچائی پر خدا تعالیٰ سے اطلاع پائے گا اور اُس کا رنگ دُور ہو جائے گا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جو دلوں کو کھولے اور کشفِ حقائق کی قوت عطا کرے۔ اسلام اس وقت مصیبت کی حالت میں ہے اور وہ ایک فنا شدہ قوم کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ ایسی حالت اور صورت میں ان لوگوں پر مجھے رونا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کی اس تباہ شدہ حالت کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں۔ ایسے بیماروں سے بڑھ کر کون واجبِ الرحم ہو سکتا ہے جو اپنی بیماری کو صحت سمجھے۔ یہی وہ مرض ہے جس کو لا علاج کہنا چاہیے۔ اور ان لوگوں پر اور بھی انوس ہے جو خود حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے لیکن اس چودہویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا۔ اور نہیں بتاتے کہ اس صدی پر جس میں سے بیس سال گزر گئے کوئی مجدد آیا ہے یا نہیں ؟ خود پتہ نہیں دیتے اور آنے والے کا نام و جمال رکھتے ہیں۔ کیا اسلام کی اس نحستہ حالی کا مداوا اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ بجائے ایک مصلح اور مردِ خدا کے بھیجنے کے ایک کافر اور دجال کو بھیج دیا ؟ یہ لوگ ایسے اعتقاد رکھ کر خدا تعالیٰ کی اس پاک کتاب قرآن مجید کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے۔

اس وقت تقویٰ بالکل اٹھ گیا ہے۔ اگر ملائوں کے پاس جائیں تو وہ اپنے ذاتی اور نفسانی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کو دوکانوں کا قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اگر چار روز روٹیاں بند ہو جائیں تو کچھ تعجب نہیں کہ نماز پڑھنا پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس دین کے دو ہی بڑے حصے تھے ایک تقویٰ دوسرے تائیداتِ سماویہ۔ مگر اب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باتیں نہیں رہیں۔ عام طور پر تقویٰ نہیں رہا اور تائیداتِ سماویہ کا یہ حال ہے کہ خود تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ مدت ہوئی ان میں نہ کوئی نشانات ہیں نہ معجزات اور نہ تائیداتِ سماویہ کا کوئی سلسلہ ہے۔ جلسہ مذاہب میں مولوی محمد حسین نے صاف طور پر اقرار کیا تھا کہ اب معجزات اور نشانات دکھانے والا کوئی نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ تقویٰ نہیں رہا کیونکہ نشانات تو متفق کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی تائید اور نصرت کرتا ہے مگر وہ نصرت تقویٰ کے بعد آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور معجزات اس لیے عظیم الشان قوت

اور زندگی کے نشانات ہیں کہ آپ سید المتقین تھے۔ آپ کی عظمت اور جلال کا خیال کر کے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کا جلال دوبارہ ظاہر ہو اور آپ کے اسمِ اعظم کی تجلی دنیا میں پھیلے اور اسی لیے اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور اس کی غرض اللہ تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اس لیے کوئی مخالف اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔

حیاتِ مسیح کا عقیدہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ماننے سے شرک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

توحید ہی سے ظاہر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسیح کی موت کے پردہ کو اٹھا دے اور عالم کو دکھا دے کہ درحقیقت حضرت مسیح عام انسانوں کی طرح تھے ان میں کوئی خصوصیت اور الوہیت تھی وہ وفات پا گئے اور جیسے جہانی طور پر آپ مر گئے روحانی طور پر بھی عیسائی مذہب مر گیا اور اس میں کوئی قبولیت اور شرف کا نشان باقی نہیں۔ ایک بھی عیسائی نہیں جو کھڑا ہو کر دعویٰ سے کہہ سکے کہ میں ان زندہ آثار اور نشانات سے جو زندہ مذہب کے ہیں اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔

چالیس کروڑ انسان جو مختلف اغراض نفسانی کی بناء پر یا اور وجوہات سے اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ اس کی خدائی سے توبہ کریں گے اور اس کو عام انسانوں میں جگہ دیں گے۔

مسلمانوں پر افسوس ہے جنہوں نے عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور اس کو خدا بنانے میں مدد دی۔ عیسائی کھلے طور پر خدا مانتے ہیں اور یہ لوگ خدائی کی صفات دیتے ہیں۔ ان کی ویسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے لیکن دوسرا آدمی کہے کہ ابھی مرا تو نہیں مگر بدن سرد ہے اور نبض بھی نہیں چلتی اور حرکت بھی نہیں۔ تو کیا وہ مُردہ نہ ہو گا؟ یہی حال حضرت عیسیٰ کی خدائی کے متعلق ہے۔ خدائی کے صفات ان میں تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں مانتے۔ اب غیرت مند مسلمان سوچ کر جواب دیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانا جاتا ہے۔ مٹی مانا جاتا ہے۔ غیب دان مانا جاتا ہے۔ شافی مانا جاتا ہے۔ جی مانا جاتا ہے تو اور کیا باقی رہا؟ غرض مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے اور وہ سوچتے نہیں۔

اس وقت اگر اور نشانات اور تأییدات ہمارے دعویٰ کی مصدق اور مؤید نہ ہوتیں تب بھی وقت ایسا تھا کہ وہ زبردست ضرورت بتاتا ہے خدا تعالیٰ ہی ان کی آنکھیں کھولے تو بات بنے گی۔

(الحکمہ جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء)

۱۸ جنوری ۱۹۰۳ء

تقدیرِ معلق و تقدیرِ مُبرم

تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مُبرم کہتے ہیں اگر کوئی تقدیرِ معلق ہو تو دعا

اور صدقات اس کو ٹلا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے اور مُبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نیجہ کسی دوسرے پر ایہ میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔

قضاء معلق اور مُبرم کا ماخذ اور پتہ قرآنِ کریم ہی سے ملتا ہے۔ گویہ الفاظ نہیں مثلاً قرآن میں فرمایا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب مٹ جاتا ہے اور ہزار ہا کیا کمال کام دعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسکے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو مگر صد ہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا درد مندوں کی دعاؤں کے صریح نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ثبات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہ تک پہنچنے اور اس کی کُنہ اور کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کو جھگڑے اور بحث میں پڑنے کی کچھ حاجت نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے انسان کی قضاء و قدر کو مشروط بھی رکھا ہے جو توبہ، خشوع و نضوع سے مل سکتی ہیں۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطراً اور طبعاً اعمالِ حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پرہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعہ سے پالیتے ہیں اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان جب خدائے تعالیٰ کے آستانہ پر نہایت تذلل اور ہستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے تو وہ رویائے صالحہ یا الہامِ صمیم کے ذریعہ سے ایک بشارت اور تسلی پالیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بارہا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کرب و قلق سے کوئی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا کے ذریعہ سے آگاہی بخشی۔ ہاں قلق اور اضطراب اپنے بس میں نہیں ہوتا۔

اس کا انشاء بھی فعل الہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دُعا اتنا سوچنے پہنچے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دُعا، صدقہ اور خیرات سے مذاب کا ٹٹا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ ہا صلحاء، اقلیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

نماز کی لذت اور سرور نماز کیا ہے؟ یہ ایک خاص دُعا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا نے تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے۔ اس کی غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا اور تسبیح اور تہلیل میں مصروف ہو۔ بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق سے اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔

مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر دم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزا آنا چاہیے۔ وہ مزا نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے رکھا نہ ہو جس طرح ہر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزا نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے بالکل تنگ یا پھیکا سمجھتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا نے تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے لیے ایک لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۷) اب انسان جب عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھتا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے خوب سمجھ سکتے ہیں مثلاً دیکھو ناناچ اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اُس ذائقہ اور مزے کے احساس کے لیے اُس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دلی خوش گُن اور سُرمئی آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور عجیب اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی رکھ دی ہے۔ اگر محض تولید و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں اُن کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ مگر اس میں ان کے لیے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے بلکہ اُن کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدائے تعالیٰ کی عفت غائی بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا اور مٹانا اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔

اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور مُروہ ہے اور یہ لذت اور مُروہ دنیا کی تمام لذتوں اور تمام مخلوط نفس سے بالاتر اور بالاتر ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے باہم تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد ہے اور اپنے قویٰ سمجھ رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور محتش وہ حظ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پرہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادتِ الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کتابوں حقیقی ابدی اور لذتِ محسوس کا جو جوڑا ہے وہ انسان اور خدائے تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزانہ آئے، طبیب کے پاس جاتا اور کسی کسی منتیں اور خوشامدیں کرتا اور روپیہ خرچ کرتا اور کھٹکھٹاتا ہے کہ وہ مزا حاصل ہو۔ وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا بعض اوقات گہرا گہرا خودکشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے اور اکثر موتیں اس قسم کی ہوجاتی ہیں۔ مگر آہ! وہ مریضِ دل وہ نامرد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی اس کی جان کیوں غم سے لڑھال نہیں ہوجاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے تو کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا کیس قدر بے نصیب ہے۔ کیا ہی محروم ہے! عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور بالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاشِ حق میں مشغول اور پویا قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی ستر اور بھید ہے۔ ایمان لانے والے کو آسپہ اور مریم سے مثال دی ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ نے مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف راز کا اظہار ہے۔ یعنی

میں طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت ہو اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور بگڑ خراب ہو کر صدمہ یا قسم کی بیماریاں لے آتے ہیں۔ آشک سے مجزوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے اور اُدھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و اُہم کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر بد نتائج اور نقص پید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجزوم اور مخدول ہو جاتا ہے دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے خطہ ہے اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے خطہ موجود ہے صوفی کہتے ہیں کہ یہ خطہ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور مافیہا کے تمام مخلوط سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اُس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ہی فنا ہو جائے لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا اور ان کی نمازیں نری ٹکریں ہیں اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہے۔

مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں مقرب اور قابلِ عزت سمجھے جائیں اور پھر اس نماز سے یہ بات اُن کو حاصل بھی ہو جاتی ہے یعنی وہ نمازیں پڑھ کر گار کھاتے ہیں پھر کہیں ان کو یہ کہا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بے ولی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے اُن کو عزت نہ ملے گی اور کیسی عزت ملے گی۔

غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اسی لیے ہوتے ہیں کہ اُن کو اس لذت اور سُور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ کسل کی یہی ہے۔ پھر شرلوں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سو بچا سوال حقیقہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیوں اُن کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور کبھی اس مزے کو انہوں نے چکھا۔ اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ پھر وہ سُنا بھی نہیں چاہتے۔ گویا اُن کے دل دُکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دوکانیں دیکھو تو مسجد کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔

پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیئے کہ جس طرح اُرد پھنوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ اچکا ہے کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ ہشت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مبسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تہاوان ہے کہ ماحق صبح اُٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُسے بیزاری ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے۔ پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔

میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پلے درپلے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصد و بالذات ہوتا ہے اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسی سرور کو حاصل کرنا ہو اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو کر وہ لذت حاصل ہو تو میں کتا ہوں اور سچ کتا ہوں اور سچ کتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اُس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر رہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ (ہود : ۵۱) نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے کہ وہ نماز جو صدیقیوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔

یہ جو فرمایا ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ۔ یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا اور الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی خوبی اور حُسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی رُوح رکھتی ہے اور نفیس کی تاثیر اس میں موجود ہے وہ نماز یقیناً یقیناً بُرائیوں کو دُور کر دیتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں۔ نماز کا مغز اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر کل نماز

دراصل رُوحانی نشست و برخواست کے اظلال ہیں۔

انسان کو خدا نے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آدابِ خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوعِ عبودیتِ مطلقہ ہے۔ بتلاتا ہے کہ گویا لیاری ہے کہ وہ نہیں حکم کے لیے کہ مستدرِ گردن جھکتا ہے۔ اور سجدہ کمالِ ادب اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جسم کو باطنی طریق سے حقہ دینے کی خاطر اُن کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں رجوع اندونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے، صرف نقال کی طرح نقلیں اُتاری جائیں اور اُسے ایک بارگاہِ سمجھ کر اُتار پھینکنے کی کوشش کی جاوے تو تم ہی بتلاؤ اس میں کیا لذت اور حظ اُسکتا ہے۔ اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اُس کی حقیقت کیونکر متحقق ہوگی اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ رُوح بھی ہمہ نیستی اور تذللِ تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے رُوح بھی بولے۔ اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔

میں اس کو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے۔ یعنی کہاں نطفہ بلکہ اس سے بھی پہلے نطفہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اُغذیہ اور اُن کی ساخت اور بناوٹ اور پھر نطفہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد پتھر پھر پھر جو ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معرفت ہو اور وہ نقشہ ہر اُن اس کے ذہن میں کھچا رہے تو جی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کہ جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پرتو اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اُسے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا نے تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے۔ ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلوة ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستے کے خطرات اور مشکلات کے قوت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے تیروں اور خائس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت: ۴۶) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اُس کے ہاتھ میں نہیں نہیں اُس کے شمعہ ان دل میں ایک

روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذل کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے آئیو نہ کر سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کر سکیں۔

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے دُعا سے حاصل ہوتی ہے غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے مرتج اور سخت مخالفت ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ دُعا کا اللہ ہی کے لیے ہے جب تک انسان پورے طور پر عنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے۔ سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مومن اور سچا مسلمان کھلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کولوں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت غلطی کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور اپنے آپ کو اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیَّ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (الانعام: ۷۰) کہتے وقت واقعی عنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے دل سے بھی اُدھر کی طرف متوجہ ہو تو لاریب وہ مسلم ہے۔ وہ مومن اور عنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھو کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کیونکہ اس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو رُوح اور دل اس کی طرف جھکتا ہے اور رُوح اور دل کی طاقتیں بھی (اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداءً ایک طرف کردی جائیں اور پرورش پالیں) ادھر ہی جھک جاتی ہیں اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اُسے منہمک اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتیں۔ اسی طرح پر وہ دل اور رُوح دن بدن خدائے تعالیٰ سے دُور ہوتے جاتے ہیں۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کچکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاً وہ ایک عادت و رسم کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آجاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔

میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں۔ افسوس ہے مجھے وہ لفظ نہیں ملتا جس میں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بُرائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں۔ یہ بات خدائے تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے، پس وہ اس سے ہٹتا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔

میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر فوراً سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تعاضاً نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی جوش اور غیرت الوہیت کی ہے۔ جب عبودیت اور دُعا خاص اسی ذات کے مد مقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے یا پکارا جائے۔

پس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے، اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں مستی اور تذلل کی روح اور ضعیف دل نہ ہو! اَسْمُوهُ دُعا جس کے لیے اُذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِحُكْمِ (المومن: ۶۱) فرمایا ہے اس کے لیے یہی سچی رُوح مطلوب ہے اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے۔

پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دُعا اسباب نہیں ہے؟ یا اسباب دُعا نہیں؟ تلاش اسباب بجا ہے خود ایک دُعا ہے اور دُعا بجا ہے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ!!!

انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَاوَلُوا عَلَى الْبُوءِ وَالْقُوٰی (المائدہ: ۲۰) کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دُعا کرو۔

امداد یا بھی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دُنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَن اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک مگر کد افیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں مَن اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ (ال عمران: ۵۳) کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دُعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ (الذین اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ایمان لائے) (المومن: ۵۲) ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مدد دے سکتا

ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ الْمَوْلٰی دُنیا اور دنیا کی مدد میں ان لوگوں کے سامنے کالیت ہوتی ہیں اور مُرُوہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ لیکن دُنیا کو دُعا کا ایک موثر طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کو متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے دُھَوِیَوْنِی الصَّالِحِیْنَ (الاعراف: ۱۸۷) اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا وعظ کرتے تھے۔ اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا۔ اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔

یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا۔ بلکہ مَنْ اَنْصَارِیَّ اِلٰی اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بے قراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامور من اللہ کی طلبِ امداد کا اصل مترادف رازی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعتِ دین میں مامور من اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کیلئے تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں ورنہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بگھر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نعموں قدیر سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید سمجھی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معنی اور تمام امراض کا چارہ اور دوا وہی ذات واحد ہو۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔ بے شک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کامل طور پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔

اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سرور اُسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بُرے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے، بھسم نہ ہوں۔ انا نیت اور شہی دُور ہو کر میتی اور فروتنی نہ اُسے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ عبودیت کاملہ کے کھمانے کے لیے بہترین معتم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ اگر خدا اُسے تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔

عصمتِ انبیاء کا ملنا

عصمتِ انبیاء کا یہی راز ہے یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استغراقِ محبتِ الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضاء مخصوصہ تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے اور ایسا ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصولِ نجات یا مکتی کے قائل ہیں مثلاً اول الذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یا تیرا اور ایسے ایسے کفاروں سے گناہ سے موکش چاہتے ہیں اور عینی پرست میںانی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے وہ بیرونی صفائی اور خارجی مقدمات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیونکر پا سکتے ہیں جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تعلیم نہیں ہوتی یا ممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے پاسکے۔ ہاں اس سے ایک سبق جو جس طرح پر دیکھو بدن کی میل اور بدبو بدوں صفائی کے دور نہیں ہو سکتی۔ اور جسم کو ان آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی اسی طرح پر روحانی کدورت اور میل جو دل پر ناپاکیوں اور قسم قسم کی بے باکیوں سے جم جاتی ہے دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصفا اور پاک پانی نہ دھو ڈالے جسماں سلسلہ میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے اسی طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔

گناہ کی حقیقت اور اس سے بچنے کے ذرائع
میں اس مقام پر یہ بات بھی جملنا چاہتا ہوں کہ گناہ کیونکر پیدا ہوتا ہے؟

اس سوال کا جواب عام الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے تو وہ اس مصفا آئینہ پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے اور غیریت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے اور یہی شرک کی جڑ ہے لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے وہ غیریت کو جلا کر اسے صرف اپنے لیے منتخب کر لیتی ہے۔ پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے عضو کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن ٹوٹا ہوا عضو کیس زیادہ تکلیف دیتا ہے جو اسے صرف کمر رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بالکل کا ٹیٹا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً ابتدائی مدارج اور مراتب پر کسی قدر تکلیف اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں، لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أَوْزَنْتَ

(صود ۱۱۳۰) تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سفید بال نہ تھا۔ پھر سفید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا۔ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔

غرض یہ ہے کہ جب تک انسان موت کا احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا۔ میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا نے تعالیٰ کے عجائبات قدرت میں غور کرنا ہے کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے اور جب خدا نے تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بحسم کر جاتی ہے۔

دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے۔ اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ ان بدکاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آجائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور نادم ہونے کا موقع ملے۔ انسان عاجز کی ہمتی کیا ہے؟ صرف ایک دم پر انحصار ہے۔ پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عرضائے کر دیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ مثال میں کشن چند نام ایک بھنڈاری سترا بہتر ہیں کی عمر کا تھا۔ اس وقت اس نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور کانشی میں جا کر رہنے لگا اور وہاں ہی مر گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہاں مرنے سے اس کی موکش ہوگی مگر یہ خیال اس کا باطل تھا۔ لیکن اس سے اتنا تو مفید نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اس نے احساس موت کیا اور احساس موت انسان کو دنیا کی لذات میں بالکل منہمک ہونے سے اور خدا سے دُور جا پڑنے سے بچا دیتا ہے۔ یہ بات کہ کانشی میں مرنا کتنی کا باعث ہوگا یہ اسی مخلوق پرستی کا پروردہ تھا جو اس کے دل پر پڑا ہوا تھا مگر مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرف اس ایک حکم نے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی صرف اس لیے کہ تاہم اس سے سبق لیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادئی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا۔ مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ جس طرح پر فرقان کریم اللہ تعالیٰ کی قوی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ میرے تیس سال کی عمر میں ہی سفید بال نکل آئے تھے اور مرزا صاحب مرحوم میرے والد ابھی زندہ ہی تھے۔ سفید بال بھی گویا ایک قسم کا نشانِ موت ہوتا ہے۔ جب

بڑھا پاتا ہے جس کی نشانی یہی سفید بال ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے دن اب قریب ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو فکر نہیں لگتا۔ مومن تو ایک چڑیا اور جانوروں سے بھی اخلاق فاضلہ سیکھ سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب انکے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی راحتوں کے سامان ہیں۔

میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے مراقبہ الہی سے سیکھا ہے۔ اگر انسان نہایت پر غور نگاہ سے دیکھے تو اُسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں۔ میرے مذہب میں سب چرند پرند ایک خلق ہیں اور انسان اس کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ نفس جامع ہے اور اسی لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کُل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کُل انسانوں کے کمالات ہیئت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں اور اسی لیے آپ کُل دُنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمتہ "للعالمین" کہلائے۔ اِنَّكَ تَكُنْ خَلْقٌ عَظِيمٌ (القلم: ۵) میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور کر سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔

یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے انتقام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کُل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کمال انسان پر آخر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

استقامت ہی انسان کا اسمِ اعظم ہے

میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چھیڑا تھا۔ وہی ہے جس

کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں یعنی رُوح کے جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل سرجائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دُنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس گُنیہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر کو مقدمات میں بڑی مصروفیت رہتی تھی اور ان میں وہ میانیک شہک اور مورہتے تھے کہ آخر ان ناکامیوں نے ان کی صحت پر اثر ڈالا اور وہ انتقال کر گئے اور بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں۔ آخر کار اس تقدیم ہونے نفس میں

بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصانِ عظیم اٹھاتے ہیں۔ اسلام پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ناکامی صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ جب خدائے تعالیٰ کی طرف سے انتفات کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے۔ لیکن سیدوں کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساسِ موت کا اصول ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے یا جس طرح پر اور کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنے اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آگیا اور موت کے دن قریب ہیں خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عمریں علیٰ العموم ایک خاص مقدار تک مثلاً ۵۰ یا ۶۰ تک پہنچتے ہیں۔ مثال میں میاں صاحب کا جو خاندان ہے اُس کی عمریں بھی علیٰ العموم اسی حد تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح پر اپنے خاندان کی عمروں کا اندازہ اور لحاظ بھی انسان کو احساسِ موت کی طرف لے جاتا ہے۔

غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آخر ایک نہ ایک دن دُنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے تو پھر کیوں نہ انسان اس وقت سے پہلے ہی ان لذات کے ناجائز طریق حصول چھوڑ دے۔ موت نے بڑے بڑے راستبازوں اور مقبولوں کو نہیں چھوڑا اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولت مند اور بزرگ کی پروا نہیں کرتی۔ پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی۔ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے منجملہ اسباب سے سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ۔ سعدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

خور دن برائے زلیتن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زلیتن از بہر خور دن است

یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم احتیاط میں رہیں مگر ایسے اندھوں کو اگر خدا کی طرف سے ہی پروا نہ آجائے تو وہ ان لذتوں کو جو جسمانی خواہشوں اور ارا دون کی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑیں گے اور ان کو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دیں گے۔ خدا تعالیٰ کا پروا نہ موجود ہے جس کا نام قرآن شریف ہے جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے مگر اس کی نعمتوں کے وعدہ پر چنداں لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدلتنی شروع کر دیتا ہے۔ کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابل میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا۔ ان مشکلات اور تکالیف پر فتح پانے کے لیے ایک کامل اور خطا نہ کرنے والا نسخہ موجود ہے جو کروڑ ہا راستبازوں کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہی نسخہ ہے

جس کو نماز کہتے ہیں۔

نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دُعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات بخشتی اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسمِ اعظم ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو نماز کی ابتداء اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فقرہ اسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دُعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا نے تعالیٰ کا اسمِ اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسمِ اعظم استقامت ہے۔

اسمِ اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں اللہ تعالیٰ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَحِمَ السَّعِيدِ (۳۱) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اس کے اسمِ اعظم استقامت کے نیچے جب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عینِ عمل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دور بین کے اجزاء کو اگر جدا جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں۔ وہ کام نہ دے گی غرض دَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَوْجِهِهِ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہیئت طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تنگ انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دُعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسمِ اعظم جمع ہوں۔ اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا دہوس ہی کا بت کیوں نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) کا مزا آجاتا ہے۔

پس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لیے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اُسے پائیں کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اُس کی دُعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ دُنیا میں موجود ہیں جو عدم قبولیت دُعا کے شاک ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب تک وہ استقامت پیدا نہ کریں دُعا کی قبولیت کی لذت کو کیونکر پاسکیں گے۔ قبولیت دُعا کے نشان ہم اسی دُنیا میں

پاتے ہیں۔ استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکینت کے آثار پڑے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی بظاہر ناکامی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا۔ لیکن دُعا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آتش جہنم کی ایک لپٹ ہو کر دل پر مستولی ہو جاتی ہے اور گہرا گہرا کر بے قرار کئے دیتی ہے۔ اسی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تَارُ اللَّهُ السُّودَّةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْسَادِ (المعززة: ۷۷) بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تپ بھی نارِ جہنم کا ایک نمونہ ہے۔

اُمت میں سلسلہ مجددین

اب یہاں ایک اُور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا۔ اس لیے ظاہری

طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا اُلہ دُنیا سے اُٹھنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: ۳۲) کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ زیغ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازادیاں اور تجدید کے لیے ہر نماز میں دُرود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا تاکہ اس دُعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ظلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صُوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اُسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوتے ہیں یعنی ظلی طور پر وہی نام انکو کسی ایک رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں، مجموعی طور وہ ہادی کمال پر ختم ہو چکے۔ اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعہ سے دُنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا نے دُنیا کو محروم نہیں چھوڑا۔ اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ ہاں اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندہ کو کھڑا کیا اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزولِ رحمت کا وقت ہے۔ دُعائیں مانگو۔ استقامت چاہو اور دُرود شریف جو حصولِ استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو۔ مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قبولیت دُعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملیگا۔

قبولیت دُعا کے ذرائع

قبولیت دُعا کے تین ہی ذریعے ہیں۔ اول اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: ۳۲) دوم يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶) تیسرا۔ موبہت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام

قانون ہے کہ وہ نفوسِ انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوسِ قدسیہ ایسے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرتاً ظالم نفس، دوسرے مقصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہ ور اور کچھ بُرائی سے آلودہ۔ سوم بُرے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتناب اور اصطفاء کے مراتب پر پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا گروہ اسی پاک سلسلہ میں سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔

بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ مگر انفس ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ غایت علی نے دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جاکر دعا کرائیں۔ کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریف اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا۔ ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریف کو ضروری ہے کہ استقامت اور استتفال کے ساتھ طبیب کی رائے پر چلے تو فائدہ اٹھا سکے گا۔ ایسے ہی دعا کرانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ دو دھڑ چال لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا۔ آخر وہ لایا۔ بزرگ نے دعا کی اور اس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی باوا فرید صاحب کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبیلہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ملوہ کھلاؤ اور وہ قبیلہ علوان کی دوکان مل گیا۔

ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو۔ متاثر نہیں ہوتی۔ غرض جب تک اضطراب کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا تعلق دعا کرانے والے کا تعلق نہ ہو جائے کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی تین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا سے تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابلِ رحم بنا لیتے ہیں۔

بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ۔ پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو۔ استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گرجاؤ کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعائیں قبولیت، نمازیں لذت پیدا ہوگی۔ ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَاءُ ۖ

لے (منقول از ترکیب و بعنوان حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مشہد وحدۃ الوجود پر ایک خط مرتبہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی)

۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

نشانات کی کثرت

بوقت عصر فرمایا :-

خدا تعالیٰ کیسے تاڑتاڑ نشان دکھلا رہا ہے۔ ہم ابھی عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے تھے اور نہ کسی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا لیکن مواہب الرحمن میں لکھا ہوا تھا کہ کرم دین کا مقدمہ خارج ہو جائے گا اور وہ ۱۵ تاریخ سے ہی تقسیم ہو رہی تھی بلکہ بعض ہمارے دوستوں نے کرم دین کو دکھلا بھی دیا کہ تمہارے مقدمہ کی نسبت یہ کچھ لکھا ہے۔

جلس قبل از عشاء

فرمایا :- کھانسی کا زور ہو گیا ہے۔

ایک روایہ اس کے بعد ایک روایہ دریائے نیل والی سنانی جو کہ البدر جلد ۲ میں شائع ہو چکی ہے (وہاں غلطی سے ۱۹ تاریخ لکھی ہے اصلاح کر لی جاوے)

سراج الاخبار جہلم کی دروغ بیانی اس کے بعد سراج الاخبار کی دروغ بیانی کا ذکر ہوتا رہا کہ اس نے لکھا ہے کہ جہلم میں جس قدر جہوم لوگوں کا

تھا وہ صرف میاں کرم دین کے لیے تھا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء میں یہ روایہ یوں درج ہے کہ

”میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں نظر اٹھا کر پیچھے دیکھنا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے و گاڑیوں اور رتھوں کے ہے وہ ہمارے بہت قریب آگیا ہے میرے سامنے بنی اسرائیل بہت گھبراتے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بیدل ہو گئے ہیں اور بند آواز سے چلاتے ہیں کہ لے موسیٰ ہم پرے گئے اور میں نے بند آواز سے کہا کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَحْمَةُ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ اتنے میں میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے“

نوٹ :- الحکم جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱ پر بھی یہ روایہ ۱۹ جنوری کی ہی بیان شدہ لکھی ہے اور البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲ پر بھی ۱۹ جنوری کی بیان کی گئی ہے لیکن البدر جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۴ میں لکھا ہے کہ یہ روایہ حضور نے ۲۰ جنوری کی شام کی مجلس میں بیان

فرمائی تھی۔ پہلے غلطی سے ۱۹ جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

جب وہ جہلم میں ناش کرنے گیا تھا تو کس قدر گروہ تھا؟ پھر وہ چندہ وغیرہ جمع کرنا تو کس قدر گروہ تھا اور جہلم میں جو کئی سو آدمیوں نے بیعت کی وہ کس کی کی؟ وغیرہ وغیرہ۔

مسٹر گیٹ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک انگریزی اخبار سنایا جس میں مسٹر گیٹ کا حال تھا۔ فساد مایاکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسے کاذب مدعی پیدا ہوئے تھے جو کہ بہت جلد نابود ہوئے یہی حال اس کا جو گا اس کے متعلق الہام ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۳۲ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۱ جنوری ۱۹۰۳ء

(مجلس قبل از عشاء)

حضرت اقدس نے حسب دستور نماز مغرب ادا فرما کر مجلس فرمائی۔ ماسٹر عبدالرحمن صاحب نو مسلم نے ایک مضمون ایک اشتہار کا حضرت اقدس کو پڑھ کر سنایا جو کہ اُن تمام مسلمانوں کی طرف سے جو کہ حضرت اقدس کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوئے ہندو و آریہ کے سربراہ آوردہ ممبروں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اگر اُن کے نزدیک یہ نو مسلم جماعت مذہب اسلام کے قبول کرنے میں غلطی پر ہے تو وہ اُن کے پیش کردہ معیار صداقت (جو کہ حضرت اقدس کے مضامین مبارکہ و مقابلہ سے اخذ شدہ ہیں) کی رو سے حضرت مرزا صاحب سے فیصلہ کر کے اُن کا غلطی پر ہونا ثابت کر دیوں۔

حضرت اقدس نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور کہا کہ

مذہب کی غرض یہی نہیں ہے کہ صرف آئندہ جہان میں خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل ہو بلکہ اس موجودہ جہان میں بھی خدا تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے صرف دعوے ہی دعوے ہیں کوئی کام تو ان اور تقویٰ کا ان سے ثابت نہیں ہوتا۔ مصیبت پڑے تو ہر ایک ناجائز کام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

مصدق کے پیچھے نماز خاں عجب خان صاحب تحصیلدار نے حضرت اقدس سے استفسار کیا کہ اگر کسی مقام کے لوگ اجنبی ہوں اور ہمیں علم نہ ہو

لے انکم میں اس ڈائری پر ۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ درج ہے جو سو معلوم ہوتا ہے۔ ۲۰ کا ہندسہ بھی پورا روشن نہیں

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ وہ احمدی جماعت میں ہیں یا نہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جاوے کہ نہ؟ فرمایا:-

ناواقف امام سے پوچھ لو اگر وہ مصدق ہو تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جاوے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بنانا چاہتا ہے اس لیے اس کے منشاء کی کیوں مخالفت کی جاوے جن لوگوں سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے بار بار ان میں گھسنائی تو اس کے منشاء کے مخالف ہے۔

ایک احمدی کے فرائض پھر تحصیلدار صاحب نے پوچھا کہ اپنے مقام پر جا کر ہمارا بڑا کام کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ

ہماری دعوت کو لوگوں کو سنایا جاوے۔ ہماری تعلیم سے ان کو واقف کیا جاوے۔ تقویٰ اور توحید اور سچا اسلام ان کو سکھایا جاوے۔

رویاء کے ذریعہ ہدایت اس کے بعد تین احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں شری آدمی تھا اور مجھ کو

جھوٹے دعوے کرنے اور لوگوں کے حقوق چھین لینے اور ضبط کرنے کی خوب مشق تھی اور دوسرے بھی جھوٹے معامی مثل شراب وغیرہ تھے ان تمام میں میں مبتلا تھا۔ چند دن ہونے کے میں نے ایک ہندو سے اسی طرح ظلم کیا اور اس کے حقوق ضبط کئے۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہندو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو خدا تعالیٰ تجھے ہدایت کرے یا تجھے اس دنیا سے اٹھا لیوے تاکہ ہم لوگ تیرے مظالم سے نجات پادیں۔ اس کے بعد وہ نظر سے غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ

بلکہ شام سا ہے۔ ابتدہ میں ۲۰-۲۱-۲۲ سب تاریخوں کی مسلسل الگ الگ ڈائری موجود ہے۔ الحکم میں اگر اس ڈائری کو ۲۰ کی سمجھا جائے تو ۲۱ کی کوئی ڈائری وہاں درج نہیں۔ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ۲۱ جنوری کی ہی ڈائری ہے جس پر الحکم میں سو کتابت یا سوطاعت سے ۲۰ جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہر حال الحکم کی اس ڈائری میں خاں عجب خان صاحب کا استفسار اور حضرت اقدس کا جواب یوں درج ہے:-

”جناب خاں عجب خان صاحب آٹ زیدہ کے استفسار پر کہ بعض اوقات ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو اس سلسلہ سے اجنبی اور ناواقف ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں یا نہیں؟ فرمایا:- ”اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں لوگ واقف نہ ہوں اور جہاں ایسی صورت ہو کہ لوگ ہم سے اجنبی اور ناواقف ہوں تو ان کے سامنے اپنے سلسلہ کو پیش کر کے دیکھ لیا اگر تصدیق کریں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو ورنہ ہرگز نہیں کیے پڑھ لو خدا تعالیٰ اس وقت چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان بوجھ کر ان لوگوں میں گھسنائی جن سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاء الہی کی مخالفت ہے“ (الحکم جلد ۵، سورۃ، فروری ۱۹۹۱ء)

آسمان سے ایک شعلہ نور کا گرا اور جس مکان میں میں تھا اس دروازے کی طرف آیا۔ میں اُٹھ کر اُسے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ حضور (حضرت مسیح موعود علیہ السلام) کی شکل کا ایک آدمی ہے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ کیا تو نام نہیں جانتا؟ اس کے بعد کہا کہ اب بس کر بہت ہوئی ہے پھر میں نے نام پوچھا تو بتلایا کہ

”میرزا غلام احمد قادیانی“

اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے افعال و کردار پر نام ہوں اور اب اسی خواب کے ذریعہ آپ کے پاس آیا ہوں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

تم کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اپنی حالت بدل دو اور سمجھو کہ ایک دن موت آنی ہے۔ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ گناہگار کو بلا سزا دے نہیں چھوڑتا۔ تو برباد کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے مگر سزا بھی بہت دینے والا ہے۔ تمہاری فطرت میں کوئی نیکی ہوگی ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے خبر دیوے اس لیے اپنی زندگی کو بدل دو اور عادتوں کو ٹھیک کرو۔

پھر اس نائب نے عرض کی کہ میرا ایک مقدمہ چودہ صد روپے کا داخل دفتر ہو گیا ہے مگر اس میں میرا حق بہت تھوڑا ہے اب اُسے برآمد کراؤں کہ نہ؟

فرمایا:۔ مدعا علیہ سے مل کر صلح کر لو۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۲ - ۳۵ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز پنجشنبہ

فاسد خیالات کا علاج

(بوقت ظہر)

ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک عریضہ پیش کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ وہ ہر طرف افلاس سے گھرا ہوا ہے اور ایسے ایسے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں کہ اُسے موت بہتر معلوم ہوتی ہے اور حضرت اقدس سے اس کا علاج چاہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ

ایسے خیالات کا علاج یہی ہوا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ خوفِ خدا پیدا ہوتا جائے اور کچھ آرام کی صورت

بنتی جاوے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے رفتہ رفتہ ہی دُور ہوں گے۔ جو گندے خیالات بے اختیار دل میں پیدا ہوتے ہیں اُن سے انسان خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مواخذہ کے قابل نہیں ہوا کرتا بلکہ ایسے شیطانی خیالوں کی پیروی سے بچنا چاہتا ہے وہ خیالات جو اندر ہوتے ہیں وہ انسانی طاقت سے باہر اور مرنوع القلم ہیں۔ بے صبری نہ چاہیے۔ جلدی سے یہ بات طے نہیں ہوا کرتی۔ وقت آئیگا تو دُور ہوگی۔ توبہ واستغفار میں لگے رہیں اور اعمال میں اصلاح کریں۔ ایسے خیالات کا تخم زندگی کے کسی گزشتہ حصہ میں بویا جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں اور جب دُور ہونے لگتے ہیں تو یکدم ہی دُور ہو جاتے ہیں خبر بھی نہیں ہوتی جیسے بچکی کی بیماری کہ جب جانے لگے تو ایک دم ہی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ گھبرانے سے اور آفت پیدا ہوتی ہے۔ آرام سے خدا سے مدد مانگے۔ خدا کی بارگاہ کے سب کام آرام ہی سے ہوتے ہیں۔ جلدی وہاں منظور نہیں ہوتی اور نہ کوئی ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں صبر سے لگا رہے اور خدا کی آزمائش نہ کروئے جب خدا کی آزمائش کرتا ہے تو خود آزمائش میں پڑتا ہے اور نوبت ہلاکت تکم آ جاتی ہے۔

جہلم کے مقدمہ کی نسبت فرمایا :-

صحابہ کرامؓ کا بے نظیر نمونہ

خدا کی طرف سے جو معلوم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسباب کیا شے ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاوے گا تو مَرَأَةً كَثِيرًا پاؤں گے۔ صحبت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اُس کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دُور ہو جاتی ہے۔ صحابہؓ کی نظیر دیکھو اور مال صحابہ کرامؓ کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں۔ خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں۔ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں اور اُن کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی مگر صحابہ کرامؓ نے چمکا کر دکھلادی اور بتلادیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰؑ کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ موسیٰؑ کو کسی نے فروخت نہ کیا۔ مگر عیسیٰؑ کو اُن کے حواریوں نے تیس روپے لیکر فروخت کر دیا۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کو عیسیٰؑ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا۔ جی تو ماندا مانگا اور کہا وَ نَعْلَمُ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا تاکہ تیرا سچا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ ماندا سے پیشتر اُن کی حالت نَعْلَمُ کی نہ تھی پھر جیسی بے آرامی کی

۱۔ الحکم میں ہے :- ”فرمایا :- ایسے خیالات کا علاج خدا کا خوف ہے جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ کوئی صورت الطینان نکل آتی ہے“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۳ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۔ الحکم میں یہ فقہ یوں ہے :-

”گندے خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اُن سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ جب اُن پر عزم کمر لب جاوے تو وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۳ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۳ء)

زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کس نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرامؓ کا گروہ عجیب گروہ قابلِ قدر اور قابلِ پیری گروہ تھا۔ ان کے دل یقین سے بھر گئے ہوئے تھے جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے پھر حرج بڑھ جاتا ہے تو صاحبِ یقین خدا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔

نازِ مغرب کے بعد مقدمہ بازی کے اوپر ذکرِ چلا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس وقت دُنیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے خدا کا کوئی خانہ خالی نہیں رکھا۔ گزشتہ کارروائی کا یہ لوگ خیال نہیں کرتے اور نہ تجربہ کرتے ہیں کہ کیا کسی کو خیال تھا کہ مقدمہ جہلم کا یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر جس خدا نے قبل از وقت بتلایا اور ہم نے دو صد سے زائد کتب چھاپ کر فیصلہ سے پیشتر شائع کر دیں جس میں ذکر تھا کہ اس مقدمہ میں ہماری فتح ہے وہی خدا اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ۷

ہر بلا کیس قوم راسخ دادہ است یو زیر آں گنج کرم نہساده است

خدا کی معرفت ضروری ہے ایک اخبار کی نسبت ذکر ہوا کہ مقدمہ کا نتیجہ قبل از وقت شائع کرنا دُور اندیشی پر دلالت نہیں کرتا۔ فرمایا:-

جب یہ لوگ خدا کے قائل نہیں تو الہام کے کب قائل ہوں گے؟ ان لوگوں کو بے عقل بھی نہیں کہنا چاہیے بکران میں نورِ ایمان نہیں ہے۔ کیا وہ کسی ایسے مفتری اور کذاب کی نظیر پیش کر سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت پر نامنوں تک زور لگایا گیا ہو اور ہمیشہ قبل از وقت اپنے افتراء شائع کرتا رہا ہو پھر وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے رہے ہوں، بتلاویں تو سہی جس شد و مد سے ہم نے خیریں قبل از وقت پیش کی ہیں کسی اور نے بھی کیں ہیں؟ ان لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ خدا کی معرفت ضروری ہے۔ کوئی آسمانی امر ان کے نزدیک عظمت کے قابل نہیں ہے۔ تعجب آتا ہے کہ ایک طرف طاعون کا یہ حال ہے اور ایک طرف دلوں کی یہ سختی۔ کوئی اور برتن ہو تو انسان اس میں ہاتھ ڈال کر صاف بھی کر لے مگر ان کے دلوں کے برتن جن کے اندر زنگار بھرا ہوا ہے کیسے عطا ہوں عجیب معاملہ ہے جس قدر ہمیں اُن پر حسرت ہوتی ہے اسی قدر اُن کی نفرت اور بغض اور جوش بڑھتا ہے جیسے کوئی آدمی جس کا معدہ ملغم یا صفر اسے بھرا ہوا ہو تو اسے کھا نا کھانے سے متفر ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا نام سُنا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا جی میڑا رہتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے سچی بات کا نام تک نہیں سُن سکتے۔ کس کس کا نام لیں اور کس کس کی شکایت کریں سب ایک ہی ہیں۔

مجھے خوب یاد ہے جب سے یہ الہام ہوا ہے۔ "دُنیا میں ایک مذہب آیا مگر دُنیا نے اُسے قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے

قبول کر لیا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دیگا۔ اب اس کا مفہوم کہ زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا قابل غور ہے۔ بیوقوف جانتے نہیں کہ یہ کاروبار مصنوعی کیسے حل سکتا ہے؟ ہمارے دیکھتے ہوئے ہزاروں چل بسے۔ لیکن ان لوگوں کے نزدیک اب سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ گل خوبیاں جو کہ صادقوں کے تجویز کرتے تھے۔ اب سب کا ذہن کو دیدی ہیں اور ایسے تہیدست ہوئے ہیں کہ کوئی خوبی صادق کی بیان کر ہی نہیں سکتے۔

ایک مبشر رؤیاء
 بعض متفرق رؤیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتلاء کے دن ہیں۔ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا زلزلہ آیا مگر اس سے کسی عمارت وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا۔
 (البدیع جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۵-۳۶ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں

(بوقت عصر)

ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت کی خدمت میں آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایک ہزار روپیہ مجھے بھیج کر اپنا وکیل یہاں مقرر کر دیں تو میں آپ کے مشن کی اشاعت کروں گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا: ان کو کھد دو ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ایک ہی ہمارا وکیل ہے جو عرصہ بائیس سال سے اشاعت کر رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے اور اس نے کہہ بھی رکھا ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔

ایک مبشر رؤیاء
 (از الحکم) فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ زار روس کا سونٹا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے بلکہ اس میں پوشیدہ نایاب بھی ہیں گویا بظاہر سونٹا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔ اور پھر دیکھا خوارزم بادشاہ جو بولعی سینا کے وقت میں تھا اسکی تیرکان میرے ہاتھ میں ہے۔ بولعی سینا بھی پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیرکان سے میں نے ایک شیر کو بھی شکار کیا۔
 (الحکم جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء)

(مجلس قبل از عشاء)

مغرب کے بعد مجلس ہوئی تو حضرت اقدس نے عجب خان صاحب تحصیلدار سے استفسار فرمایا کہ آپ کی رخصت کس قدر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ چار ماہ۔ فرمایا:-
آپ کو تو پھر بہت دیر یہاں رہنا چاہیئے تاکہ پوری واقفیت ہو۔

عجب حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں تازہ تازہ سامان تقویٰ کے جماعت کے واسطے تیار کر رہا ہے۔ اُس طرف (یعنی منکرین کی طرف) اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے یہ لوگ الہام اور تقویٰ سے دُور ہوتے جاتے ہیں اگر اب ان سے پوچھا جاوے کہ اہل حق کی کیا علامت ہے؟ تو ہرگز نہیں بتا سکتے اور نہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں کہ صادق اور کاذب کے درمیان کوئی مابہ الامتیاز کریں۔ ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھ صادق کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا۔ اب اُن کے نزدیک گویا کاذب کو دیدیا گیا ہے جس قدر مکہ چینیاں بیان کرتے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر صادق آتی ہیں۔ کمتر تقویٰ اُن کے لیے یہ تھا کہ خاموش رہتے۔ اگر ہم کاذب ہوتے تو رفتہ رفتہ خود تباہ ہو جاتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لِكُلِّ يَهٍ عِلْمٌ۔ یہاں علم سے مراد یقین ہے۔ اب ان کی وہی مثال ہے۔ لَھُمْ تَلْوَبٌ لَا یَفْقَھُوْنَ بِھَا۔ (الاعراف: ۱۸۰)

○ مقدمہ جہلم پر بعض خلاف واقعہ باتیں اخبارات نے لکھی تھیں ان پر فرمایا کہ اس شور و غوغا کا جواب بجز خاموشی کے اور کیا ہے۔ اُنْقَضِ اَمْرِيْ اِلٰی اللّٰہ۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کی واسطے دُعا کی جاوے۔ حضرت اقدس نے اُسی وقت دست مبارک اٹھا کر دُعا کی اور کل حاضرین مجلس بھی شریک ہوئے۔

○ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ تو بیعت کا کرتا ہے مگر اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکلتے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حضور کے دعاوی کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا:-

ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں۔

لہٰذا حکم میں اس آیت کی تشریح بزبان فارسی یہ لکھی ہے:-

مُرَاد از علم یقین است۔ ظنون را علم نمی گویند۔ ایناں اتباع ظن میکنند۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا (یونس: ۳۴) (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۷ فروری ۱۳۹۳ء)

○ مگر جب اس نے معذرت کی اور کہا کہ یہ امر غلطی سے ایسا سمجھا گیا ہے تو فرمایا :-
ایسی باتوں سے انسان بیعت سے خارج ہو جاتا ہے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیئے اور اُسے معاف کر دیا۔
(الہدٰی جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

(مجلس قبل از عشاء)

○ فرمایا۔ اب بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے ایک دو دن ذرا باہر ہو آؤں۔ (یعنی سیر کو جایا کریں)
○ کرم دین کے مقدمہ کے حالات پر فرمایا :-

زمینی سلطنت تو صرف آسمانی سلطنت کے اظلال و آثار ہیں بغیر آسمان کے یہ سلطنت کیا کر سکتی ہے۔ انسان بھی کیا عجیب شے ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور علی نور۔ ورنہ اگر ظلمت میں گئے تو اس درجہ تک گرتا ہے کہ کوئی حصہ تقویٰ کا اس کے قول و فعل و اخلاق میں باقی نہیں رہتا سب ظلمت ہی ظلمت ہو جاتا ہے۔

فرمایا :-

○ آج ایک کشف میں دکھایا گیا تفصیل ماصنَعَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْاِنْسَانِ بَعْدَ مَا اَشْعٰتُهُ فِي الْاِنْسَانِ۔ اس کے بعد الہامی صورت ہو گئی اور زبان پر یہی جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کے متعلق جو قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا اب اس کی تفصیل ہو گئی۔
○ فرمایا کہ۔

جسم سے واپسی پر یہ الہام ہوا تھا۔ اَفَا نُنِيْ اٰیٰتِ

ثناء اللہ کے ذکر پر فرمایا کہ

اگر اس کی نیت نیک ہوتی تو ہمارا پیش کردہ طریق ضرور قبول کرتا۔ ہماری نیک نیتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایسی راہ تجویز کی کہ امن قائم رہے۔ حق ظاہر ہو جاوے۔ لوگوں میں اشتعال اور فساد نہ ہو۔ عوام انسان کو فائدہ بھی پہنچ جاوے۔ اگر اُس کے دل میں تقویٰ ہوتا تو ضرور مان لیتا۔ اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد

پھر اپنے شکوک و شبہات پیش کر دیوے خواہ اس طرح ایک ماہ تک کرتا رہتا۔ اگر اس طرح نیک نیتی سے کوئی اپنی تشنیع چاہے تو ہم اسے چھ ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کا سبب بوجہ برداشت کر سکتے ہیں مگر ان لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی اس لیے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں مطلق نہیں۔ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔

مردم شماری میں خلاف اقصیٰ پورٹ مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ حسب دستور مردم شماری پر ریکارڈ

لکھا جا رہا ہے انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے اس نے اول اجتہاد چوڑھوں سے کی۔ پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقہ کے آدمی اس کے پیرو ہو گئے حضرت اقدس نے فرمایا:-

اس کی بہت جلد تردید ہونی چاہیے یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ کیا گیا ہے چنانچہ اسی وقت حکم صادر ہوا کہ ایک خط جلد تراگمیری زبان میں چھاپ کر گورنمنٹ اور مردم شماری کے سپرنٹنڈنٹ کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو اور لکھا جاوے کہ گورنمنٹ کو معلوم ہو گا کہ چوڑھے ایک جزائیم پیشہ قوم ہے ان سے ہمارا کبھی بھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری تیس برس سے عداوت چلی آتی ہے اور کوئی میل ملاپ اس کا اور ہمارا نہیں ہے۔ اس کا تعلق چوڑھوں سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجہ کی دلازاری ہماری اور ہماری جماعت کی ہے اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے اور بڑی مکروہ کارروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے اور چوڑھے تو درکنار ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو کہ ادنیٰ درجہ کے سلمان اور رذیل صفات رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت میں عمدہ اور اعلیٰ درجہ کے نیک چال چلن کے لوگ ہیں اور وہ سب حسنہ صفات سے متصف ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاحب ضلع گورداسپور سے اس امر کی تحقیقات کرے اور عدل سے کام لیکر اس آلودگی کو ہم سے دور کرے۔ ہم خود امام دین کو اسی لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ پنجاب میں یہ مستم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑھوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۶-۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

لے مراد ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع گورداسپور (مرتب)

۲۵ جنوری ۱۹۰۳ء بروز یک شنبہ

(مجلس قبل از عشاء)

آپ نے یہ تجویز کی کہ

بیعت کا رجسٹر بالکل اطمینان کی صورت میں نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے اب آئندہ اس کے نام چھپوا کر ایسی طرح سے رکھا جاوے کہ جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے اور اپنی جماعت کی تعداد معلوم کرنے کے واسطے مردم شماری کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اگر سب بیعت کنندگان کے نام محفوظ ہوں تو ان کو ضروری ضروری باتیں پہنچانی جاسکتی ہیں۔

(البدّر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۶ جنوری ۱۹۰۳ء بروز دو شنبہ

(بوقت ظہر)

جب نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو مولوی محمد احسن صاحب امر وہی کو فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ میرے سامنے جا نفل اور ایک گانٹھ نہیں معلوم پیاری کی یا سو گٹھ کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کھانسی کا علاج ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد مجھے دو گھنٹے تک کھانسی سے بالکل آرام رہا حالانکہ اس سے پیشتر مجھے کھانسی دم نہ لینے دیتی تھی۔

مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ سلطان احمد (حضور کے لڑکے) آئے ہوئے ہیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

میرے گھر میں ایک ایسی ہی خواب آئی تھی اس کی وہی تعبیر بتلائی جو آپ نے سمجھی یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوگا سلطان سے مراد براہین اور نشان ہوا کرتا ہے۔

(بوقت عصر)

حضرت اقدس نے تھوڑی دیر مجلس کی اور ثناء اللہ کے قادیان میں آنے کے متعلق ذکر ہوتا رہا۔

آپ نے فرمایا کہ

ہم نے تو اسے بہت وسعت دی تھی جس قدر چاہتا ہر ہر گھنٹہ کے بعد تین چار سطریں لکھ کر پیش کیا کرتا اور اگر اسے بیان کرنے کی نوبت دی جاتی تو بھی اس کی شامت تھی کہ اسے بہر حال جھوٹ سے کام لینا پڑتا۔
 اخبار والوں اور عوام الناس کی شرارتوں اور خلاف واقعہ بیانات کی نسبت فرمایا کہ :-
 اب ہماری جماعت کو چُپ ہی رہنا چاہیے۔ جواب کچھ نہ دیں۔ خدا تعالیٰ ہی ان لوگوں سے سمجھے گا۔ تعجب ہے کہ شفاء اللہ نے بالکل نیکھرام والی چال اختیار کی ہے جس کی غرض مباحثہ سے اظہارِ حق نہ ہو اس سے مباحثہ کرنا لاماصل ہے۔ یہ کاروبار اب زمین پر نہیں رہا بلکہ آسمان پر ہے۔

(مجلس قبل از عشاء)

حضرت اقدس مولوی عبداللطیف خاں صاحب سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرتے رہے اور پھر اپنے چند ایک رویا بتلائے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عدالت کی جو کارروائی جیسے زمین پر جاری ہے لیا ہی طریقہ خدا تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہوا ہے منجملہ اُن کے ایک خواب تو وہ بیان کی جس میں سُرخ کی چھینٹے آپ کے لباس مبارک پر پڑے تھے یہ

حالانکہ وہ واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور ایک خواب آپ نے یہ بیان کیا کہ :
 میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں۔ میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اتنے میں جواب ملا۔
 اَصْبِرْ سَنَفَرُغَ یَا مَرْزَا۔

پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچھری میں گیا ہوں۔ دیکھا تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر گُری پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سرشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک سل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے سل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک گُری اُس کے ایک طرف خالی پُری ہوئی معلوم ہوئی اُس نے مجھے کہا کہ اس پر بیٹھو اور سل اس کے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اتنے میں میں بیدار ہو گیا۔
 پھر فرمایا کہ

جس طرح میرے کُرتے والی خواب ہے جس پر سُرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے تھے ویسے ہی ایک خواب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک سیب آپ نے لیا ہے۔ پھر اسی وقت بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ سیب ہاتھ میں ہی ہے۔

ایمان کی حالت

فرمایا کہ

کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ وہ خود نشان نہ دیکھے یا اس کی صحبت میں نہ رہے جو کہ ان نشانوں کو دیکھنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب مخالفوں کو ایک دم میں ہی ہلاک کر دے مگر پھر ہم اور ہمارا سلسلہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ مخالفین کا شور و غوغا دراصل عمر کو بڑھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بیشک سب کچھ کرے گا ان کو ذلیل و خوار بھی کرے گا، لیکن وہ مالک ہے خواہ ایک دم کر دے خواہ رفتہ رفتہ کرے۔ خدا تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو خود بخود دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک شقی اور ایک سعید۔ مگر یہ زمانہ گاہے گاہے وہ زمانہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے۔ دوسرا زمانہ شکوک و شبہات کا زمانہ ہوتا ہے یہ

فرمایا۔ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ (سورۃ الجمعۃ: ۴) کے قائم مقام توریت کی ایک آیت تھی جس سے مسیح اسرائیلی کا گروہ مراوٹھا اور یہاں اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ سے ہمارا گروہ۔

ختم نبوت

انجیل کے ذکر پر فرمایا کہ

عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ کو خاتم نبوت کہتے ہیں اور امام کا دروازہ بند کرتے ہیں حالانکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک یوحنا گذرا ہے جس نے نبوت کی اور اس کے مکاشفات کی ایک الگ کتاب انجیلوں میں ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ ختم نبوت پر محی الدین ابن عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریف نبوت ختم ہو چکی ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں علماء کو بہت غلطی لگی ہے۔ خود قرآن میں التبتین جس پر ال پڑا ہے موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہو گا اور اس میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اُسے نبی کہا جائے۔ نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں ہے :-

"فرمایا۔ عجیب قدرت الہی ہے کہ جب ایک شخص کو مامور کر کے بھیجتا ہے تو خود بخود سعید اور شقی دو گروہ بن جاتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھاتا ہے ورنہ اس سے پہلے جو زمانہ ہوتا ہے وہ شکوک و شبہات کا ہوتا ہے۔"

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۴، نمونہ ۷، فروری ۱۹۰۳ء)

ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اسی اُمت پر ہے اور اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (سورۃ الفاتحہ: ۱۰۶) کی دُعا ایک بڑا دھوکا ہوگی اور اُس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا گو یا یہ عبث تعلیم خدانے دی۔

نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے
ہاں نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے یہ نہیں کہ ایک دو فقرے گاہ گاہ السام ہونے بلکہ نبوت کے مکالمہ میں ضروری ہے کہ اس کی کیفیت صاف ہو اور کثرت سے ہو۔

نماز عشاء پڑھ کر حضرت نے کھڑے ہو کر مکالمہ نبوت پر تقریر کی اور مثال دیکر فرمایا کہ:۔
جب تک کہ یہ فرق نہ ہو تب تک کیسے پتہ لگ سکتا ہے۔ اب دیکھو جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اور دوسرا بادشاہ ہے کہ اس کے پاس خزانے بھر سے ہوئے ہیں تو ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگرچہ زر دار وہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے مگر جس کے پاس ایک دو روپے ہوں اُسے بادشاہ کوئی نہ کہیگا۔ اسی طرح فرق تو کثرت کا ہے اور کیفیت اور کمیت کا بھی۔ نبوت کا مکالمہ اس قدر اعلیٰ اور اصفیٰ ہوتا ہے کہ ہر ایک بشریت اُسے برداشت نہیں کر سکتی مگر وہ جو اصطفاء کے درجہ تک ہو۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (سورۃ الجن: ۲۸) اللہ تعالیٰ اپنی رضامند اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے پھر اُسے کشف میں۔ پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے اور پھر وحی کی تکرار ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کے لیے مشہورہ اور محسوسہ امور میں داخل ہو جاتا ہے اور جس قدر تکرار ایک مہم کے نفس میں ہوتا ہے اسی قدر تکرار اس کے مکالمہ میں ہوا کرتا ہے اور اصفیٰ اور اعلیٰ مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اس لیے تقویٰ اور طہارت کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (سورۃ فاطر: ۳۳) ہم نے کتاب وارث اپنے بندوں میں سے اُن کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا یعنی ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان کی کُل کھڑکیاں کھلی ہیں کہ کوئی گوشہ تاریکی کا اُس میں نہیں اور روشنی خوب صاف اور کھلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اُنکے مکالمہ کا حال ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک تیل ادنیٰ قسم کا ہوتا ہے کہ دھواں اور بدبو بہت اچھلے۔
الحکم میں یہ عبارت یوں ہے:

”مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس اُمت پر قہر ہوا۔ خیر الامم نہ ہوئی اور اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دُعا بیہودہ ٹھہری تعجب ہے کہ یہود تو یہ اُمت بن جاوے اور مسیح (دوسروں سے آوے“
(الحکم جلد ۱، نمبر ۱۴، صفحہ ۱۴، مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۳۷ء)

دیتا ہے دوسرا اُس سے اچھا۔ یہی فرق مکالمہ کی کیفیت اور کثرت اور صفائی میں ہوتا ہے۔ کیا ایک لوٹے کو تھی پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا پانی رکھ کر کہے کہ میں بھی سمندر ہوں کیونکہ اس میں بھی پانی ہی ہوتا ہے حالانکہ کس قدر فرق ہے سمندریں جو پانی کی کثرت ہوتی ہے اُسکو لوٹے سے کیا نسبت؟ پھر اس میں موتی سیپ اور ہزار ہا قسم کے جانور ہوتے ہیں۔

اگر اس پر اعتراض ہو کہ اور لوگوں کو کیوں خوابیں آتی ہیں جو کہ سچی بھی نکلتی ہیں حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی اور فاسق سے فاسق گروہ کجبروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اُن کی خوابیں سچی نکلی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے سلسلہ کی تائید ہو۔ کیونکہ اگر ایسے حواس دُنیا میں نہ ہوتے تو پھر امر نبوت مشتبہ ہو جاتا۔ ایک نابینا آفتاب کو کیسے شناخت کر سکتا ہے؟ وہی شناخت کر لے گا جسے کچھ مینائی ہو چونکہ خدا کو منظور تھا کہ تمام حجت ہو اس لیے یہ خواب کا سلسلہ سب جگہ رکھ دیا ہے تاکہ قبولیت کا مادہ ہر ایک جگہ موجود رہے اور اُن کو انکار نہ کرنے دیوے لیکن جو مادہ نبی کا ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے اور اُسے موبہت اور بہت سی موتوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۲ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۷ جنوری ۱۹۰۳ء

(بلوقت سیر)

حضرت اقدس نے منافقین کی نسبت فرمایا کہ

میں نے اب ان سے اعراض کر لیا ہے کیونکہ جواب تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی ذرہ تقویٰ کا ہو مگر جس حال میں کہ ان کے پاس اب سب و شتم ہی ہے تو اب حوالہ بخدا کیا۔ اچھا طریق امن کا ہم نے پیش کیا ہے کہ شرافت سے اگر اپنے شبہات دور کر دیں۔ ہمارے مہمان خانہ میں خواہ چھ ماہ رہیں ہم دعوت دیوں گے مگر جو شخص اول سے عزم بالجزم کر کے آتا ہے کہ شرافت سے باز نہ آویگا اُسے ہم کیا کریں میرا ہمیشہ ہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی گروہ نیک نیتی سے آئے اور مستفید ہو۔ ازالہ شبہات کی نیت ہو۔ بارجیت کا خیال نہ ہو۔ نیک نیتی تو عجیب شئی ہے کہ اکی فوراً بُو آجاتی ہے اور جب جواب کافی ملے تو نیک نیت تو اسی وقت اُسکی خوشبو پا کر بحث سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور ہم خاص پیشگوئیوں پر بھی حصر نہیں رکھتے۔ کوئی پہلو اس سلسلہ کا لیے یوسے ہم ازالہ شبہات کر دیوں گے۔ اگر گزشتہ پیشگوئیوں کے پہلو کو نہ یوں تو خدا تعالیٰ قادر ہے کہ آئندہ اور نشانات دکھلا دیوے۔

فرمایا کہ :-

کل جو خواب مولوی محمد احسن صاحب کے دو بتلانے کی نسبت بیان کیا تھا۔ میں نے اُسی کے مطابق رات کو جافضل اور سوٹھ منڈ میں رکھا۔ اب کھانسی کا اس سے بہت فائدہ معلوم ہوتا ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۳ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۸ جنوری ۱۹۰۳ء

مورخہ ۲۷، ۲۸ جنوری کے درمیان جو رات تھی۔ اس میں رات کو ایک بجے حضرت اندس علیہ السلام مولانا محمد احسن صاحب امروہی کی کوٹھڑی میں تشریف لائے۔ دروازہ بند تھا۔ آپ نے کھٹکھٹایا۔ مولوی صاحب نے لاعلمی سے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ ”میں ہوں غلام احمد“ آپ کے دست مبارک میں لائین تھی آپ نے نذر داخل ہو کر فرمایا کہ اس وقت مجھے اول ایک کشفی صورت میں خواب کی حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے گھر میں (یعنی اُتم المومنین) کتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری تجنیز و تکفین آپ خود اپنے ہاتھ سے کرنا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑا منذر الہام ہوا ہے۔ غاسقُ اللہ۔ مجھے اس کے یہ معنی معلوم ہوئے ہیں کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہو نیوالا ہے وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس لیے آپ بھی دُعا میں مشغول ہوں اور باقی احباب کو بھی اطلاع دے دیوں کہ دُعاؤں میں مشغول ہوں۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱، ۱۲ مورخہ ۲۳ - ۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء)

مجلس قبل از عشاء۔

الہام غاسق اللہ کی شرح

غاسقُ اللہ الہام کی شرح آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ:-
غاسق عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں جو کہ بعد زوالِ شفقِ اول رات

چاند کو ہوتی ہے اور اسی لیے لفظ قرپر بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے اور خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذُكِبَ (سورۃ الفلق: ۴) کے یہ مضے ہیں مِنْ شَرِّ ظُلُمَۃٍ إِذَا دَخَلَ یعنی ظلمت کی بُرائی سے جب وہ داخل ہو۔ میں نے اس سے پیشتر یہ خیال کیا تھا کہ چونکہ عنقریب گھر میں وضع حمل ہو نیوالا ہے تو شاید مولود کی وفات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے مگر بعد میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے مراد ابتلا ہے۔ اجتہادی امور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ اول خیال کسی اور طرف لے (نوٹ از ایڈیٹر البدر) اس وقت اس اخلاق نے مولوی صاحب کے دل پر کیا اثر کیا ہو گا اس کا اندازہ ناظرین خود لگائیں۔

پتا جاتا ہے۔ غرضیکہ اس کے معنے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بطور ابتلا کے ہے اور اس سے جماعت کا ابتلا مراد نہیں ہے بلکہ منکرین کا جو کہ جہالت۔ نادانی۔ افتراء سے کام لیتے ہیں۔ آدم سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دشمنوں کو بھی اُن کے افتراء وغیرہ کے لیے ایک موقع دیدیتا ہے چنانچہ بعض وقت کوئی شکست بھی ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ اٰيَاتُہُمْ نَادَاوْلُہَا بَيْنَ النَّاسِ (سورۃ ال عمران: ۱۴۱) خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی رخم پہنچا ہے تو تم نے بھی اپنے مخالفین کا ستیا ناس کر دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یہ کاروبار ظلم کا نہ ہوتا بلکہ ظوار سے کام لیتے تو آخر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی شکست ہونی تھی یہ موقع افتراء کے خدا تعالیٰ دشمنوں کو اس لیے دیتا رہتا ہے کہ مقدمہ جلد ختم نہ ہو۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اب غور سے دیکھا جاوے تو اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں فتح تھی مگر دشمن کو فضیلت سے کیا مطلب، اُسے تو موقع چاہیے۔

ادھر اتھم کا مقدمہ ادھر مقابلہ پر یکھرام کا قتل۔ ان کی مثال ٹھیک ٹھیک اُحد اور بدر کی لڑائی تھی۔ کَلِمًا اَخَصًا لَّہُمْ مَمْسُوًّا فِیْہِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْہِہُمْ قَامُوْا (سورۃ البقرۃ: ۲۱۰) منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ قَامُوْا میں داخل ہیں۔ احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلا کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے اور اس لیے اس کو غاسق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے گھر کے حالات سنائے کہ

رات کو اُن کو بہت تکلیف تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے آرام دیدیا مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ تمام کام اُدعاؤں نے ہی کیا ہے۔

عورتوں کے لیے یہ ولادت کا وقت ایک پہلو سے موت اور ایک پہلو سے زندگی ہوتی ہے گویا ولادت کے وقت اُن کی اپنی بھی ایک ولادت ہوتی ہے۔

گھر میں بھی رات کو ایک خواب دیکھا کہ بچہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے بھی نفل پڑھنا اور اپنی طرف سے بھی۔ پھر ڈاکٹرنی کو کہا کہ ذرا اسے بیلو تو اُس نے جواب دیا کہ لوں کیسے؟ وہ تو مُردہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مبارک کا قدر قائم رہے گا۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ لڑکی اصل میں مُردہ بدست زندہ ہی ہوا کرتی ہے۔

آج صبح کو الہام ہوا۔
سَاكِرُ مُلْكٍ اَكْبَرًا مَّا حَبَّيْنَا

ایک الہام اور ایک خواب

اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی میں ایک خواب بھی دیکھا کہ ایک چوغہ مندری بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ عید کے دن پہنوں گا۔ اس الہام میں عجب کا لفظ بتلاتا ہے کہ کوئی نہایت ہی موثر بات ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ چونکہ رات کو بہت منذر الہام ہوا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل بشارت دیتا ہے۔ کیسی رحیم کریم ذات ہے۔

رات میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا کہ میں جہلم میں ہوں اور سنارچہ صاحب کے کمرے میں ہوتا ہوا آگے کوٹھی کے ایک اوکرہ کی طرف

خواب اور انکی تعبیریں

جا رہا ہوں۔ رؤیاء کے معاملات میں انسانی غفل بالکل اندھی ہے۔ لڑکی دیکھے تو لڑکا جوتا ہے۔ اسی سے معبروں نے باب بانگس کا بھی باندھا ہے۔ ہمارے مخالفت تمام باتوں کو ظواہر چہل کر لیتے ہیں ورنہ وہ عجیب و غریب باتوں کو دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص قونج کی بیماری میں مبتلا تھا اسے خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ وہ اچھا ہو جاوے گا آخر وہ اچھا ہو گیا۔

مقدمات کے ذکر پر فرمایا کہ:-

حاکم بیمار سے کیا کریں وہاں تو خدا پکڑ کر سب کچھ کر دیتا ہے۔ اہل میں خدا ہی خدا ہے وہ جب کوئی بات مال میں ڈالتا ہے تو دلوں کو ایسا پکڑتا ہے کہ باز اس طرح چڑیا کو پکڑ نہیں سکتا۔ اہل سلطنت اُسی کی سلطنت ہے کیسے سے کیسا دشمن ہو مگر وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ رَتِ كُلِّ شَيْءٍ خَدَا مُلْكٌ بِالْهَلْ تُحْيِيكُ ہے۔ لوگ ملائکہ سے تعجب کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ سب ملائکہ ہیں۔ ورنہ فقرہ جو اندر ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کب ہنم ہو سکتا ہے۔ بغیر کامل تصرف کے خدا کی خدائی چل سکتی ہی نہیں۔ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْتَ يَخْبِرُ رَجِيْ اِسْرَائِيْل ۴۰ کے یہی منہ ہیں۔ اسلام اور ایمان وہی ہے جو اس حد تک پہنچے اور اسی کو چھوڑ چھاڑ کر اب صرف رسم اور عادات رہ گئی ہیں جن کی یہ حالت ہے اُن کو دُعاؤں میں کیا مزا آ سکتا ہے۔

عقیدہ وحدت الوجود
جانبدار سے ایک صاحب تشریف لائے بھٹے تھے انہوں نے عرض کی کہ وہاں وجودیوں کا بہت زور ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اصل میں ان لوگوں کا اباحتی رنگ ہے۔ دہریوں میں اور ان میں بہت کم فرق ہے انکی زندگی بے قیدی کی زندگی ہوتی ہے۔ خدا کے حدود اور فرائض کا بالکل فرق نہیں کرتے، نشہ وغیرہ پیتے ہیں، ناچ رنگ دیکھتے ہیں۔ زنا کو

اصول سمجھتے ہیں۔

ایک دفعہ ایک وجودی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خدا ہوں۔ اُس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا میں نے اُسکے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی حتیٰ کہ اس کی چیخ نکل گئی تو میں نے کہا کہ خدا کو درد بھی ہوا کرتا ہے؟ پھر نووارد صاحب نے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

توریت میں یہ ذکر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی خدا نے چاہا کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے جیسے وہ ہر ایک عیب اور بدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو۔ جیسے اس میں عدل انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو اس لیے اس خلق کو احسن تقویم کہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سودۃ التین: ۵) جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں اور اگر کفر کرے تو پھر اسفل سافلین اس کی جگہ ہے۔

وجودیوں سے جب بحث کا اتفاق ہو تو اول اُن سے خدا کی تعریف پوچھنی چاہیے کہ خدا کسے کہتے ہیں؟ اور اس میں کیا صفات ہیں۔ وہ مقرر کر کے پھر اُن سے کہنا چاہیے کہ اب ان سب باتوں کا تم اپنے اندر ثبوت دو۔ یہ نہیں کہ جو وہ کہیں وہ سُنتے چلے جاؤ اور اُن کے پیچ میں آ جاؤ بلکہ سب سے اول ایک معیار خدائی قائم کرنا چاہیے بعض ان میں سے کہا کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں خدا بننے میں کچھ کسر ہے تو کہنا چاہیے تم بات نہ کرو جو کامل ہو گذرا ہے اسے پیش کرو۔

یہ ایک محدود قوم ہے تقویٰ، طہارت، صحت نیت، پابندی احکام بالکل نہیں۔ تلاوت قرآن نہیں کرتے ہمیشہ کافیاں پڑھتے ہیں۔ اسلام پر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ آج کل جس قدر گدی نشین ہیں وہ تمام قریب قریب اس وجودی مشرب کے ہیں۔ سچی معرفت اور تقویٰ کے ہرگز طالب نہیں ہیں۔ اسی مذہب میں دو شے خدا کے بہت مخالف پڑی ہیں۔ ایک تو کمزوری دوسرے ناپاکی۔ یہ دونوں خدا میں نہیں ہیں اور سب وجودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ لُطف کی بات ہے کہ جب کسی وجودی کو کوئی بیماری سخت مثل قولنج وغیرہ کے ہو تو اس وقت وہ وجودی نہیں ہوا کرتا۔ پھر اچھا ہو جاوے تو یہ خیال آیا کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۹ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۹ جنوری ۱۹۰۳ء پنجشنبہ

(بوقت سیر)

فرمایا کہ :-

جھوٹ جیسا لغتی کام اور کوئی نہیں اور پھر خصوصاً وہ جھوٹ جو کہ آبرو عزت وغیرہ پر ہوتا ہے جس پیٹ سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہیں اُسے نفی کہتے ہیں۔

دشمن کی آبروداری اس کے بعد اسی آبرو کے مضمون پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک کی آبروستی کر اپنے

دشمن کی آبروداری کا بھی کس قدر خیال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے مقدمہ میں ہمارے ایک مخالفت گواہ کی وقعت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی مال کا نام دریافت کرے مگر میں نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے اور ایسا داغ ہرگز نہ لگاؤ جس سے اُسے مفر نہ ہو۔ حالانکہ ان ہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام لگانے بھجونا مقدمہ بنایا۔ افتراء باندھے اور قتل اور قید میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے ہوئے تھے اب بتاؤ کہ میرے پر کوئی ناسخوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی راہ فرک نہ ہو۔ ایک مخلص خادم نے عرض کی کہ حضور میرا دل تو اب بھی خفا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں اس پر نہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اُس نے پھر کہا کہ یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا:-

خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو بتلاؤ میں کیا کروں۔

ایک صاحب آمدہ از جالندھر نے عرض کی کہ حضور وہاں شخہ ہند نے بہت سے آدمیوں کو روک رکھا ہے اس کا کیا علاج کریں؟ فرمایا:-

صبر کرو ایسا ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ تو آپ کی مذمت کیا کرتے تھے مگر آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مذمت کو کیا کروں میرا نام تو خدا نے اول ہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھ دیا ہوا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بھی امام کیا جو کہ آج سے بائیس برس پیشتر کا بلوچین میں چھپا ہوا ہے۔

۱۔ الحکم میں یہ مضمون یوں ہے:-

حضور نے فرمایا کہ ہم اس امر کو نہایت مکروہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی نسبت وہ اعتراض کیا جائے جس کی اصلاح اس کے امکان و قدرت میں نہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

يَعْمَدُكَ اللهُ یعنی خدا تیری تعریف کرتا ہے۔
جھوٹ ایسی شے ہے کہ آخر ایک دن اگر انسان اس سے تھک جاتا ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو توبہ کرتا ہے ورنہ اسی طرح نامراد مر جاتا ہے۔

(بوقت ظہر)

پتھری کے اخراج کا نسخہ
تمغوری دیر مجلس کی بعض وقت شاذ سے جو کنگر وغیرہ تکلیف
دیجئے پتھری میں اُن کی نسبت فرمایا کہ

نرسی ۳ رقی اور وائٹم اپی کاک کا استعمال اس کے واسطے بہت مفید ہے اور چاول وغیرہ لیسدار
اشیاء کا استعمال نہ کرنا چاہئے۔ یہی لیس منجمد ہو کر کنگر بن جاتی ہے۔

پھر فرمایا کہ

میرے والد صاحب کو بھی یہ مرض رہی ہے وہ مصر کی گولیاں استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت مفید ہیں۔ اس میں
مصر۔ سہاگہ۔ ہڈا بنج۔ فلفل۔ دار فلفل وغیرہ ادویہ ہوتی ہیں۔

(بوقت عصر)

ایک خط کے ذریعہ خبر ملی کہ جہلم میں اب پھر کرم دین کا ارادہ مقدمہ کا ہے اور وہ نگرانی کرنا چاہتا
ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

گھبرانہ نہ چاہیئے یہ تو خدا کے عجائبات ہیں ۷

ہر بلا کیں قوم راحتی دادہ است ۸
زیر آں گنج کرم بنادہ است
فرمایا :-

صبح کو ایک الہام ہوا تھا میرا ارادہ ہوا کہ لکھ لوں۔ پھر حافظہ پر بھروسہ کر کے نہ لکھا۔ آخر وہ ایسا جھولا کہ
ہر چند یاد کیا مطلق یاد نہ آیا۔ واصل یہی بات ہے۔ مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا۔
(سورۃ البقرۃ : ۱۰۷)۔

(مجلس قبل از عشاء)

جہلم سے مقدمہ کی نقل منگوائی گئی تھی۔ حضرت اقدس سُنتے رہے۔ کسی نے کہا کہ اس پر ہم ناش

لے الہام میں ہے :-

يَعْمَدُكَ اللهُ مِنْ عَرَشِهِ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے تیری حمد و تعریف کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم ناش نہیں کرتے یہ تو اسرار الہی ہیں۔ ایک برس سے خدا نے اس مقدمہ کو مختلف پیراؤں میں ظاہر کیا ہے۔ اب کیا معلوم کہ وہ اس کے ذریعہ سے کیا کیا اظہار کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ فیعل مقدر خدا کی طرف سے تھا۔

قانون کے ذکر پر فرمایا کہ واضعان قانون نے بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے کہ مذہبی امور کو دنیاوی امور سے الگ رکھا ہے۔ کیونکہ مذہبی عالم کی باتوں کا دار و مدار تو آخرت کے متعلق ہوتا ہے نہ کہ دنیا کے متعلق۔ مقدمات کے فیصلوں کی نسبت فرمایا کہ

میرا اپنا اصول یہ ہے کہ بدتر سے بدتر انسان بھی اگر مقدمہ کرے تو اس میں تصرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے فیصلہ لکھواتا ہے۔ انسان پر بھروسہ شرک ہے بلکہ اگر ایک بھیڑیے کے پاس بھی مقدمہ جاوے تو اس کو خدا سمجھ عطا کر دیگا۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۴۹-۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

(بوقت عصر)

ارشاد فرمایا کہ

جو الہام مجھ کو مجھول گیا تھا آج یاد کیا ہے اور وہ یہ ہے:-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ عِبَادِهِ يُوَسِّطُ - یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور تیری غمخواری کرے گا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء

(بوقت عصر)

جہلم سے خبر آئی کہ کرم دین نے حضرت اقدس پر ایک اور مقدمہ مواہب الرحمن کے بعض

الحکم میں درج نہیں کیا ڈائری کس وقت کی ہے لیکن "البدرد" سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصر کے وقت کی ڈائری ہے۔

(ملاحظہ ہو البدرد جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۵۰ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

الفاظ پر کیا ہے۔ فرمایا:-

اب یہ ان لوگوں کی طرف سے ابتداء ہے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ ان کے مقابلہ میں کیا کیا تدابیر اختیار کرے گا۔ یہ استغاثہ ہم پر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مقدمات کر کے تھکا نا چاہتے ہیں۔ اَلہَامِ اِنَّ اللہَ مَعَ عِبَادِهِ یُوَاسِیْتُ اسی کے متعلق اجتہادی طور پر معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی اَلہَامِ سَاکِرٌ مَثَلٌ اَکْرَامًا عَجَبًا سے معلوم ہوتا ہے۔

خُدا زور اور حملوں سے سچائی ظاہر کروں گا

فرمایا:-

ہماری جماعت تو ایمان لاتی ہے مگر اصل میں مدارِ ایمان نشانوں پر ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان محسوس نہ کرے مگر اس کے اندر بعض کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اور جب تک وہ کمزوریاں دُور نہ ہوں اعلیٰ مراتبِ ایمان نہیں مل سکتے اور یہ کمزوریاں نشانات ہی کے ذریعہ دُور ہوتی ہیں اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے نشانوں سے ان کمزوریوں کو دُور کرے اور جماعت اپنے ایمان میں ترقی کرے اب وہ وقت آگیا ہے کہ اِنَّ اللہَ عَلٰی نَصْرِہٖ لَقَدِیْرٌ (سورۃ الحجہ : ۴۰) کا نمونہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے صادق اور کاذب، خائن اور مظلوم پوشیدہ نہیں ہیں اب ضروری ہے کہ سب گروہ متفق ہو کر میرے استیصال کے درپے ہوں جیسے جنگِ احزاب میں ہوئے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب خدا تعالیٰ نے چاہا ہے۔ میں نے جو خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے پر ہوں اور بعض چلاتے کہ ہم کپڑے گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آوے جب جماعت کو کوئی یاس ہو مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا زور اور حملوں سے سچائی ظاہر کرے گا۔ اس وقت یہ پورا زور لگائیں گے تاکہ قتل کے مقدمہ کی حسرتیں نہ رہ جائیں کہ کیوں چھوٹ گیا۔ یہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کرتا ہوں مگر وہ دیکھ لیں گے کہ اَکْرَامًا عَجَبًا کیسے ہوتا ہے۔

شوقِ تبلیغ (دربارِ شام)

فرمایا:-

سردست بیس جلد مواہب الرحمن کی مجلد کروا کر مصر کے اخبار نویسوں کو بھیجی جاویں اور اگر میری مقتدر میں ہوتا تو میں کئی ہزار مجلد کروا کر بھیجتا۔

فرمایا:-

یہاں کے لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ شاید مصر کے لوگ ہی فائدہ اٹھالیں جس قدر سعیدِ رؤس خدا کے علم میں ہیں وہ ان کو کھینچ رہا ہے۔

جماعت کو نصائح بیعت کے بعد ایک شخص نے اپنے گاؤں میں کثرت طاعون کا ذکر کیا اور دُعا کی درخواست کی۔ فرمایا:-

میں تو ہمیشہ دُعا کرتا ہوں مگر تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دُعا میں لگے رہو نمازیں پڑھو اور توبہ کرتے رہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور اگر سارے گھر میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اُس کے باعث سے دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کوئی بلا اور دُکھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سوا نہیں آتا اور وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کی جاوے۔ ایسے وقت پر عام ایمان کام نہیں آتا بلکہ خاص ایمان کام آتا ہے جو لوگ عام ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ اُن کی حفاظت فرماتا ہے مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ لَکَ بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دُکھ نہیں اُٹھاتے۔ کوئی دُکھ یا تکلیف یا مقدمہ آ جاوے تو فوراً خدا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی کوئی پروا نہیں کرتا مگر جو خاص ایمان رکھتا ہو اور ہر حال میں خدا کے ساتھ ہو اور دُکھ اُٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اُس سے دُکھ اُٹھاتا ہے اور دو مصیبتیں اس پر جمع نہیں کرتا دُکھ کا اصل علاج دُکھ ہی ہے اور یمن پر دو بلائیں جمع نہیں کی جاتیں۔

ایک وہ دُکھ ہے جو انسان خدا کے لیے اپنے نفس پر قبول کرتا ہے اور ایک وہ بلا ہے ناگمانی۔ اس بلا سے خدا بچا لیتا ہے۔ پس یہ دن ایسے ہیں کہ بہت توبہ کرو۔ اگرچہ ہر شخص کو وحی یا الہام نہ ہو مگر دل گواہی دے دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے ہلاک نہ کرے گا۔ دُنیا میں دو دوستوں کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کا مرتبہ شناخت کر لیتا ہے کیونکہ جیسا وہ اس کے ساتھ ہے ایسا ہی وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ محبت کے عوض محبت اور دغا کے عوض دغا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں اگر کوئی حصہ کھوٹ کا ہوگا تو اسی قدر ادھر سے بھی ہوگا مگر جو اپنا دل خدا سے صاف رکھے اور دیکھے کہ کوئی فرق خدا سے نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس سے کوئی فرق نہ رکھے گا۔ انسان کا اپنا دل اس کے لیے آئینہ ہے وہ اس میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے پس سچا طریق دُکھ سے بچنے کا یہی ہے کہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور وفاداری اور اخلاص کا تعلق دکھاؤ اور اس راہ بیعت کو جو تم نے قبول کی ہے سب پر مقدم کرو کیونکہ اس کی بابت تم پوچھے جاؤ گے جب اس قدر اخلاص تم کو میسر آ جاوے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کرے۔ ایسا شخص سارے گھر کو بچا لے گا۔ اصل یہی ہے اس کو مت بھولو۔ بڑی زبان میں برکت نہیں ہوتی کہ بہت سی باتیں کر لیں۔ اصل برکت دل میں ہوتی ہے اور وہی برکت کی جڑ ہے۔ زبان سے تو کروڑ ہا مسلمان کہلاتے ہیں جن لوگوں کے دل خدا کے ساتھ مستحکم ہیں اور وہ اس کی

طرف وفا سے آتے ہیں خدا بھی اُن کی طرف وفا سے آتا ہے اور مصیبت اور بلا کے وقت اُن کو الگ کریتا ہے یاد رکھو یہ طاعون خود بخود نہیں آئی اب جو کھوٹ اور یونانی کا حصّہ رکھتا ہے وہ بلا اور وبا سے بھی حصّہ لے گا مگر جو ایسا حصّہ نہیں رکھتا خدا اُسے محفوظ رکھے گا۔

یہ اگر کسی کے لیے دُعا کرے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف نہیں وہ اس سے سچا تعلق نہیں رکھتا تو میری دُعا اُس کو کیا فائدہ دے گی؟ لیکن اگر وہ صاف دل ہے اور کوئی کھوٹ نہیں رکھتا تو میری دُعا اس کے لیے نور علی نور ہوگی۔

زمینداروں کو دیکھا جاتا ہے دو دو پیسے کی خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا انصاف اور ہمدردی چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ فسق فحشا اور بے حیائی سے باز آویں جو ایسی حالت پیدا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اُن کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب دل میں تقویٰ نہ ہو اور کچھ شیطان کا بھی ہو تو خدا شراکت پسند نہیں کرتا اور وہ سب چھوڑ کر شیطان کا کر دیتا ہے کیونکہ اس کی غیرت شرکت پسند نہیں کرتی۔ پس جو بچنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ ایلا خدا کا ہو مَن كَانَ بِاللهِ كَانَ اللهُ لَهُ۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی صادق سے یونانی نہیں کرتا۔ ساری دُنیا بھی اگر اُس کی دشمن ہو اور اس سے عداوت کرے تو اُس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے اور انسان ایمان کی قوت کیساتھ اس کی حفاظت کے نیچے آتا ہے اور اس کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات دیکھتا ہے پھر اس پر کوئی ذلت نہ آوے گی۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے بلکہ اپنے امر پر بھی غالب ہے۔ سچے دل سے نمازیں پڑھو اور دُعاؤں میں لگے رہو اور اپنے سب رشتہ داروں اور عزیزوں کو یہی تعلیم دو۔ پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اُٹھاتا۔ نقصان کی اصل جڑ گناہ ہے۔

ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھو بہت سے اہلِ راخیا دُنیا میں گزرے ہیں۔ اگر وہ دُنیا دار ہوتے تو اُن کے گذارے ادنیٰ درجہ کے ہوتے کوئی اُن کو پوچھتا بھی نہ۔ مگر وہ خدا کے لیے ہوئے اور خدا ساری دُنیا کو اُن کی طرف کھینچ لایا۔ خدا تعالیٰ پر سچا یقین رکھو اور بذّتی نہ کرو۔ جب اس کی بدبختی سے خدا پر بذّتی ہوتی ہے تو پھر نہ نماز درست ہوتی ہے نہ روزہ نہ صدقات۔ بذّتی ایمان کے درخت کو نشو و نما ہونے نہیں دیتی بلکہ ایمان کا درخت یقین سے بڑھتا ہے۔

میں اپنی جماعت کو بار بار اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ موت کا زمانہ ہے۔ اگر سچے دل سے ایمان لانے کی موت کو اختیار کرو گے تو ایسی موت سنے زندہ ہو جاؤ گے اور ذلت کی موت سے بچائے جاؤ گے مومن پر دو موتیں جمع نہیں ہوتیں جب وہ سچے دل سے اور صدق اور اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف آتا ہے پھر طاعون کیا

چیز ہے؛ کیونکہ صدق اور وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہونا یہی ایک موت ہے جو ایک قسم کی طاعون ہے مگر اس طاعون سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے کیونکہ خدا کا ہونے سے نشاۃ طعن تو ہونا ہی پڑتا ہے پس جب مومن ایک موت اپنے اوپر اختیار کر لیوے تو پھر دوسری موت اُس کے آگے کیا شئی ہے؟ مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ آگ سے ہیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

ہر مومن کا یہی حال ہوتا ہے اگر وہ اخلاص اور وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے مگر اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بیشک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں۔ سیدنا علم تو خدا کو ہی ہے۔ مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور۔ لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اُس کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا خدا ہے مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں۔ اُن پر خاص تجلی کرتا ہے اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چمکا چور ہو کر اُس کا کوئی ریزہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو اگر دل پاک نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دیکھا جب دل دور ہے جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تو باور رکھو ایسے شخص کو دوزخ عذاب ہو گا مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اُس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں۔ دل میں ڈانا خدا کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسرتاتی رکھی تھی؟ مگر ابوجل اور اس کے امثال نہ سمجھے۔ آپ کو اس قدر فکر اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا لَعَلَّكَ بَآئِحُ نَفْسًا اَلَّا يَحْكُوْنَ اَمْثَلِمْ (سورۃ الشعراء: ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جاویں مگر وہ بچ نہ سکے۔ حقیقت میں معتم اور واعظ کا تو اتنا ہی فرض ہے کہ وہ بتا دیوے۔ دل کی کھڑکی تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے۔ نجات اُسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو۔ جو صاف دل نہیں وہ اچکا اور ڈکا ہو ہے۔ خدا تعالیٰ اُسے بُری طرح مارتا ہے۔ اب یہ طاعون کئے ہیں ابھی تو بتادے۔

ابتدائے عشق ہے زوتا ہے کیا پو آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا آخر کی خبر نہیں مگر جو ابتدائی حالت میں اپنے آپ کو درست کریں گے وہ خدا کی رحمت کا بہت بڑا حق رکھتے ہیں مگر جو لوگ صاعقہ کی طرح دیکھ کر ایمان لائیں گے ممکن ہے کہ اُن کی توبہ قبول نہ ہو یا توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ابتداء والے ہی کا حق بڑا ہوتا ہے۔ قاعدہ کے موافق ۱۵ یا ۲۰ دن اور طاعون کے روزہ کے ہیں اور آرام کی شکل نظر آتی ہے مگر وقت آتا ہے کہ پھر روزہ کھولنے کا زمانہ شروع ہو گا۔ اب خدا کے سوا کوئی عاصم نہیں ہے۔ ایماندار قبول نہیں کر سکتا کہ خدا کے ارادہ کے خلاف کوئی بچ سکتا ہے۔ فائدہ اور امن کی ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف ایسا جھکے کہ خود محسوس کر لے کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں اور مصفا قطرہ کی طرح ہو جاوے۔

مخالفت کی شدت

خدا کی قدرت ہے کہ جوں جوں طاعون کا زمانہ قریب آتا جاتا ہے شور اور مفسدہ مخالفت کا بڑھتا جاتا ہے اُن کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔

آج مجھے خیال آیا کہ شاید یَاقِی عَلَیْکَ زَمَنٌ کَمِثْلُ زَمَنِ مُوسٰی وَالْاٰلِہَامِ اور محاصرہ والی حدیث اسی طرح پوری ہو کہ مقدمات کثرت سے کر دیں جیسے حضرت موسیٰؑ سامنے نیل سے اور پیچھے لشکر فرعون سے محصور ہو گئے تھے اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت والے چلاشیں کہ ہم پر کسے گئے۔ اس لیے خدا نے ایسے کمزوروں کو پہلے سے تسلی دے دی کہ یہ مضبوط اور قوی دل ہو جاویں۔ براہین احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ناخونوں تک زور لگائیں گے اس وقت خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ وَاللّٰهُ یُعِصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔ اب خدا تعالیٰ نے جو دن مقرر کئے ہوئے ہیں وہ اگر نہ آویں تو ثواب کیسے ہے براہین میں اور بھی بعض خوفناک صورتیں مذکور ہیں اور انجام کار وہی ہوگا جس کی خدا نے خبر دی ہے اور ارادہ فرمایا ہے۔

فرمایا:-

ایک الہام

۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء کی صبح کو جو الہام ہوا تھا لَا یَمُوتُ أَحَدٌ مِّنْ رِّجَالِکُمْ اس کے معنی ابھی نہیں کھلے۔ مگر یہاں حقیقی معنی موت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ انبیاء پر بھی یہ آئی ہے۔ غالباً اور کوئی معنی ہوں گے یہ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۵ تا ۱۴ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۳ء)

یکم فروری ۱۹۰۳ء

امتحان کیوقت جماعت کو استقامت کی بہت دعا کرنی چاہیے

فرمایا کہ

یہ وقت جماعت

کے امتحان کا ہے دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے اور کون پہلو تہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو استقامت لے۔

ابدر میں مذکورہ الہام کی تشریح کرتے ہوئے کچھ مزید فقرے درج ہیں وہاں لکھا ہے:-
”عشاء سے قبل حضرت اقدس نے یہ الہام سنایا لَا یَمُوتُ أَحَدٌ مِّنْ رِّجَالِکُمْ اور فرمایا کہ اس کے حقیقی معنی کہ تمہارے رجال میں کوئی نہ مرے گا تو ہو نہیں سکتے کیونکہ موت تو انبیاء تک کو آتی ہے اور نہ قیامت تک کسی نے زندہ رہنا ہے مگر اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ شاید کوئی اور معنی ہوں۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۲ فروری ۱۹۰۳ء)

کی بہت دعا کرتے ہیں اور اتفاق فی سبیل اللہ کے لیے وسیع حوصلہ ہو کر مال و زر سے ہر طرح سے امداد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وقت ترقی درجات کے ہوتے ہیں۔ اُن کو ہاتھ سے نہ گنونا چاہیے۔
 یکم فروری کو ایک دو سال کا الہام آپ نے اس کے متعلق سنایا۔ بَلِیَّةٌ قَالِیَّةٌ۔ یعنی مالی ابتلاء
 (البدردجلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۲ فروری ۱۹۰۳ء (بوقت ظہر)

حضرت احمد مرسل یزدانی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رؤیاء ظہر کے وقت
 ایک رؤیاء سنائی کہ:-

میں نے میرزا خدا بخش صاحب کو دیکھا ہے کہ اُن کے گرتے کے ایک دامن پر لہو کے داغ ہیں۔ پھر اور
 داغ ان کے گریبان کے نزدیک بھی دیکھے ہیں۔ میں اس وقت کتا ہوں یہ ویسے ہی نشان میں جیسے کہ عبداللہ
 سنوری صاحب کو جو گرتے دیا گیا ہے اس پر تھے۔ (البدردجلد ۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۵ فروری ۱۹۰۳ء

اپنی جماعت کیلئے ایک بہت ضروری نصیحت
 آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے قسم قسم کا شرک بدعت اور کئی
 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اقرار خدا کے
 لہ حکم میں یکم فروری کی ڈائری بغیر تاریخ کے درج ہے۔ البدر میں درج شدہ یکم فروری کی ڈائری کے مضمون سے اس
 کی مطابقت ظاہر کرتی ہے کہ یہ ڈائری یکم فروری کی ہے۔ لکھا ہے:-

”فرمایا براہین میں یہ بھی الہام ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ تَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ وَ هُمْ لَا یُفْتَنُونَ
 ہماری جماعت پر بھی ایک فتنہ ہے۔ صحابہ پر بھی فتنہ ہوا۔ مگر فتنہ کا پتہ نہیں کونسا فتنہ ہے اور کس راہ کا ہے۔ مگر جب انسان
 خدا کا ہو جائے تو پھر جان مال اور آبرو کی شے ہے کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی تین چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں۔
 فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ یُّمِثُّوا کُلَّ اَنْ یَقُولُوا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُونَ (سورۃ الحکبت: ۳)
 فرمایا۔ ایک پرانا الہام بَلِیَّةٌ قَالِیَّةٌ شاید وہ ان ایام کے لیے تھا۔ (الحکم جلد ۲ صفحہ ۷ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء)

سامنے اقرار ہے۔ اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دیگا۔ اپنے اللہ کے منشاء کے مطابق پورا تقویٰ اختیار کرو۔ زمانہ نازک ہے۔ قہر الہی نمودار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لیا۔ وہ اپنی جان اور اپنی آل و اولاد پر رحم کرے گا۔ دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھالے تو اس کی بھوک نہیں جاتی اگر وہ ایک بھورہ روٹی کا کھالیوے تو کیا وہ بھوک سے نجات پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے تو وہ قطرہ اسے ہرگز نہ بچا سکے گا بلکہ باوجود اس قطرہ کے وہ مرے گا۔ حفظ جان کے واسطے وہ قدر محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھالے اور نہ پیوے نہیں بچ سکتا۔ یہی حال انسان کی دینداری کا ہے جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سیری ہو بچ نہیں سکتا۔ دینداری، تقویٰ، خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جاتی ہے۔

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نہ مانا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا تو اللہ تعالیٰ حصہ داری کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے۔ اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر بچینک دیتا ہے۔ وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے لیکن اگر اس کے حصہ میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہوگی جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو بیعت کچھ چیز نہیں ہے جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا کا معاملہ ہے وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو اس کا نام تو نفاق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس مرحلہ میں زید و کبر کی پروا نہ کرے۔ مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔ بدی کی قسمیں ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا۔ اس کی عظمت کو نہ جاننا۔ اس کی عبادت اور اطاعت میں کسل کرنا۔ دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا۔ ان کے حقوق ادا نہ کرنے۔ اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو۔ خدا کی اطاعت پر قائم رہو۔ جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو۔ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو۔ قرآن کو بہت غور سے پڑھو۔ اس پر عمل کرو۔ ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور یہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو۔ پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو۔ غرض کہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم مال دو۔ بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے سبب کینے۔ بغض و حسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے رہو جب تک خدا نہ چاہے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا نیکی کی توفیق دی دیتا ہے۔

دو عمل ضرور یاد رکھو۔ ایک دُعا۔ دوسرے ہم سے ملتے رہنا تاکہ تعلق بڑھے اور ہماری دُعا کا اثر ہو۔ ابتلاء سے کوئی خالی نہیں رہتا۔ جب سے یہ سلسلہ انبیاء اور رسل کا چلا آ رہا ہے جس نے حق کو قبول کیا ہے اس کی ضرورت آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جماعت بھی خالی نہ رہیگی گرد و نواح کے مولوی کو شش کریں گے کہ تم اس راہ سے بہت جاؤ تم پر کفر کے فتوے دیگے لیکن یہ سب کچھ پہلے ہی سے اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے لیکن اس کی پروا نہ کرنی چاہیے جو ان فردی سے اس کا مقابلہ کرو۔

ثابت قدمی دکھاؤ
پھر بیعت کنندگان نے منکرین کے ساتھ نماز پڑھنے کو پوچھا۔
حضرت نے فرمایا کہ

ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو کیلے پڑھ لو۔ جو ایک ہو گا وہ جلد دیکھ لے گا کہ ایک اور اس کیساتھ ہو گیا ہے۔ ثابت قدمی دکھاؤ۔ ثابت قدمی میں ایک کشش ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت کا آدمی نہ ہو تو نماز کیلے پڑھ لو مگر جو اس سلسلہ میں نہیں اس کے ساتھ ہرگز نہ پڑھو ہرگز نہ پڑھو۔ جو ہمیں زبان سے برا نہیں کہتا وہ علی طور سے کہتا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں ہر ایک کو سمجھاتے رہو۔ خدا کسی نہ کسی کو ضرور کھینچ لے گا جو شخص نیک نظر آئے سلام علیک اس سے رکھو لیکن اگر وہ شرارت کرے تو پھر یہ بھی ترک کر دو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۰ فروری ۱۹۰۳ء

یہ وقت دُعا اور تضرع کا ہے
حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ اخبارات جو کہ آپ کی مخالفت میں ہمیشہ خلاف واقعہ باتیں درج کرتے ہیں اور گند اور فحش بیانی ان کا کام ہے ان کو ہرگز نہ لیا جاوے اور نہ ان کے مقابلہ پر اشتہار وغیرہ دیا جائے۔ یہ ان کو ایک اور موقعہ گند بکھنے کا دیتا ہے۔ یہ وقت دُعا اور تضرع کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر دے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۱ فروری ۱۹۰۳ء بروز چار شنبہ

عرش عرش کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا کہ تَمَّ اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کے کیا معنی ہیں اور عرش کیا شے ہے؟

عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث عبث ہے فرمایا:۔ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کوئی تو

اُسے مخلوق کہتا ہے اور کوئی غیر مخلوق لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو پھر استوائے باطل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث ہی عبث ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ درجے کی بندگی کو بیان کیا ہے یعنی ایک ایسا مقام جو کہ ہر ایک جسم اور ہر ایک نقص سے پاک ہے اور اس کے مقابلہ پر یہ دُنیا اور تمام عالم ہے کہ جس کی انسان کو پوری پوری خبر بھی نہیں ہے۔ ایسے مقام کو قدیم کہا جاسکتا ہے۔ لوگ اس میں حیران ہیں اور غلطی سے اسے ایک مادی شے خیال کرتے ہیں اور قدامت کے لحاظ سے جو اعتراض لفظ تَمَّ کا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ قدامت میں تَمَّ آجاتا ہے جیسے قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے قلم حرکت کرتا ہے ویسے ہاتھ حرکت کرتا ہے مگر ہاتھ کو تقدم ہوتا ہے۔ اُریہ لوگ خدا کی قدامت کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ انکا خدا چھ سات ہزار برس سے چلا آتا ہے یہ اُن کی غلطی ہے۔ اس مخلوق کو دیکھ کر خدا کی عمر کا اندازہ کرنا نادانی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آدم سے اول کیا تھا اور کس قسم کی مخلوق تھی۔ اُس وقت کی بات وہی جانے کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَیْءٍ۔ وہ اور اُس کی صفات قدیم ہی سے ہیں مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا علم ہم کو دیدے اور نہ اس کے کام اس دُنیا میں سما سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالف نہیں ہے اور استعارات کو ظاہر پر حمل کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک نادانی ہے۔ اس کی صفت ہے لَا تَدْرٰکُہُ اِلَّا بَصَاۃٌ وَهُوَ یُبْدِیْکَ الْاَبْصَاۃَ (سورۃ الانعام: ۱۰۴) ہم عرش اور استوائی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کنہ کو خدا تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں جب دنیا وغیرہ نہ تھی عرش تب بھی تھا جیسے لکھا ہے كَانَ عَرْشُہٗ عَلٰی السَّمَآءِ۔ (ہود: ۸۰)

عرش ایک مجہول الکنہ امر اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے اس کے متعلق خوب سمجھ لینا

چاہیے کہ یہ ایک مجہول الکنہ امر ہے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے وہ حق السموات والارض چاہتی تھی اس لیے وہ اول ہو کر پھر استوائی علی العرش ہوا۔ اگرچہ توریت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے مگر وہ اچھے الفاظ

میں نہیں ہے اور لکھا ہے کہ خدا ماندہ ہو کر تھک گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے چہرہ اور خدو خال وغیرہ اور دیگر اعضاء کا پورا پورا پتہ نہیں لگتا مگر جب وہ فارغ ہو کر ایک تخت یا چارپائی پر آرام کی حالت میں ہو تو اس کے ہر ایک عضو کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استعارہ کے طور پر خدا کی صفات کے ظہور کو **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ** سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفات اللہ کا ظہور ہوا۔ صفات اس کے ازل ابدی ہیں مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے اور محتاج ہوں تو رازق کو پہچانیں۔ اسی طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ** خدا کی اس تعجب کی طرف اشارہ ہے جو **عَلَّمَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** کے بعد ہوئی۔

اسی طرح اس تعجب کے بعد ایک اور تعجب ہوگی جب کہ ہر شے فنا ہوگی۔ پھر ایک اور سیری تعجبی ہوگی کہ احیاء اموات ہوگا۔ غرضیکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روا نہیں ہے۔ صرف ایک تعجبی ہے اُسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے جیسے **ذُو الْعَرْشِ الْجَبَدُ**۔ گویا خدا تعالیٰ کے کمال علو کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے ورنہ زمین و آسمان وغیرہ کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا۔ اس لیے تشبہ گذرتا ہے کہ ہر شے کو غیر مخلوق اور یہاں سے دھوکا کھا کر آریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں ویسے ہی یہ عرش کو ایک شے غیر مخلوق جزاً از خدا ماننے لگتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے جنہوں نے اُسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکل نہیں مانتے اور جنہوں نے مادی مانا وہ گمراہی پر ہیں کہ خدا کو ایک مجسم شے کا محتاج مانتے ہیں کہ ایک ڈولے کی طرح فرشتوں نے اُسے اٹھایا ہوا ہے **لَا یُکُوْدُ کَیْفُ ظَہْمَا**۔ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)

چار ملائک کا عرش کو اٹھانا یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ رب۔ رحمن۔ رحیم اور مالک یوم الدین یہ صفات الہی کے منظر ہیں اور اصل میں ملائک ہیں اور یہی صفات جب زیادہ جوش سے کام میں ہوں گے تو ان کو آٹھ ملائک سے تعبیر کیا گیا ہے جو شخص اُسے بیان نہ کر سکے وہ یہ کہے کہ یہ ایک مجہول لکن حقیقت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور حقیقت خدا کے سپرد کرے۔ اطاعت کا طریق ہے کہ خدا کی باتیں خدا کے سپرد کرے اور ان پر ایمان رکھے۔ اور اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا کی تجلیات ثلثہ کی طرف اشارہ ہے۔

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

یہ بھی ایک تعجبی تھی اور ماء کے

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی کنہہ خدا ہی کو معلوم ہے

معنی یہاں پانی بھی نہیں کر سکتے خدا معلوم کہ اس کے جو ایک ماء کے یہاں کیا معنی ہیں۔ اس کی کنہہ خدا کو معلوم ہے۔

جنت کے نعماء پر بھی ایسا ہی ایمان ہے۔ وہاں یہ تو نہ ہوگا کہ بہت سی گائیں بھینسیں ہوں گی اور دودھ دودھ کر حوض میں ڈالا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ اشیاء ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سُنیں اور نہ زبان نے چکیں، نہ دل میں اُن کے فہم کا مادہ ہے۔ حالانکہ اُن کو دودھ اور شد وغیرہ ہی لکھا ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم اُسے پیتے ہیں۔ اسی طرح کئی باتیں ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں مگر نہ تو الفاظ ملتے ہیں کہ اُن کو بیان کر سکیں نہ اُس کے بیان کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر اُن کو مادی دُنیا پر قیاس کریں تو صد ہا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْیِّنِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (سودۃ بنی اسرائیل: ۷۳) سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ یہاں بھی ہے مگر ہم اُسے جسمانیات پر چل نہیں کر سکتے۔

(البدْرِ جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۳۷-۳۸ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۳ فروری ۱۹۰۳ء

صدقہ اور دُعا سے بلا ٹل جاتی ہے
بعد اذانِ گنج جمعہ گرد و نواح کے لوگوں نے نہایت
کی اور حضرت اقدس نے اُن کے لیے

ایک مختصر تقریر نماز روزہ کی پابندی اور ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو اگر پورا پانی نہ دیا جائے تو وہ پھل نہیں لاتے۔ اسی طرح جب تک نیکی کا پانی دل کو نہ دیا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو نیک بن جاتا ہے اس پر یہ بلا طاعون نہیں پڑتی موت تو سب کو آتی ہے اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا مگر جن موتوں میں ایک قبر کی بُو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہنسی اور ٹھٹھے کی مجلسوں سے پرہیز کی تاکید فرمائی۔ انبیاء کی وصیت یا دولاٹی کہ صدقا اور دُعا سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اگر پیسہ پاس نہ ہو تو ایک بوکا (ڈول) پانی کا کسی کو بھر دو یہ بھی صدقہ ہے۔

اپنے مال اور بدن سے کسی کی خدمت کر دینی یہ بھی صدقہ ہے۔ (البدْرِ جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۴۴ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

دربارِ شام

ایک نووارد اور حضرت اقدس علیہ السلام
۱۳ فروری ۱۹۰۳ء کو ایک ڈاکٹر صاحب
لکھنؤ سے تشریف لائے بقول اُن کے

لے (البدْرِ میں اس نووارد کا نام محمد یوسف درج ہے۔ (البدْرِ جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۴۴ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

وہ بغدادی الاصل ہیں اور اب عرصہ سے مکھنوں میں مقیم ہیں۔ ان کے چند احباب نے ان کو حضرت
حجتہ اشد علیہ السلام کی خدمت میں بغرض دریافت حال بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ بعد مغرب حضرت
اقدس علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور شرفِ ملاقات حاصل کیا۔ جو کچھ گفتگو آپ سے
ہوئی۔ ہم اس کو ذیل میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر المحکم)

حضرت اقدس - آپ کہاں سے آئے ہیں ؟

نوادرد - میں اصل رہنے والا بغداد کا ہوں مگر اب عرصہ سے مکھنوں میں رہتا ہوں۔ وہاں کے چند آدمیوں نے
مجھے مستعد کیا کہ قادیان جا کر کچھ حالات دیکھ آئیں۔

حضرت اقدس - امرت سر میں آپ کتنے دن ٹھہرے ؟

نوادرد - پانچ چھ روز۔

حضرت اقدس - کیا کام تھا ؟

نوادرد - محض یہاں کے حالات کا معلوم کرنا اور راستہ وغیرہ کی واقفیت حاصل کرنا۔

حضرت اقدس - کیا آپ کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں گے ؟

نوادرد - کل جاؤں گا۔

حضرت اقدس - آپ دریافت حالات کے لیے آئے اور کل جاؤں گے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو
صرف آپ کو تکلیف ہوئی۔ دین کے کام میں اس سبب سے دریافت کرنا چاہیئے تاکہ وقتاً فوقتاً بہت
سی معلومات ہو جائیں جب وہاں آپ کے دوستوں نے آپ کو منتخب کیا تھا تو آپ کو یہاں فیصلہ کرنا
چاہیئے۔ جب آپ ایک ہی رات کے بعد چلے جائیں گے تو آپ کیا رائے قائم کر سکیں گے ؟ اب ہم
نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ آپ کو کوئی موقع ہی نہ ملا۔

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (سورۃ التوبہ: ۱۱۹) کہ صادقوں کیساتھ
رہو یہ معیت چاہتی ہے کہ کسی وقت تک صحبت میں رہے کیونکہ جب تک ایک حد تک صحبت میں نہ رہے
وہ امر اور حقائق کھل نہیں سکتے وہ اجنبی کا اجنبی اور بیگانہ ہی رہتا ہے اور کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔

نوادرد - میں جو کچھ پوچھوں آپ اس کا جواب دیں۔ اس سے ایک رائے قائم ہو سکتی ہے جن لوگوں نے مجھے بھیجا
ہے انہوں نے تفسیر تو کیا نہیں کہ جا کر کیا دیکھوں۔ آپ چونکہ ہمارے مذہب میں ہیں اور آپ نے ایک

لے اعلیٰ لفظ تنقید ہے جو سوکت بات سے تفسیر کھلا گیا ہے۔ البدر میں اس کا ذکر یوں ہے کہ :-

”اگرچہ وہ لوگ جن کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کا ذکر منہی اور تمسخر سے کرتے ہیں مگر میرا یہ خیال نہیں ہے۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۴ مورخہ ۲۷ فروری ۱۳۹۹ء)

اور تقویٰ کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْرِ۔ پھر عام لوگوں کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ تقویٰ سے کام لیتے اور صبر کرتے۔

باوجودیکہ علماء کی اگر میرے دعویٰ سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے گویا وہ تیرہویں صدی کے علامات سے مضطرب اور بے قرار ہو رہے ہیں مگر جب وقت آیا تو اَوَّلُ الْاِنْكَافِرِیْنَ ٹھہرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کتنے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سر پر کردہ انتظار کرتے۔ ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کہ صلیب کے لیے آتا کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ایک عام آدمی سے بھی اگر سوال کیا جاوے کہ اس وقت بڑا فتنہ کونسا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیگا کہ پادریوں کا۔ ۱۰ لاکھ کے قریب تو اسی ملک سے مُرد ہو گیا۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک بھی مُرد ہوتا تو قیامت آجاتی اسلام کیا اور ارتداد کیا؟ ایک طرف اس قدر لوگ مُرد ہو گئے دوسری طرف اسلام کے خلاف جو تکمیل میں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کریں تو کئی پہاڑ بنتے ہیں بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کئی لاکھ شائع ہوتے ہیں اور ان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بناؤ ایسی حالت اور صورت میں اِنَّا لَنَعْلَمُ فِطْرَتَہٗنَّ کا وعدہ کہاں گیا؟ اس نے وہ گایاں ستید المعصومین کی نسبت نہیں جن سے دنیا میں لرزہ پڑ گیا مگر اُسے غیرت نہ آئی اور کوئی آسمانی سلسلہ اس نے قائم نہ کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا جب چنداں بگاڑ نہ تھا تو مجدد آتے رہے اور جب بگاڑ حد سے بڑھ گیا تو کوئی نہ آیا۔ سوچو تو سہی۔ کیا عقل قبول کرتی ہے کہ جس اسلام کے لیے یہ وعدے اور غیرت خدا تعالیٰ نے دکھائی جس کے نمونے صدر اسلام میں موجود ہیں تو اب ایسا ہوا کہ نعوذ باللہ مر گیا۔ اب اگر پادری یا دوسرے مذاہب کے لوگ پوچھیں کہ کیا نشان ہے اس کی سچائی کا تو بتاؤ قصہ کے سوا کیا جواب ہے جیسے ہندو کوئی پستک پیش کر دیتے ہیں ویسے ہی یہ چند ورق پیکر آگے ڈال سکتے ہیں۔ بڑی بات یہ کہ معجزات کے لیے چند حدیثیں پیش کر دیں مگر کوئی کب مان سکتا ہے کہ ڈیڑھ سو برس بعد کے لکھے ہوئے واقعات صحیح ہیں بجا لف پر حجت کیونکر ہو۔ وہ تو زندہ خدا اور زندہ معجزہ کو مانے گا۔

اس وقت انیسویں سے کہنا پڑتا ہے کہ اور خرابیوں کے علاوہ اسلام کو بھی مُردہ مذہب بتایا جاتا ہے حالانکہ زندہ کبھی مُردہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں آسمان سے نشان دکھائے۔ کسوف خسوف بھی ہوا طاعون

لہ البدریں ہے۔۔ "لیکن اسلام نہ مُردہ ہے نہ مُردہ مذہب ہوگا" (البدر جلد ۲ نمبر ۶ ص ۴۲) کالم اول مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۹۷ء

ترتیب عبارت کے لحاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ "نہ وہ مُردہ ہے نہ کبھی مُردہ ہوگا" ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے اس فقرہ کا پہلا حصہ سہواً رہ گیا ہے۔ (مرتب)

بھی آئی۔ حج بھی بند ہوا۔ وَ اِذَا الْعِشَاءُ عُطِفَتْ (التکویر: ۵) کے موافق ریلیں بھی جاری ہوئیں غرض وہ نشان جو اس زمانہ کے لیے رکھے تھے پورے ہوئے مگر یہ کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا۔

ماسوا اس کے وہ نشان ظاہر کئے جن کے گواہ نہ صرف ہماری جماعت کے لوگ ہیں۔ بلکہ ہندو اور عیسائی بھی گواہ ہیں اور اگر وہ دیانت امانت کو نہ چھوڑیں تو ان کو سچی گواہی دینی پڑے گی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ صادق کی شناخت کے تین بڑے معیار ہیں۔ اول نصوص کو دیکھو۔ پھر عقل کو دیکھو کہ کیا حالات موجودہ کے موافق کسی صادق کو آنا چاہیے یا نہیں؟ تیسرا کیا اس کی تائید میں کوئی معجزات اور خوارق بھی ہیں؟ مثلاً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہیں کہ توریت انجیل میں بشارات موجود ہیں، یہ تو نصوص کی شہادت ہے اور عقل اس واسطے موید ہے کہ اس وقت بحر دبر میں فساد تھا گویا نبوت کا ثبوت ایک نص تھا دوسرا ضرورت تیسرے وہ معجزات جو آپ سے صادر ہوئے۔

اب اگر کوئی سچے دل سے طالب حقی ہو تو اسکو یہی باتیں یہاں دیکھنی چاہئیں اور اس کے موافق ثبوت لے۔ اگر نہ پائے تو تکذیب کا حقی اُسے حاصل ہے اور اگر ثابت ہو جائیں اور وہ پھر بھی تکذیب کرے تو میری نہیں کل انبیاء کی تکذیب کرے گا۔

نو وارد۔ اگر ان ضروریات موجودہ کی بناء پر کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کیا فرق ہوگا؟
حضرت اقدس۔ یہ فرضی بات ہے ایسے شخص کا نام لیں۔ اگر یہی بات ہے کہ ایک کاذب بھی کہہ سکتا ہے تو پھر آپ اس اعتراض کا جواب دیں کہ اگر مسیح کذاب کتا کہ توریت اور انجیل کی بشارات کا مصداق میں ہوں تو آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے کیا جواب دیجئے؟
نو وارد۔ میں نہیں سمجھا۔

حضرت اقدس۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی تو بعض جھوٹے نبی موجود تھے جیسے مسیح کذاب، اسود عیسیٰ، اگر انجیل اور توریت میں جو بشارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اسکے موافق یہ کہتے کہ یہ بشارات میرے حقی میں ہیں تو کیا جواب ہو سکتا تھا؟
نو وارد۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔

حضرت اقدس۔ یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جزو پیش کرتا مگر میں تو کتا ہوں کہ میری تصدیق میں دلائل کا ایک مجموعہ میرے ساتھ ہے نصوص قرآنیہ حدیثیہ میری تصدیق کرتے ہیں۔ ضرورت موجودہ میرے وجود کی داعی اور وہ نشان جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں وہ الگ میرے مصدق ہیں۔ ہر ایک نبی ان امور ثلاثہ کو پیش کرتا رہا ہے اور میں بھی یہی پیش کرتا ہوں۔ پھر کس کو انکار کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کتا ہے کہ

میرے لیے ہے تو اُسے میرے مقابل میں پیش کرو۔
 (ان فقرات کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے جوش سے بیان کیا کہ وہ الفاظ میں ادا ہی
 نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں نووارد صاحب باکل خاموش ہو گئے اور پھر چند منٹ کے بعد انہوں
 نے اپنا سلسلہ کلام یوں شروع کیا۔)

نووارد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرتے تھے کیا یہ صحیح ہے؟
 حضرت اقدس۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا ہے کہ آپ مثیل موسیٰ تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے
 عصا کا سانپ بنایا ہو۔ کافر یہی اعتراض کرتے رہے۔ فَلْيَايْتَنَا بِآيَةٍ كَمَا أُوْصِلَ الْأَوَّلُونَ (الانبیاء: ۶)
 معجزہ ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتا ہے۔ پہلے نشانات کافی نہیں ہو سکتے اور نہ ہر زمانہ میں ایک ہی
 قسم کے نشان کافی ہو سکتے ہیں۔

نووارد۔ اس وقت آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟
 حضرت اقدس۔ ایک ہو تو بیان کروں۔ ڈیڑھ سو کے قریب نشان میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں جگہ ایک
 لاکھ کے قریب گواہ ہیں اور ایک نوع سے وہ نشانات ایک لاکھ کے قریب ہیں۔
نووارد۔ عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں لکھ سکتا۔
 حضرت اقدس۔ ہاں

۱۔ البدر نے اس پر یہ نوٹ دیا ہے:-

”چونکہ سائل کا مطلب اس سوال سے یہ تھا کہ آپ جو صحیح موعود ہونے کے مدعی ہیں تو کس قدر مُردے زندہ کئے آپ
 نے فرمایا کہ:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مثیل موسیٰ کہا گیا تو آپ بتائیے کہ آنحضرتؐ نے کس قدر عصا کے سانپ بنائے؟ اور کون سے
 دریا نے نیل پر آپ کا گذر ہوا؟ اور کب اور کس قدر چوٹیں میٹدگیں اور خون آپ کے زمانہ میں برسا؟ کیونکہ جب آپ مثیل
 موسیٰ تھے تو پھر آپ کے نزدیک تو تمام نشان موسیٰ والے آنحضرتؐ سے ظاہر ہوتے تو وہ مثیل موسیٰ ہوتے۔ کفار نے بھی
 اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا۔ فَلْيَايْتَنَا بِآيَةٍ كَمَا أُوْصِلَ الْأَوَّلُونَ جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کو معجزات دیئے گئے
 ویسے ہی تم بھی دکھاؤ لیکن آنحضرتؐ نے ایسا نشان نہ دکھایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ معجزات ہمیشہ حالت موجودہ کے
 موافق ہوتے ہیں جیسے زمانہ کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی خوارقِ عادات ہر ایک مرسل من اللہ لیکر آتا
 ہے۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۵ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

نوادرد۔ بے ادبی معاف۔ آپ کی زبان سے قاف ادا نہیں ہو سکتا۔

حضرت اقدس۔ یہ بیہودہ باتیں ہیں میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو میں تو پنجابی ہوں حضرت موسیٰ پر بھی یہ اعتراض ہو کہ لَا یُکَادُّ یُسَیْنُ اور احادیث میں ہمدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔

اسی مقام پر ہمارے ایک مخلص مخدوم کو یہ اعتراض سن ارادت اور غیرت عقیدہ کے سبب سے ناگوار گذرا۔ اور وہ مسوءِ ادبی کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے۔ اس پر نوار دھما صاحب کو بھی طیش سا آگیا اور انہوں نے بنجیال خویش یہ سمجھا کہ انہوں نے فحشہ سے کہا ہے اور کہا کہ میں اعتقاد نہیں رکھتا اور حضرت اقدس سے مخاطب ہو کہ کہا کہ استہزاء اور گالیاں سُنا انبیاء کا ورثہ ہے حضرت اقدس۔ ہم ناراض نہیں ہوتے یہاں تو خاکساری ہے۔

نوادرد۔ میں تو ذَلَّیْکُنْ لَیَطْمَیْنَنَّ قَلْبُیْ (بقرہ: ۲۲۱) کی تفسیر چاہتا ہوں۔

حضرت اقدس۔ میں آپ سے ہی توقع رکھتا ہوں مگر اللہ جل شانہ نے اطمینان کا ایک ہی طریق نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قسم کے نشان بخشے۔ میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور کوئی معجزہ اور تائیدات اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو۔ مگر یہ بھی میرا مذہب نہیں کہ معجزات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اور میں اس کا قائل نہیں کیونکہ قرآن شریف سے یہ امر ثابت نہیں کہ ہر ایک اقتراح کا جواب دیا جاتا ہے۔ مارتنی کی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کئے گئے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں یا یہ کہ تمہارا سونے کا گھر ہو یا یہ کہ مکہ میں نہر آجائے مگر ان کا جواب کیا ملا یہی ھَلْ کُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (بنی اسرائیل: ۹۴)

انسان کو مؤدب بادب انبیاء ہونا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ جو کچھ دکھاتا ہے انسان اس کی مثل نہیں لاسکتا۔ میری تائید میں ایک نوع سے ڈیڑھ سو اور ایک نوع سے ایک لاکھ نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔

۱۔ البدر میں ہے "یہ ایک بیہودہ اعتراض ہے" (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۴۵ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے "معجزات ماری کا کھیل نہیں کہ جو کچھ اس سے مانگا اس نے جھٹ ٹو کرے یا تھیلے میں سے نکال کر دکھا دیا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۵۱ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ البدر میں ہے: "سوائے نشان ہم نے نزولِ مسیح میں لکھے ہیں اور ایک طریق سے دیکھا جاوے تو یہ نشان کئی لاکھ موجود ہیں۔ آپ ایک دودن ٹھہریں اور دیکھ لیں۔" (بشیر حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت اقدس - اچھا کیا آپ نے دو تین روز کا مہتمم ارادہ کر لیا ہے ؟
نوارد - کل عرض کرونگا ۔

حضرت اقدس - میں چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں کچھ واقفیت ضرور ہونی چاہیے کم از کم تین دن آپ رہ جائیں یہی نصیحت کرتا ہوں اور اگر اور نہیں تو آمدن بآدات و فتن باجائز ہی پر عمل کریں ۔
نوارد - میں نے یہاں اگر اول دریافت کر لیا تھا کہ کوئی امر شرک کا نہیں ۔ اس لیے میں ٹھہر گیا کیونکہ شرک سے مجھے سخت نفرت ہے ۔

حضرت اقدس نے پھر جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ
میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جاوے تو اس کو گوارا کرنا چاہیے
کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے ۔ ہمارا کیا حق ہے کہ اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں ۔ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے بات کریں ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

محمد یوسف صاحب - اچی جناب ٹھہر کر کیا کر دوں گا ۔ اکیلا آدمی ہوں اور یہاں یہ جوش خروش میں ڈرتا تو کسی سے نہیں مگر ایسا ہی لگتا ہے تو میں بھی تار دے کر اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں ۔

ناظرین پر واضح ہو کہ اس اثنا میں جبکہ ہمارے جوشیے احمدی بھائی نے ان نئے سائل کو غیر تمدن جواب دیا تھا تو حضرت اقدس نے ان کو چُپ کر دیا تھا ۔ پھر محمد یوسف صاحب کے اس اعتراض پر فرمایا ۔

حضرت اقدس - یہ تقاضا ہے محبت ہے کچھ اور نہیں ۔ محبت میں ایسا ہوا کرتا ہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس کی نظیر دیکھی جاتی ہے کہ ابو بکرؓ جیسا شخص جو کہ غایت درجہ کا مودب تھا جب اس کے سامنے ایک عرب کے سربراہ اور وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہا کہ تو نے ان مختلف لوگوں کا جتھا بنا کر جو عرب کی قوم کا مقابلہ کرنا چاہا یہ غلطی ہے تو حضرت ابو بکرؓ نے اس وقت بڑے غصہ میں آ کر اُسے کہا اَصْصُ بِنَظَرِ اللّٰہِ (یہ عرب میں ایک گالی ہوتی ہے) آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کس قدر نقصان برداشت کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ۔ محبت ہے جس نے بٹھایا ہوا ہے ۔ آپ نوارد اور یہ قابل احترام (ابدر جلد ۲ نمبر ۵۱ صفحہ ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے ابدر میں ہے :-

” اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی اس کی نوبت پہنچے تو تم کو چاہیے کہ چُپ کر رہو جس حال میں کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے نہ ہمارے مریدوں میں وہ داخل ہے تو کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب چاہیں
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنیوالے کا تیرے پر حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہمان کو ذرا سا بھی سبج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں۔ چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے جب تک یہ سبجیں جو کہیں ان کا حق ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۳ صفحہ ۳ تا ۵ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۲ فروری ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

چونکہ نوادر کو پوری طرح تبلیغ کرنا حضرت حجۃ اللہ علیہ السلام کا منشا تھا لہذا سیر میں بھی اس کو خطاب کر کے آپ نے سلسلہ تقریر شروع فرمائی۔ (ایڈیٹر الحکم)

میں نے بہت غور کیا ہے کہ جب کوئی مامور آتا ہے تو مامور کے آنے پر دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ دو گروہ خود بخود ہو جاتے ہیں ایک موافق دوسرا مخالف۔

اور یہ بات بھی ہر ایک عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ایک جذب اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی سعید انفطرت کچے چلے آتے ہیں اور جو لوگ سعادت سے حصہ نہیں رکھتے ان میں نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

طیب اس امر کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اول اپنے مرض کو شناخت (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

جو ایک مرید کو کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان کا احساس ہے کہ نرمی سے بات کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری جماعت پر وہ دن آوے کہ جو لوگ محض ناواقف ہیں اگر وہ آویں تو بھائیوں کی طرح سلوک کریں۔ بھلا ان لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ تکلیف اٹھا کر کچے شرک پر دھکے کھاتے آتے ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ زیارت کرنیوالے کا حق ہے کہ جو چاہے کہے۔ ہمارے لیے تمہنی کرنا معصیت ہے ان کو اسی لیے ٹھہراتا ہوں کہ یہ غلطی رافع ہو بھائیوں کی طرح سلوک کیا کرو اور پیش آیا کرو۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۵۱ صفحہ ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے البدیع میں سلسلہ تقریر شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل مکالمہ کا ذکر ہے۔ حضرت اقدس (سیر کے لیے) تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے محمد یوسف صاحب نوادر مہمان سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے توقف کا ارادہ کر لیا ہے؟ محمد یوسف صاحب۔ آج تو ضرور ہی ٹھہروں گا۔

حضرت اقدس۔ ہم آپ کو کتابیں دیدیں گے خود بھی دیکھنا اور دل کو بھی دکھانا۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۵۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

کرے اور محسوس کرے کہ میں بیمار ہوں اور پھر یہ شناخت کرے کہ طیب کون ہے؟ جب تک یہ دو باتیں پیدا نہ ہوں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرضِ دوم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مختلف ہوتا ہے جیسے تونج کا درد یعنی جو محسوس ہوتا ہے اور ایک مستوی جیسے برص کے داغ کہ ان کا کوئی درد اور تکلیف بظاہر محسوس نہیں ہوتی۔ انجامِ خطرناک ہوتا ہے مگر انسان ایسی صورتوں میں ایک قسم کا اطمینان پاتا ہے اور اس کی چنداں فکر نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اول اپنے مرض کو شناخت کرے اور اُسے محسوس کرے۔ پھر طیب کو شناخت کرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معمولی حالت پر راضی ہو جاتے ہیں یہی حال اس وقت ہو رہا ہے۔ اپنی حالت پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی کی کیا ضرورت ہے حالانکہ خدا دانی اور معرفت سے بالکل خالی ہو رہے ہیں۔

خدا دانی اور معرفت بہت مشکل امر ہے۔ ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے پس جہاں خدا دانی آتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک خاص معرفت اور تبدیلی بھی آ جاتی ہے کبار اور صغائر جو چیزوں کی طرح ساتھ لگے ہوئے ہیں خدا کی معرفت کیساتھ ہی وہ دُور ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں وہ نہیں بلکہ اور ہوں خدا دانی میں جب ترقی کرنے لگتا ہے تو گناہ سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔

نفس کی تین قسمیں

نفس تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفسِ آمارہ ایک نواۓہ اور میرا مطمئنہ پہلی حالت میں تو صمّ بگم ہوتا ہے۔ کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ دھرجا رہا ہے۔

آمارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو معرفت کی ابتدائی حالت میں نواۓہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ اور نیکی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر پوری قدرت

۱۔ البدر میں یضمون یوں درج ہے :- امراض کی دو قسمیں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے :-

"اسی طرح انسان کی حالت ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ برص کی طرح اُسے امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں (مگر) اُسے اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ سب سے اول اُسے چاہیے کہ مرض کو دریافت کرے جس میں وہ مبتلا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں مگر وہ صبح کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ سلام میں داخل ہونا ایک مشکل امر ہے اور خدا دانی کوئی منہ کی بات نہیں جب سچے طور سے انسان کو آنکھ (عطاء) کی جاتی ہے اس وقت اس کو خدا کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ کبار تو موٹے گناہ ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے لیکن صغائر مثل چیز نیوئیں کے انسان کو چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا ترک کرنا ایک مشکل امر ہے۔ ایک نئی تبدیلی جب تک انسان کے اندر نہ ہو تب تک اُسے اُن کا علم ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک آدمی اور۔ اور نیا انسان ہوں۔ اس وقت تک اس کی ترقی طلب بھی نہیں ہوتی۔ یہ اُس وقت ہوتی ہے جب اُس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں گناہوں سے بچوں۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۱-۵۲ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

اور طاقت عمل کی نہیں پاتا نیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ حالت آجاتی ہے کہ یہ طمٹنہ کے رنگ میں آجاتا ہے اور پھر گناہوں سے نری نفرت ہی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کی لڑائی میں یہ فتح پالتا ہے اور اُن سے بچتا ہے اور نیکیاں اس سے ملاکتفک صادر ہونے لگتی ہیں پس اس اطمینان کی حالت پر پہنچنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے تو اس کی حالت پیدا ہوا اور گناہ کی شناخت ہو گناہ کی شناخت حقیقت میں بہت بڑی بات ہے جو اُس کو شناخت نہیں کرتا اس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں ہے نیکی کا پہلا دروازہ اسی سے کھلتا ہے (کہ) اول اپنی کورانہ زندگی کو سمجھے اور پھر بُری مجلس اور بُری صحبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے۔ اس کا یہی کام ہونا چاہیے کہ جہاں بتایا جائے کہ اُس کے مرض کا علاج ہوگا وہ اس طبیب کے پاس رہے اور جو کچھ وہ اس کو بتا دے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمدن نیار ہو۔ دیکھو یہاں جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ طبیب کے ساتھ مباحثہ شروع کر دے بلکہ اس کا فرض یہی ہے کہ وہ اپنا مرض پیش کرے اور جو کچھ طبیب اس کو بتائے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اگر اُس کے علاج پر جرح شروع کر دے تو فائدہ کس طرح ہوگا۔

انسان کا فرض ہے کہ اس میں نیکی کی طلب صادق ہو اور وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھے قرآن شریف میں انسان

انسان کی پیدائش کی علت غائی

کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذاریات: ۵۷) یعنی حق اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں جب انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی ہے تو پھر چاہیے کہ خدا کو شناخت کریں جب کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت کے واسطے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے جب سچی معرفت ہو جاوے تب وہ اس کی خلاف مرضی کو ترک کرتا۔ اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے جب تک سچا علم پیدا نہ ہو کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو جن چیزوں کے نقصان کو انسان یقینی سمجھتا ہے اُن سے بچتا ہے مثلاً سم الفار ہے جانتا ہے کہ یہ زہر ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے کیلئے جرأت اور دلیری نہیں کرتا کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا کھانا موت کے مُنہ میں جانا ہے۔ ایسا ہی کسی زہریلے سانپ کے پل میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یا طاعون والے گھر میں نہیں ٹھہرتا۔ اگرچہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے

لہ (البدر سے) یہ بات غلط ہے کسی نبی یا ولی کے پاس جانے سے ایک دم میں ہی ایک پھونک سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یہ نہی کا کام ہے نہ کسی اور کا۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۵ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲ (البدر سے) اگر علاج اچھا ہو تو اس کے پاس رہے ورنہ نہیں کیا اگر ایک بچہ ابتدائی میں اُستاد سے الف پر بحث کرے کہ یہ الف کیوں ہے تو وہ کیا حاصل کرے گی یا تو بدبختی کی نشانی ہے؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۵ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

اللہ تعالیٰ کے منشاء سے ہوتا ہے۔ تاہم وہ ایسے مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر گناہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟

انسان کے اندر بہت سے گناہ ایسی قسم کے ہیں کہ وہ معرفت کی خوردبین کے سوا نظر ہی نہیں آتے۔ جو انسان معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان گناہوں سے واقف ہوتا جاتا ہے بعض صغائر ایسی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں دیکھتا لیکن معرفت کی خوردبین ان کو دکھا دیتی ہے۔

غرض اول گناہ کا علم عطا ہوتا ہے پھر وہ خدا جس نے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) (فرمایا ہے) اس کو عرفان بخشتا ہے۔ تب وہ بندہ خدا کے خوف میں ترقی کرتا اور اس پاکیزگی کو پالیتا ہے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے۔

جماعت کے قیام کی غرض

اس سلسلہ سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے بعض تو گھٹے طور پر بیجا نیوں

میں گرفتار ہیں اور فتنہ و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ٹوٹی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جائے تو وہ سارا زہر ہلا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے (گناہ) ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے۔ اسی غرض کیلئے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشاء ہے۔

ایک پہلو تو میری بعثت اور ماموریت کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو کس صلیب کا ہے۔ کس صلیب کیلئے جس قدر جوش خدا نے مجھے دیا ہے اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا۔ صلیبی مذہب نے جو کچھ نقصان عورتوں، مردوں اور جوانوں کو پہنچایا ہے اس کا اندازہ مشکل ہے۔ ہر پہلو سے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ طبابت کے رنگ

لہ (البدیع) صرف یہی ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے اور اس کو اس بات کا مطلق علم نہیں کہ کتنے مُلک ہیں؟

(البدیع جلد ۲ نمبر ۵۲ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۷ (البدیع) ایک وہ ہیں جو کہ باریک گناہوں کے مرکب ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر انسان مجتہد ہے کہ بڑے دیندار ہیں، لیکن عجیب اور ریا اور باریک باریک معامی میں مبتلا ہیں جو کہ عارفانہ خوردبین سے نظر آتے ہیں؟ (البدیع جلد ۲ نمبر ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۸ (البدیع) پادریوں کا فتنہ کس قدر ہے۔ کیا کچھ نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ ۳۰ لاکھ سے زیادہ مسلمان ان کے ہاتھوں پر مُرتد ہو چکے ہیں ہر گاؤں میں ہر مجلس انہوں نے ڈیرہ لگایا ہے کہ وڈ ہا رسالہ جات، کتابیں اسلام کی تردید میں انکی طرف سے نکل کر مفت شائع ہوتی ہیں اور یہ اس قسم کے فتنے ہیں کہ انکی نظیر شروع سے لیکر اب تک کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور انکے حملے مختلف طور پر ہیں۔

(حوالہ البدیع)

میں یا صدقات و خیرات کے رنگ میں، عمدہ دار و جوتب و عیم میور کی طرح اپنے رنگ میں بغرض صد ہا شاخیں ہیں جو اسلام کے استیصال کے لیے انہوں نے اختیار رکھی ہیں۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایک فرد بھی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن میں اُن کے جوش کو بیان کر سکیں۔

ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے وہ جوش کسر صلیب کے لیے دیا ہے کہ دُنیا میں اس وقت کسی اور کو نہیں دیا گیا پھر کیا یہ جوش بدوں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آنے کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جس قدر تو بہن اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہے کیا ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ جو غیور ہے آسمان سے مدد کرتا۔

غرض ایک طرف تو یہ صلیبی فتنہ انتہاء کو پہنچا ہوا ہے دوسری طرف صدی ختم ہو گئی۔ تیسری طرف اسلام کا ہر ایک پہلو سے ضعیف ہونا۔ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھو طبیعت کو بشارت نہیں ہوتی اسی صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ پھر خدا کا جلال ظاہر ہو۔ مجھے محض ہمدردی سے کلام کرنا پڑتا ہے۔ ورز میں جاتا ہوں کہ غائبانہ میری کیسی تہی کی جاتی ہے اور کیا کلام افتراء ہوتے ہیں مگر جو جوش خدا تعالیٰ نے مجھے ہمدردی مخلوق کا دیا ہوا ہے وہ مجھے ان باتوں کی کچھ بھی پروا نہیں کرنے دیتا میں تو خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو۔ اس لیے میں اُن کی کامیوں اور ٹھٹھوں کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مٹی میرے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان راہوں میں میں اکیلا پھر کرتا تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ تو اکیلا نہ رہے گا بلکہ تیرے ساتھ فوج و در فوج لوگ ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ تو ان باتوں کو کھلے اور شائع کر دے کہ آج تیری یہ حالت ہے پھر نہ رہے گی۔ میں سب مقابلہ کرنے والوں کو پست کر کے ایک جماعت کو تیرے ساتھ کر دینگا وہ کتاب موجود ہے کہ معظمہ میں بھی اس کا ایک نسخہ بھیجا گیا تھا۔ بخارا میں بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس میں جو پیشگوئیاں ۲۲ سال پیشتر چھپ کر شائع ہوئی ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں لیکن ہے جو ان کا انکار کرے۔ ہندو مسلمان اور عیسائی سب گواہی دیں گے کہ یہ اس وقت بتایا گیا تھا جب میں اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تیری مخالفت ہوگی مگر میں تجھے بڑھاؤنگا یا نہ کہ بادشاہ تیرے پٹروں سے برکت دھونڈیں گے۔ اب ایک آدمی سے پونے دو لاکھ تک تو نوبت پہنچ گئی۔ دوسرے دوسرے بھی ضرور پورے ہوں گے۔

پھر آریوں کے مقابل میں ایک نشان مجھے دیا گیا جو لیکھرام کے متعلق تھا وہ اسلام کا دشمن تھا اور گندی گالیاں دیا کرتا اور پھر خدا صلی اللہ علیہ

لیکھرام کے متعلق نشان

و سلم کی تو بہن کرتا تھا۔ یہاں قادیان آیا اور اُس نے مجھ سے نشان مانگا۔ میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی۔

چنانچہ میں نے اس کو شائع کر دیا اور یہ کوئی بات نہیں کل ہندوستان اس کو جانتا ہے کہ جس طرح قبل از وقت اس کی موت کا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا تھا اسی طرح وہ پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نشانات ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا تمکین والا خدا نہیں۔ وہ تکذیب کرنے والوں کیلئے ہر وقت تیار ہے۔ میں نے پنجاب کے مولویوں اور پادریوں کو ایسی دعوت دی ہے کہ وہ میرے مقابل میں اگر نشانات کو جو ہم پیش کرتے ہیں فیصلہ کریں اگر ان کو نہ مانیں تو دُعا کر سکتا ہوں اور اپنے خدا پر یقین رکھتا ہوں کہ اور نشان ظاہر کر دیا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ صدقِ نیت سے اس طرف نہیں آتے بلکہ کھیرامی چلے کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کسی کی حکومت کے نیچے نہیں ہے۔

میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پہلے ان خوارق کو جو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھ لو اور منہاجِ نبوت پر سوچو۔ اگر پھر بھی تکذیب کے لیے جرات کرو گے تو خدا کی غیرت کے لیے زیادہ جہنم ہوگی اور وہ قادر ہے کہ کوئی امر انسانی طاقت سے بالاتر نظر نہ کرے۔

یکھرام کی نسبت جب پیشگوئی کی گئی تھی تو اس نے بھی میرے لیے ایک پیشگوئی کی تھی اور یہ شائع کر دیا تھا کہ تین سال کے اندر ہیضہ سے ہلاک ہو جاوے گا مگر اب دیکھ لو کہ اس کی ہڈیوں کا بھی کہیں نشان پایا جاتا ہے؟ مگر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح زندہ ہوں۔

یہ امور ہیں۔ اگر حق پسند توقف سے ان میں غور کرے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر نرے بحث کرنے والے جلد باز کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

منجملہ میرے نشانوں کے طاعون کا بھی ایک نشان ہے۔ اس وقت میں نے خبر دی تھی جبکہ ابھی کوئی نام و نشان بھی اس کا نہ پایا جاتا تھا اور یہ بھی الہام ہوا تھا یا مسیحہ الخلق عدد انا اب دیکھ لو کہ یہ باخطرناک طور پر پھیلی ہوئی ہے اور گاؤں کے گاؤں اس طرف رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں انسانی طاقت کے اندر ہیں؟ یہی امور ہیں جو خوارقِ عادت کہلاتے ہیں۔

۱۔ (البدر سے) اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو اٹھ کر دکھا دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس طرح کے سوالات تو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (البدر سے) یہ امور ہیں جو ایک صالح اور شریف کے واسطے قابلِ غور ہیں بشرطیکہ وہ اپنے نفس کا علاج کر لیا ہو۔ اس کو یہ موقع نہیں ہے کہ بحث کرے۔ اسے خیال کرنا چاہیے کہ خدا کا ایک قہری نشان موت دُعاؤں پر پکے کی کو کیا علم کہ اس نے کہاں تک سیر کرنا ہے؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

تجدید دین کی ضرورت

نو وارد کیا یہ ضروری ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہونا چاہیے۔

حضرت اقدس - ہاں یہ تو ضروری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے۔

بعض لوگ اس بات کو منکر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جبکہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے تو پھر تیرہ صدیوں کے مجددوں کے نام بتاؤ۔ میں اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ان مجددوں کے نام بتانا میرا کام نہیں۔ یہ سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے اس حدیث کو تمام اکابر نے تسلیم کر لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور حدیث کی کتابیں جو موجود ہیں ان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کسی نے کبھی اس کو پھینک نہ دیا اور نہ کہا کہ یہ حدیث نکال دینی چاہیے جبکہ یہ بات ہے تو پھر مجھ سے فہرست کیوں مانگی جاتی ہے۔

میرا یہ مذہب ہے کہ عدم علم سے عدم شبہی لازم نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو اگر وہ قرآن شریف کے برخلاف نہ ہو تو میں اس کو ماننا ہوں خود ہی ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ تو پہلے اس کو نکالو اور اگر شکتی ہے تو پھر تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم حدیث کی رو سے مجھے بھی شک ہی مان لو۔ عجیب بات ہے حدیث کو شک کیوں اور مجھے کذاب! یہ تو تقویٰ کا طریق نہیں۔ اگر بفرض محال جھوٹی ہے تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو لعنتی کا کام ہے۔ سب سے پہلا کام تو علماء کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نکال ڈالیں مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے صحیح ہے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ نواب صدیقی حسن خاں وغیرہ نے ۱۳ مجدد گن کر بھی دکھائے ہیں مگر میں ان کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس حدیث کی صحت کا یہ معیار نہیں بلکہ قرآن اس کی صحت کا گواہ ہے۔ یہ حدیث اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَکَافٍ طُوْنٌ۔ (رسودۃ الحجہ: ۱۰) کی شرح ہے صدی ایک عام آدمی کی عمر کی ہوتی ہے۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تلو سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی

لے۔ البدر میں نو وارد کے اس سوال سے پہلے ایک اور سوال اور اس کا جواب منجانب سیدنا حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں درج ہے۔

محمد یوسف صاحب - یہ امور تو سب ٹھیک ہیں اور آپ کوئی امر خلاف قرآن نہیں کہتے ہیں لیکن میں صرف اپنی عقل کے موافق رفق شکوک چاہتا ہوں اور جہالت سے متنفر ہوں۔

حضرت اقدس - دیکھیے ایک طریق و کلام کا ہوتا ہے کہ ان کو حق نا حق سے غرض نہیں ہوتی جس فریق کا مقدمہ لے لیا اب اسی کی بات کرتے ہیں اور ایک خیال انسان کے اندر ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہو اور بد ہو کا پتہ لے لیتا ہے۔ وہ ایک قسم کا نور ہوتا ہے جس سے انسان مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ اب ان عیسائی آریہ وغیرہ کو دکھا گیا ہے کہ سب اپنے مذہب کی تعج کرتے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی دلائل حقانیت کے نہیں ہیں۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵۳ صفحہ ۵۳ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

موت بھی واقع ہوتی ہے اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں۔ ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے اس طرح ہر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے کا ہر سو سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسے رزق کا سامان کرتا ہے پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تو اتر کا حکم رکھتی ہے۔

کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کیلئے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر تجدید آتا ہے۔ غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گذشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے صحیح مانتا ہوں پس اگر یہ لوگ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں اور حدیث کی کتابوں سے نکال دیں پھر میں خدا سے دعا کروں گا اور یقیناً وہ میری دعا کو سنے گا اور میں کشف سے نام بھی بتا دوں گا لیکن اگر یہ حدیث خود ان کے مسلمات کے موافق ہی جھوٹی نہیں اور نہیں ہے تو پھر خدا سے ڈرو اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۷) پر عمل کرو اور یہودہ جیلے اور مجتہدین نہ تراشو۔ یہ حدیث جن کتابوں میں درج ہے اور باوجود جھوٹی ہونے کے اس کو رکھا گیا ہے تو پھر کیوں نہیں بابا نانک کے شہدائے میں داخل کر لیتے اور موضوعات کے مجموعہ میں لکھ لیتے۔ پس کسی صورت میں یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں اویام گذر چکے ہیں تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں ان کی بھی فہرست دوں۔ یہ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہے۔ ہاں خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود بقول نواب صدیق حسن خاں صاحب کے صدی کے سر پر ہو گا اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ چودھویں صدی سے آگے نہ ہو گا، مگر اب تو اس صدی سے بیس سال گذر گئے۔ پانچواں حصہ صدی کا گذر چکا اگر اب تک بھی نہیں آیا تو پھر تیس سال تک انتظار کرتے رہیں۔ اس صدی میں اسلام اہل صلیب سے کچلا جاوے گا۔ جب پچاس سال میں یہ حال ہو گیا ہے کہ تیس لاکھ آدمی مرتد ہو چکے ہیں اور جیسی جیسی شوکت بڑھتی ہے ان کی شوخی بڑھتی گئی ہے یہاں تک کہ امہات المؤمنین جیسی گندی کتاب شائع کی گئی۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے اس کے خلاف گورنمنٹ کے پاس میوریل بھیجا۔ اس کے میوریل سے پہلے مجھے الہام ہو چکا تھا کہ یہ میوریل بھیجنا بیفائدہ ہے چنانچہ میرے دوستوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور انکو بھی جو دوسرے شہروں میں ہیں معلوم تھا کہ میں نے یہ الہام قبل از وقت ان کو بتا دیا تھا آخر وہی ہوا اور گورنمنٹ نے اس پر کوئی کارروائی انجمن کے حسب منشاء نہ کی۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور

مہدی اور جہاد

انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یَضَعُ الْحَرْبَ کر کے دکھائے گا یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو

ہر چیز کے عنوان پہلے ہی سے نظر آجاتے ہیں جیسے پہل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا بھی منشا ہوتا کہ مہدی آکر جلو کرے اور تلوار کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنونِ حربہ اور سپہ گری میں تمام قوموں سے متاثر ہوتے اور فوجی طاقت بڑھی ہوتی ہوگی مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑھی ہوئی ہے اور فنونِ حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے اور بیضیع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے ہی ہونا بھی چاہیے تھا دیکھو مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا دہل کیا یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوانی لگئی اور ذلت ہوئی اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی اعجازات سے دلوں میں داخل کرے گا اور اس اعتراض کو دُور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعہ پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنونِ حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے۔ اسلامی سلطنتوں کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتیں۔ اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وحی پانے والوں کو ملتی ہے مگر مومن کو بھی ایک فراست ملتی ہے اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے جب عیسائی قوموں کے مقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے۔ یہ اعتراض صحیح نہیں غلط ہے۔

مسیح موعود کا یہی کام ہے کہ وہ لڑائیوں کو بند کر دے کیونکہ یَضَعُ الْحَرْبَ اس کی شان میں آیا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو باطل کر دیگا؟ معاذ اللہ۔ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہونی چاہیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب دل اعتراضوں سے بھرے ہوئے ہوں تو اُن کو قتل کر دیا جاوے یا تلوار اٹھا کر مسلمان کیا جاوے۔ وہ اسلام ہوگا یا کفر جو ان کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں محض دفاعی تھیں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذہب کیلئے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ تمام حجت کے بعد جس طرح چرندھاڑنے چاہا منکروں کو عذاب دیا۔ وہ جنگیں دفاعی تھیں۔ تیرہ برس تک آپ شامے جاتے رہے اور صحابہ نے جانیں دیں۔ انہوں نے (منکروں نے) نشان پر نشان دیکھے اور انکار کرتے رہے۔ آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو جنگوں کی صورت میں عذاب سے ہلاک کیا۔ اس زمانہ میں طاعون ہے۔ بوجوں تعصب بڑھے گا طاعون بڑھے گی۔ قرآن شریف میں اس کی بابت خبری لگئی ہے وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْاٰفِیَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا۔ (بخا اسرائیل: ۵۹)
 پس اگر میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ بہتر جانتا ہے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں تو اس کے وعدے پورے ہو کر

جو بشارت کی پیشگوئیوں کو نہیں مانتے۔ تو اس طاعون کی پیشگوئی کو دیکھ لیں۔ سعادت سے انہیں کو حصہ ملتا ہے جو دُور سے بلا کو دیکھتا ہے۔

خدا تعالیٰ پر تَقْوَل کر نیا اہلاک ہو جانا ہے صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تَقْوَل کرے تو میں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر تَقْوَل کر نیا مفسری فلاح نہیں پاسکتا بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اب پچیس سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں شائع کر رہا ہوں۔ اگر انفرادہ تھا تو اس تَقْوَل کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا اس نے صد ہا نشان میری تائید میں ظاہر کئے اور نصرت پر نصرت مجھے دی کیا مفسرین کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے؟ اور دجالوں کو ایسی ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو۔ ایسی نظیر کوئی پیش کر دو اور میں دعویٰ سے کتا ہوں ہرگز نہ ملے گی۔

ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ طیب تو مریض کو کھور و فارم سٹنگھا کر بھی دوائی اندر پہنچا سکتا ہے۔ روحانی طبابت میں یہ نہیں ہے بلکہ باتوں کو موثر بنانا اور دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو شوشی کو دُور کر کے خود اندر ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔

نوارد۔ میں اہل اسلام کی زیادتی پر تعجب کرتا ہوں۔ آپ کے کلمات میں میں کوئی وجہ کفر کی نہیں دیکھتا۔ حضرت اقدس۔ آپ کتابیں بھی دیکھ میں تا کوئی شک آپ کو باقی نہ رہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو قتل اللہ اور قاتل الرسول کے خلاف ہیں۔ میں اُن کے کفر کی پروا نہیں کرتا۔ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ اُن کے ہی آثار میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح موعود جب آئیگا تو اُس پر کُفر کے فتوے دیئے جائیں گے۔ یہ پیشگوئیاں کیسے پوری ہوئیں؟ یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری کر رہے ہیں۔ مجدد و صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو علماء مخالفت کریں گے اور محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب وہ آئیگا تو ایک شخص اُٹھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَيَّرَ دِيْنَنَا۔ اب جبکہ پہلے سے یہ باتیں ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے پورا کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ باتیں پہلے سے ہیں تو یہ بھی صداقت کا نشان ہے اس لیے ہم ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے۔

یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مسیح آئیگا وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا گئے۔

لے نوٹ۔ یہاں حضرت اقدس نے آیت شریفہ قُلْ مَا تَقُولُ شَيْءٌ اور حدیث معراج سے استدلال کر کے ایک جامع تقریر فرمائی

جو ہم بارہا شائع کر چکے ہیں اور اپنے وجود پر سورہ نور سے استدلال فرمایا اور ایسا ہی مسیح کی قبر کشمیر کے متعلق بیان فرماتے رہے اور وفات مسیح پر صحابہ کے اجماع کا ذکر فرمایا۔ (ایڈیٹر المحکم)

آخر میں فرمایا کہ

اگر وہ صحابہ کا مذاق اور محبت ہوتی جو صحابہ کے دل میں تھی تو یہ عقیدہ نہ رکھتے کہ وہ زندہ ہیں حضرت علیؓ کو خالق بھی نہ مانتے اور غیب دان بھی (نہ مانتے) خدا تعالیٰ ان فسادوں کو روکا اور انہیں رکھتا اور اس نے چاہا ہے کہ اصلاح کرے۔ ہمارا کام اللہ کیلئے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ اس کو تباہ کر سکے اور کوئی ہتھیار اس پر چل نہیں سکتا، لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر خود ہی تباہ ہو سکتا ہے انسان کو زور لگانے کی بھی کیا حاجت ہے۔

در بار شام

نو وارد صاحب کی وجہ سے تحریک تو ہو رہی تھی، اس لیے بعد اوائے نماز مغرب حضرت جبرائیلؑ نے ایک مختصر سی جامع تقریر فرمائی جس کا ہم فقط خلاصہ دیتے ہیں۔ فرمایا:-

حقیقت اسلام

لوگ حقیقت اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے۔ حدیث میں

آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے حالانکہ وہ دوزخ ہے اور سعید آدمی خدا کی راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آخر ایک وقت آجاتا ہے کہ سب دوست آشنا عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جبکہ ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے وہ تمنیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سچی خوشحالی اور راحت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور تقویٰ پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے مٹی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مینا کر دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورة الطلاق: ۲۵) پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے لیکن حصول تقویٰ کیلئے نہیں چاہیئے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں۔ تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملیگا۔ خدا تعالیٰ جیم و کریم ہے تقویٰ اختیار کرو جو چاہو گے وہ دیگا۔ جہنم راویا اللہ اور قطاب گذرے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقویٰ ہی سے حاصل کیا۔ اگر وہ تقویٰ اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے۔ دس بیس کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی۔ یہ سب تقویٰ ہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اُس کے بدلہ میں پائی۔

میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور ان کے

عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرو

عذاب اور کرام اور لذائذ سب حق ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سارے سے نہ کرے بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے۔ دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کیا اس امید پر کہ وہ اُسے کھلائے گا۔ نہیں بلکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دیدے کہ تو اگر بچہ کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مر بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جاوے گی بلکہ انعام ملیگا تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی؟ یہ محبت ذاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیئے نہ کسی جزا سزا کے سوا سے پر۔

محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں اور خدا تو وہ خدا ہے جو الہا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے ۔

دوستاں را کجا گنی محروم تو کہ بادشماں نظر داری

جب وہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا تو وہ دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے حضرت داؤد کا قول ہے کہ میں جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میں نے قیمتی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا اور نہ اُس کی اولاد کو دکھائے مانگتے دیکھا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے اور اخلاص ایک کیمیا ہے اور اگر اُس میں اور باتیں نکالیں تو اس پاکیزہ اور مصطفیٰ چشمہ کو گندے چھینٹوں سے ناپاک کر دیتے ہیں وہ خود ہماری حاجتوں سے آگاہ اور واقف ہے اور خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی اس وقت انکے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا بَلَىٰ وَ لَحِيقُ الْاَيْكُمُ فَلَا یعنی ہاں حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں۔ ایسے مقام پر دُعا بھی منع ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام اس مقام کو خوب سمجھتے ہیں ۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

غرض اصل غرض انسان کی محبت ذاتی ہونی چاہیئے۔ اس سے جو کچھ اطاعت اور عبادت ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے مبارک بندے ہوتے ہیں وہ جس گھر میں ہوں وہ گھر مبارک اور جس شہر میں ہوں وہ شہر مبارک اس کی برکت سے بہت سی بلائیں دُور ہو جاتی ہیں۔ اس کی ہر حرکت و سکون، اس کے در و دیوار پر خدا کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں اسی راہ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کیلئے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے ۔

یقیناً یاد رکھو کہ پوست کام نہیں آتا بلکہ مغز کی ضرورت ہے کھا ہے کہ ایک یہودی سے کسی مسلمان نے کہا کہ

تو مسلمان ہو جا۔ کہا کہ میں تیرے قول کو تیرے فعل (کیوجہ) سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا حالانکہ شام تک میں اسکو قبر میں بھی دفن کر آیا۔ نام کچھ حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا جب تک کا نہ ہو۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ مغز اور حقیقت کو چاہتا ہے۔ رسم اور نام کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی راہیں دکھا دیتا ہے جیسے فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰) خدا تعالیٰ بخیل نہیں۔ اگر انسان مجاہدہ کریگا تو وہ یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دیگا۔ ہماری مخالفت میں اتر کر تے اور گالیاں دیتے ہیں۔ اگر تقویٰ سے کام لیتے۔ اگر زمانہ کی اندرونی و بیرونی ضرورتیں ان کی راہنمائی نہ کر سکتی تھیں تو خدا تعالیٰ کی جناب میں تقصیر اور اتہال سے کام لیتے اور درود کر دعائیں مانگتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی راہ نمائی کر دیتا اور حق کھول دیتا۔ یوں حقیقی مسیح کے وقت وہی ہوگا جو اس کے تابع ہوگا۔ اگر میں صادق ہوں اور ضرور ہوں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میرے کذب کا کیا حال ہے؟

نو وارد۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔

حضرت اقدس۔ دعائیں ہندو کے لیے بھی کرتا ہوں مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ امر کر وہ ہے کہ اس کا امتحان کیا جاوے میں دعا کرونگا۔ آپ وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہیں اگر کچھ ظاہر ہو تو اس سے بھی اطلاع دوں گا کہ میرا کام نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو ظاہر کرے۔ وہ کسی کے منشاء کے ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے اور غالب علیٰ آخرہ (یوسف: ۷۶) ہے۔ ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منع ہے۔ مشروط بشرائط ایمان کو رد ہوتا ہے نیکی میں ترقی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمدردی کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ منہی ٹٹھے کی مجلسوں سے دور رہیں۔ یہ وقت رونے کا ہے نہ ہنسی کا۔ اب آپ جائیں گے موت حیات کا پتہ نہیں۔ دو تین ہفتہ تک تو سچے تقویٰ سے دعائیں مانگو کہ الہی مجھے معلوم نہیں تو ہی حقیقت کو جانتا ہے مجھے اطلاع دے۔ اگر صادق ہے تو اس کے انکار سے ہلاک نہ ہو جاؤں اور اگر کاذب ہے تو اس کی اتباع سے بچا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسل امر کو ظاہر کر دیگا۔

نو وارد۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں بہت برا ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ سے استہزاء کروں، مگر خدا نے میرے رازوں کو رد کر دیا۔ میں اب اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو فتویٰ آپ کے خلاف دیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور میں زور دیکر نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسیح موعود نہیں ہیں بلکہ مسیح موعود ہونے کا پتہ زیادہ زوراً اور ہے اور میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ جتنا تک میری عقل اور سمجھ تھی میں نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے میں ان لوگوں پر ظاہر کروں گا جنہوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ کل میری اور رائے تھی اور آج اور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک پہلوان بغیر لڑنے کے زیر ہو جائے تو وہ نامرد کہلائے گا۔ اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بدوں اعتراض کے تسلیم کر لیتا۔ چونکہ میں معتمد ان لوگوں کا ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اس لیے میں نے ہر ایک بات کو

بغیر دریافت کئے ماننا نہیں چاہا۔

دُعا کے لیے میں نے جو لکھا تھا دنیا کی خواہش سے نہیں لکھا تھا۔ میں اس داد کا پوتا ہوں جسے ہندوستان میں اڑھائی سو مہینے گزریں آزاد طبیعت آدمی ہوں اور اس میں انصاف ہے۔

نیکی ضائع نہیں ہوتی حضرت اقدس۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی ہوتا تو اس کا ثمرہ دیتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں

نقل دیکھی کہ ایک شخص نے اپنے ہمسایہ آتش پرست کو دیکھا کہ چند روز کی برسات کے بعد وہ اپنے کوٹھے پر جانوروں کو دانے ڈال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جانوروں کو دانے ڈال رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرا عمل بیکار ہے۔ اس گہرنے کہا کہ اس کا ثمرہ مجھے ملیگا۔ پھر وہی بزرگ کہتے ہیں کہ جب دوسرے سال میں جج کرنے کو گیا تو دیکھا کہ وہی گہر طواف کر رہا ہے۔ اس نے مجھے پہچان کر کہا۔ ان دانوں کا ثواب مجھے دیا نہیں؟

ایسا ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں سخاوت کی تھی مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسی سخاوت نے تو مجھے مسلمان کیا۔ ہزاروں آدمی بغیر دیکھے گالیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ میرا یہ مذہب نہیں کہ انسان صدق اور اخلاص سے کام لے اور وہ ضائع ہو جائے۔

پھر حضرت محمد اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ بیان کیا جو کئی بار ہم نے الحکم میں درج کیا ہے اور اس بات پر آپؐ نے تقریر کو ختم کیا۔

مردانِ خدا خدا باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند
(الحکم جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۵ تا ۹ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)

۱۵ فروری ۱۹۰۳ء

نو وارد صاحب اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام

صبح کی سیر

اعلیٰ حضرت محمد اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقصود تھا کہ جس طرح ممکن ہو اس شخص کو پورے طور پر تبلیغ ہو اس لیے اس کی ہر بات اور ہر ایک اعتراض کو نہایت توجہ سے شکر

اس کا مبسوط جواب فرماتے آج جب آپ سیر کو تشریف لے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس
قصہ سے سلسلہ تقریر شروع ہوا۔ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى (البقرہ ۲۶۱) فرمایا کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس
قصہ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا

رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى کی لطیف تفسیر

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
فضیلت کو ثابت کرتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کو یہ ارشاد ہوا اَوَلَمْ نُوْثِقْ لَكَ تَوْابِعًا لَّا تَاۡتَاۡ اَلْاَیَّۃُ اَلْاٰخِرَۃُ
ابراہیم علیہ السلام نے اس کا یہی جواب دیا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، پس کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوال نہ کیا اور نہ ایسا جواب دینے کی ضرورت پڑی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
آپ پہلے ہی سے ایمان کے انتہائی مرتبہ اطمینان اور عرفان پر پہنچے ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْبَحْنِيْ رَبِّیْ فَاَحْسَنَ اَدْنٰی۔

تو یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک خوبی اس سے پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اَوَلَمْ
تَوْثِقْ لَكَ تَوْابِعًا (البقرہ ۲۶۱) تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ یہ کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، مگر
اطمینان چاہتا ہوں۔

پس جب ایک شخص ایک شرطی اقترح پیش کرے اور پھر یہ کہے کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں تو وہ اس
سے استدلال نہیں کر سکتا کیونکہ شرطی اقترح پیش کرنا تو ادنیٰ درجہ بھی ایمان کا نہیں رکھتا بلکہ وہ تو ایمان اور تکذیب
کے مقام پر ہے اور تسلیم کرنے کو مشروط بہ اقترح کرتا ہے پھر وہ کیونکر کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیم کی طرح اطمینان قلب
چاہتا ہوں ابراہیم نے تو ترقی ایمان چاہی ہے انکار نہیں کیا اور پھر اقترح بھی نہیں کیا بلکہ احیاء موتی کی کیفیت
پوچھی ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس مردہ کو زندہ کر کے دکھایاؤں کہ اور پھر اس کا جواب
جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی عجیب اور لطیف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چار جانور لے ان کو اپنے ساتھ بلا لے
یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ذبح کر لے کیونکہ اس میں ذبح کرنے کا لفظ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بلا لے جیسے لوگ بیڑیا
تیمتر یا بیل کو پالتے ہیں اور اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں پھر وہ اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں اور اُس کے بلانے پر آ جاتے
ہیں۔ اس طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احیاء اموات سے انکار نہ تھا بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مردے خدا کی

سے سو کنا بت معلوم ہوتا ہے۔ فقرہ یوں ہونا چاہیے ”بلکہ وہ تو ایمان اور تکذیب کے درمیانی مقام پر ہے“ لفظ
”درمیانی“ چھوٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ (مرتب)

آواز کس طرح سُنتے ہیں اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز طبعاً اور فطراً اللہ تعالیٰ کی مطیع اور تابع فرمان ہے۔
نورِ وارِد۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں ایسا فرمایا ہے جیسے حضرت ابراہیم کو غسل فرمایا۔

سب انبیاء کے وصفی نام آنحضرت کو دیئے گئے **حضرت اقدس۔ میں قرآن شریف سے یہ**
استنباط کرتا ہوں کہ سب انبیاء کے وصفی نام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے کیونکہ آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور فضائل مختلفہ کے جامع تھے اور اسی طرح
جیسے تمام انبیاء کے کمالات آپ کو ملے۔ قرآن شریف بھی جمیع کتب کی خوبیوں کا جامع ہے چنانچہ فرمایا **فَمَا كُنْتُ**
تَبِيْعَةً (البینہ: ۴) اور مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ (الانعام: ۳۹) ایسا ہی ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں کی اقتدار۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ امرِ قدوم کا ہونا ہے۔ ایک امر تو تشریف ہی ہوتا ہے جیسے یہ کہ اے نماز قائم کر دیا زکوٰۃ دو وغیرہ اور
بعض امر بطور خلق ہوتے ہیں جیسے یا نادر کونئی بزدل! و سلاماً علیٰ ابراہیم (الانبیاء: ۷۰) یہ امر جو ہے کہ
تو سب کی اقتدار یہ بھی خلق اور کونی ہے یعنی تیری فطرت کو حکم دیا کہ وہ کمالات جو جمیع انبیاء علیہم السلام میں متفرق طور پر
موجود تھے اس میں کجانی طور پر موجود ہوں اور گویا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں۔

آیت خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم
چنانچہ ان خوبیوں اور کمالات کے جمع ہونے ہی کا نتیجہ
تھا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور یہ فرمایا کہ مَا كَانَ

مُعْتَمِدًا اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّجَا لِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ (الاحزاب: ۴۱) ختم نبوت کے
یہی معنی ہیں کہ نبوت کی ساری خوبیاں اور کمالات تجھ پر ختم ہو گئے اور آئندہ کے لیے کمالات نبوت کا باب بند ہو گیا اور
کوئی نئی مستقل طور پر نہ آئے گا۔

نبی عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ ہے جس کے معنی میں خدا سے خبر پانے والا اور پیشگوئی کرنے
والا جو لوگ براہ راست خدا سے خبریں پاتے تھے وہ نبی کہلاتے تھے اور یہ گویا اصطلاح ہو گئی تھی مگر اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مقرر لگا دی ہے کہ کوئی نئی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو اور آپ کے فیض سے مستفیض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ
سے مکالمہ کا شرف نہیں پاسکتا۔ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ
وہ بدوں اس اُمت میں داخل ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی شرفِ مکالمہ الہی
حاصل کر سکتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کر دو۔

آیت خاتم النبیین حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نہ آنے پر زبردست دلیل ہے

یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنیوالا اس اُمت میں سے ہوگا کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے جو صاف نفلوں میں یہ ہے کہ آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اب خاتم النبیین والی آیت تو صریح روکتی ہے پھر وہ کس طرح آسکتے ہیں۔ یا ان کو نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہ ہتک اور بے عزتی روا رکھو اور یاد رکھنا پڑے گا کہ آنیوالا اسی اُمت میں سے ہوگا۔
نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی تھی مگر اب خاتم النبیین کے بعد مستقل نبوت رہی ہی نہیں۔ اسی لیے کہا ہے۔

خارقتے از ولی مسوع است : معجزہ اس نبی مقبوع است

پس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھودیں۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے البتہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی اُمت سے آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بالکل غیر مستقل ٹھہر جاویگا کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصہ کے بعد آپ رخصت ہو گئے اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر پر بھی وہی رہے غرض اس عقیدہ کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنیوالے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔

اسکے علاوہ قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی جو صاف طور پر مسیح کی آمد ثانی کو روکتی ہے اور وہ وہی آیت ہے جو کل بھی میں نے بیان کی تھی یعنی فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُفَّتُ أَنْتَ الرَّتِيبَ عَلَيْهِمْ (سورۃ المائدہ : ۱۱۸) اگر حضرت مسیح قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہ کر انہوں نے کفار اور مشرکین کو تباہ کیا تھا جیسا کہ اعتقاد رکھا جاتا ہے پھر کیا خدا تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُفَّتُ الرَّتِيبَ عَلَيْهِمْ (المائدہ : ۱۱۸) یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تو کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کیا اور ان کو جا کر اس شرک سے نجات دی کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ۔

اس آیت پر خوب غور کرو یہ ان کی دوبارہ آمد کو قطعی طور پر رد کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ختم نبوت والی آیت بھی ان کو دوبارہ آنے نہیں دیتی۔ اب یا تو قرآن شریف کا انکار کرو یا اگر اس پر ایمان ہے تو پھر اس باطل خیال کو چھوڑنا پڑے گا اور اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا جو میں نے کر لیا ہوں۔

یہ کئی بات ہے کہ آنے والا اسی اُمت سے ہوگا اور حدیث علماء اُمّتی کَانِیْنِیَا وَبَنِیْ اِسْمٰوِیْنِ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص منسلح بھی ہو۔ اگرچہ محدثین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے۔ محدثین نے اہل کشف کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحت کر لیتے ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح نہ ہوں اور بعض کو غیر صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اہل کشف نے جن میں رُوحانیت اور تصفیۂ قلب ہوتا ہے صحیح بیان کی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہے قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے کیونکہ اس حدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلہ کے قائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے اور قرآن شریف بھی سلسلہ موسوی کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ اور آیات قرآنی کے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ بھی اشارہ کرتی ہے یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم کو بھی عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چودہ سو برس تک رکھا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو فُجِرَتْ عَلَیْھُمْ الذَّلٰۃُ (زال عمران: ۱۱۳) کا مصداق بنا دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر کے یہ کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیْکُمْ رَسُوْلًا شَہِیْدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل: ۱۶) یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے بالمقابل ہے اور یہ عمارت موسوی عمارت کے مقابلہ پر ہے۔ جیسے اس میں اختیار ہیں ویسے ہی اس میں بھی اختیار ہیں۔ ایسا ہی اشرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے اور اگر کوئی سوسار کے بل میں گھسا ہوگا تو مسلمان بھی گھسیں گے۔

یہ کیسی مشابہت اور مماثلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اب تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ یہ تور و رکھتے ہیں کہ اس اُمت میں سے یہود بن جاویں اور یہ پسند نہیں کر سکتے کہ اس اُمت میں سے کوئی مسیح بھی ہو جاوے موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح کو بھیجا گیا تھا۔ اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس اُمت میں بھی اس صدی پر مسیح آئے تاکہ اس اُمت کا فضل ظاہر ہو۔ اولیاء اللہ کے کشف بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں اور جو نشانات اس وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ واقعہ شہنی اُمور ہو جاتے ہیں جو نہیں ہو نیا لے ہوتے وہ نہیں ہوتے۔ اگر علماء کے منہ سچے ہوتے تو جو کچھ انہوں نے مانا ہوا تھا۔ اس میں سے کچھ تو پورا ہوتا۔ احانت اسلام کا زمانہ تو یہی تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے بقول اُن

کے کچھ بھی نہ کیا۔ انگریزوں کا تسلط مِنْ حَقِّ حَدِّ يَنْسِلُونَ (الانبیاء: ۹۷) کا مصداق ہو گیا اور وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (التکویر: ۵) کے موافق اوشنیاں بیکار ہو گئیں جو اس آخری زمانہ کا ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا عشار حاملہ اوشنیوں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تا یہ وہم نہ رہے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے قیامت میں تو حمل نہ ہوگا اور انکا بیکار ہونا یہاں تو الگ رہا، مگر مدینہ کے درمیان بھی دیل تیار ہو رہی ہے۔ انجارات نے بھی اس آیت اور مسلم کی حدیث سے استنباط کر کے مضامین لکھے ہیں۔ پس یہ اور دوسرے نشان تو پورے ہو گئے ہیں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو دوسرے مدعی کا نشان بتاؤ اور اس کا ثبوت دکھیو۔ بات یہ ہے کہ افتراء اور کذب کی عمر نہیں ہو کرتی یہ جلد فنا ہو جاتے ہیں مغتری کے ہلاک کرنے کے لیے خارجی قوت اور زور کی حاجت ہی نہیں ہوتی خود ان کا افتراء کو ہلاک کر دیتا ہے اور مغتری کے مقابل میں کبھی جوش نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جس قدر جوش ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سیدہ کذاب اور اسوہ منی کے مقابل میں بھی ہوا تھا۔

صادق مدعی کے خلاف ہی شیطان جوش دکھاتا ہے

صادق کے مقابل اس لیے جوش ہوتا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ہلاک کیا جائیگا اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس لیے جہالتک ممکن ہو وہ ان کی مخالفت میں زور لگاتا ہے اور یہ جوش پھیل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے آدمیوں نے دعوے کئے تھے مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ صادق کے مقابل میں بعض کاذب مدعی بھی ہوتے رہے ہیں مگر کسی مقابلہ کے لیے اس قدر جوش نہیں دکھایا گیا جو صادق کے لیے دکھایا جاتا ہے اس لیے کہ مغتری تو شیطان کے منشا کے موافق ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے خلاف جنگ کرنی نہیں چاہتا اور صادق اس کے سینہ پر پتھر ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کیلئے زور لگاتا ہے مگر آخر خود ہی شیطان اس جنگ میں ہلاک کیا جاتا ہے۔

ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کس قدر زور لگایا یہاں تک کہ مقابلہ بھی کر لیا اور یہ دُعا کی جو شخص ہم میں سے کاذب ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اس کو ہلاک کر چنانچہ خود اسی روز ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھو کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو اس کے آنے سے پھوٹ نہ پڑی ہو۔ اس کو اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پھوٹ پڑے کیونکہ جس شخص کا جوڑ یا ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہ اسے اُتار کرنے سرے سے لگتا ہے۔ اکثر مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یوں عیسائیوں کو دشمن بنایا ہے مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشمن بنالیتا ہے کیونکہ اس کو پاک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جن میں سچا تقویٰ و طہارت ہو اور سچی اخوت ہو۔ مگر سخی

زندگی کے عادی نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہو وہ دنیا سے دل لگا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ۔

اب تو آرام سے گذرتی ہے ۔ عاقبت کی خبر خدا جانے
یہی ان کا مذہب اور شرب ہوتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ مُردار زندگی کیا چیز ہے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے قوت پاوے تو وہ اس مُردار زندگی سے مزہ بہتر سمجھے گا دنیا کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں۔ حقیقی محبت اور اخوت خدا تعالیٰ میں ہو کر ملتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی کیا ان کے باہم تعلقات نہ تھے لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں آنکھ کھلی تو پھر یہاں تک متاثر ہوئے کہ نہ بیٹے کو بیٹا سمجھا نہ باپ کو باپ بلکہ وہ تعلقات بالکل قطع ہو گئے اور سارے تعلقات خدا میں ہو کر قائم ہوئے۔ خدا کے لیے دشمن ہو جاتے۔ دنیا کی دولتیں جس میں خدا اور میان نہیں ہوتا وفاداری سے نہیں نباہ سکتے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے متعلقین میں اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہ کرے ایک شور قیامت برپا ہو جاتا ہے بعض گھرے تعلقات رکھنے والوں کو قطع تعلق کرنا پڑا ہے۔

دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی
یاد رکھو دنیا انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کو نافع یا ضار سمجھتا ہے نفع اور ضرر اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ انسان معرفت کی آنکھ سے خدا کو شناخت کرے۔ جب تک عملی طور پر خدا شناسی کو ثابت کر کے نہ دکھائے تو دہریہ ہے۔

جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز کرو
میں نے غور کیا ہے۔ قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ادنیٰ ادنیٰ جی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مصالحہ دار جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو جس کے ساتھ رکھا ہے مگر بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ رنگ آمیزی کر کے حالات بیان کرنے سے نہیں رکتے اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ منہی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے۔

گناہ کے چھوڑنے کا طریقہ
انسان جب فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان لذات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے چھوڑنے کی ایک ہی راہ ہے کہ گناہ کی معرفت انسان کو ہواور یہ معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر سزا دیتا ہے۔ حیوان بھی جب معرفت پیدا کر لیتا ہے کہ یہ کام کرونگا تو سزا ملے گی تو وہ بھی اس سے بچتا ہے۔ گتے کو بھی اگر ایک چھڑی دکھائی جائے تو وہ بھاگتا ہے اور دہشت زدہ

ہو جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان انسان ہو کر خدا تعالیٰ سے آتنا بھی نہ ڈرے جتنا ایک حیوان سوٹے سے ڈرتا ہے
 بیٹھنے کے پاس اگر بکری باندھ دی جائے تو وہ گھاس نہیں کھا سکتی کیا اس بیٹھنے یعنی دہشت بھی خدا کی نہیں ہے؟
 انسان کے پیدا ہونے کی غرض دعا ویت تو یہ ہے کہ وہ سچا ایمان پیدا کرے۔ اگر یہ ایمان وہ پیدا نہیں کرتا تو پھر
 اپنی پیدائش کو عبت سمجھتا ہے اور اگر اس مجلس میں وہ ایمان نہیں ہے تو اس پر حرام ہے کہ دوسری مجلس کو تلاش نہ
 کرے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے امور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو اور خدا پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو۔ خدا
 تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ توبہ کرتے وقت گواہ رکھ لیتا تھا۔ میں
 نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ شاید اس توبہ کو توڑتے وقت
 اس گواہ سے ہی کچھ شرم آجائے مگر آخر دیکھا کہ وہ انکی بھی پروا نہ کر کے توبہ توڑتا۔ کیونکہ اصل شرم تو خدا تعالیٰ سے ہونی
 چاہیے جب خدا سے نہیں ڈرتا اور شرم کرتا تو اور کسی سے کیا کرے گا۔ ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے۔
 چہ خوش گفت درویش کوتاہ دست ۱۰ کہ شب توبہ کرد و سحر گاہ شکست

جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ
 ہوتا ہے کہ میں اُن کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا ایسی چیز ہے کہ خشک
 ملامت کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں جتنا تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو
 اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو دعا اسکو بچا لگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دشگیری کر لگا اور وہ خود
 محسوس کر لگا کہ میں اب اُدھر ہوں۔ دیکھو جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے اس کا علاج تو دوسرا ہی کر لگا
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور مامور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔

دعا کرنا اور کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا کے لیے جب درد سے دل بھر
 جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی
 یہ اسم اعظم ہے۔ اس کے سامنے کوئی اُن ہونی چیز نہیں ہے۔ ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر
 آجائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محجوب اپنی دشگیری
 آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل
 پر گرتا ہے جو اس کی خباثتوں کو جلا کر تار بکی دھور کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ طریق استجاب
 دعا کا رکھتا ہے۔

ضرور ہے کہ انسان پہلے حالت بیماری کو محسوس کرے اور پھر طبیب کو شناخت کرے بعید وہی ہے جو اپنے
 مرض اور طبیب کو شناخت کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی حالت بگڑی ہوئی ہے جن باتوں پر خدا نے چاہا تھا کہ

قائم ہوں اُن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ باہر سے وہ ایک پھوڑے کی طرح نظر آتے ہیں جو چمکتا ہے مگر اس کے اندر پرپ ہے یا قبر کی طرح ہے کہ جس کے اندر بھڑبھڑیوں کے اور کچھ نہیں۔
ایسا ہی حال اخلاقی حالتوں کا ہے۔ غیظ و غضب میں آکر گندی گالیاں دینے لگتا ہے اور اعتدال سے گزر جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ کی حالت والاہی بڑا سعید اور بامراد ہے
اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان
نفس مطمئنہ حاصل کرے نفس کی

تین قسمیں ہیں۔ امارہ۔ نوامہ۔ مطمئنہ۔ بہت بڑا حصہ دنیا کا نفس امارہ کے نیچے ہے اور بعض جن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ نوامہ کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں۔ بڑا بد بخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفس مطمئنہ کی حالت میں ہے۔

نفس مطمئنہ ہی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** (الغفر: ۲۹، ۳۰) یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے۔ اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خطاب کے لائق تو مطمئنہ ہی ٹھہرایا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطمئنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے خدا کی طرف واپس آ کے معنی یہی نہیں کہ مگر جانکہ امارہ اور نوامہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے ایک بعد ہوتا ہے مطمئنہ کی حالت میں وہ مجبوری نہیں رہتی اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بھاتی ہے۔ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ یہ رضا کا انتہائی مقام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دنیا اُن کو نہیں پہچانتی۔ دنیا نے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی وہ اُن سے منہی کرتی ہے۔ وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رداء کے نیچے ہوتے ہیں۔ غرض جب ایسی حالت اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی اکیر سے تابنا سونا ہو جاتا ہے۔ **وَاَدْخُلْ جَنَّاتِي** اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ بہشت ایک ہی چیز نہیں **وَلِيَعْمَنَ خَافَ مَقَامَهُ دَّتِمْ جَنَّاتِي**۔ (الرحمان: ۳۷) خدا سے ڈرنے والے کے لیے دو بہشت ہیں۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۲۷ تا ۲۸ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۷۳ء)

۱۵ فروری ۱۹۷۳ء

(قبل از نظر)

ایک صاحب گورگاؤں سے تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس سے شرف بیعت حاصل کی

بعد از بیعت حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

مسنون طور سے خدا کا فضل تلاش کرو
ہماری طرف سے تو آپ کو یہی نصیحت ہے کہ
مسنون طور سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ امر صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ انہی پڑی کے سوا کوئی راہ اس کی رضا جوئی کی باقی نہیں ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کا جویاں ہو اسی دروازہ کو کھٹکھٹائے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ بجز اس دروازہ کے تمام دروازے بند ہیں۔ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ شریعت قرآن شریف کے بعد ہرگز نہیں آئے گی۔ انسان کو کثوف اور وحی اور الہام کا بھی طالب نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سب تقویٰ کا نتیجہ ہیں۔ جب جڑ ٹھیک ہوگی تو اس کے لازم بھی خود بخود آجائیں گے۔ دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ اور گرمی جو اس کا خاصہ ہیں خود بخود ہی آجاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان میں تقویٰ آجاتا ہے تو اس کے لازم بھی اس میں ضرور آجاتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی دوست کسی کے غنے کے واسطے جاوے تو اس کو یہ اُمید تو نہ کرنی چاہیے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ وہ مجھے پلاؤ، زردے اور قورمے اور تیلے کھلانے گا اور میری خاطر تواضع کرے گا نہیں بلکہ صادق دوست کی ملاقات کی خواہش ہوتی ہے۔ بجز اس کے اور کسی کھانے یا مکان یا خدمت کی پروا اور خیال بھی نہیں ہوتا مگر جب وہ اپنے صادق دوست کے پاس جو اس سے مجبور تھا جاتا ہے تو کیا وہ اس کی خاطر داری کا کوئی دقیقہ باقی بھی اٹھا رکھتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ جانتا کہ اس سے بن پڑتا ہے وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر بھی اس کی تواضع کے واسطے سکھت سا مان کرتا ہے۔

غرض یہی حال روحانیت اور اس دوست اعلیٰ کی ملاقات کا ہے۔ الہامات یا کثوف وغیرہ خبروں کے سار والا ایمان، ایمان کامل نہیں۔ وہ کمزور ایمان ہے جو کسی چیز کا سارا ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی غرض اور اصل مدعا صرف رضا، ملتی اور وصول الی اللہ چاہیے۔ آگے جب یہ اس کی رضا حاصل کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو کیا کچھ نہ دیگا۔ خود اس امر کی درخواست کرنا سوء ادب ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ خدا کے محبوب بننے کی واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے۔ شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہ بننا چاہیے۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کا میاب نہیں ہو سکتا۔

ہمارا صرف ایک ہی رسول اور ایک ہی کتاب ہے
ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل

ہوا ہے جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقرہ کے نکالے ہوئے طریقے اور گدگی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں اور دُعائیں اور درود اور وظائف پر سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں۔ سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا گویا اپنی الگ ایک شریعت بنالی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی گنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مر گیا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابعدار نہیں۔ بلکہ اور اور راہوں سے اُسے تلاش کرتا ہے۔

دیکھو گناہ کبیرہ بھی ہیں ان کو تو ہر ایک جانتا ہے اور اپنی طاقت کے ہر قسم کے گناہوں سے بچو
موافقی نیک انسان ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر تم تمام گناہوں سے کیا بکا بنو اور کیا صغائر سب سے بچو کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جس کے استعمال سے زندہ رہنا محال ہے۔ گناہ ایک آگ ہے جو روحانی قوی کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے پس تم ہر قسم کے کیا صغیر کیا کبیرہ سب اندرونی بیرونی گناہوں سے بچو۔ آئینہ کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، کان ناک اور زبان اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچو۔ غرض ہر عضو کے گناہ کے زہر سے بچتے رہو اور پرہیز کرتے رہو۔

نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت
نماز گناہوں سے بچنے کا آلہ ہے
ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے تو ہم کو یہی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعہ سے آتے ہیں سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔

یہ بھی یاد رکھو ہمارا طریق نرمی ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اپنے مفاصل
ہمارا طریق نرمی ہے
کے مقابل پر نرمی سے کام لیا کرے تمہاری آواز تمہارے مقابل کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اپنی آواز اور لہجہ کو ایسا بناؤ کہ کسی دل کو تمہاری آواز سے صدمہ نہ ہووے۔ ہم قتل اور جہاد کے واسطے نہیں آئے بلکہ ہم تو مقتولوں اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور ان میں زندگی کی روح چھونکنے کو آئے ہیں۔ تمہارے ہمارا کا دوبار نہیں زیہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے ہمارا مقصد نرمی سے ہے اور نرمی سے اپنے مقاصد کی تبلیغ ہے۔ غلام کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا آقا اس کو حکم کرے جب خدا نے جس نرمی کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم کیوں سختی کریں۔ ثواب تو فرماں برداری میں ہوتا ہے

اور دین تو سچی اطاعت کا نام ہے نہ یہ کہ اپنے نفس اور ہوا و ہوس کی تابعداری سے جوش دکھادیں۔

مغلوب الغضب غلبہ نصرت کے محروم ہوتا ہے یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آجاتا ہے اُس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں

ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آکر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمدے بے نصیب اور محروم کئے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دو نوجمیں ہیں جو یکے جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے۔ اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیتے جاتے۔ غضب نصرت جنوں ہے جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔

ہماری جماعت کو چاہیے کل ناکردنی افعال سے دُور رہا کریں۔ وہ شاخِ خواہنے تھے اور درخت سے بچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے۔ سو دیکھو اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربند نہ ہو گے تو اُن وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں۔

نصیحت کا پیرایہ جیسے نصیحت کرنی ہو اُسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیرایہ میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرایہ میں دوست بنا دیتی

ہے پس جَادِ لَہُمْ بِاللَّسْتِیْ هِیَ الْخُسْنُ (الفعل : ۱۶۶) کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو۔ اسی طرز کلام ہی کا نام اخذ نے حکمت رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ لَّیْسَ اَمَّا (البقرہ : ۲۰۰) مگر یاد رکھو جیسی یہ باتیں حرام ہیں ویسے ہی نفاق بھی حرام ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں پیرایہ ایسا نہ ہو جو اوسے کہ اس کا رنگ نفاق سے مشابہ ہو۔ موقع کے موافق ایسی کارروائی کرو جس سے اصلاح ہوتی ہو۔ تمہاری نرمی ایسی نہ ہو کہ نفاق بن جاوے اور تمہارا غضب ایسا نہ ہو کہ بارود کی طرح جب آگ لگے تو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ بعض لوگ تو غصہ سے سودائی ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی سر میں پتھر مار پیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی صبر کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیرو مشرک لوگ گالیاں دی جاویں یا اس کے رسول کو جھٹک آمیز کلمے کہے جاویں تو کیسا جوش ہوتا ہے مگر تم صبر کرو اور حلم سے کلام کرو۔

مسلوب الغضب بن جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اس وقت کا غصہ کوئی خرابی پیدا کر دے جس سے سارا سلسلہ بدنام ہو یا کوئی مقدمہ بنے جس سے سب کو تشویش ہو۔ سب

نبیوں کو گالیاں دی گئی ہیں۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے۔ ہم اس سے کیونکر محروم رہ سکتے تھے۔ ایسے بن جاؤ کہ گویا مسلوب الغضب ہو تم کو گویا غضب کے قوی ہی نہیں دیتے گئے۔

دیکھو اگر کچھ بھی تاریکی کا حصہ ہے تو نور نہیں اسنے گا۔ نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے جب نور آجائے گا تو ظلمت

نہیں رہے گی۔ تم اپنے سارے ہی قویٰ کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا دو جو جو کسی قوت میں ہو اُسے اس پان والے کی طرح جو گندے پان تلاش کر کے پھینک دیتا ہے اپنی گندی عادات کو نکال پھینکو اور سارے اعضاء کی اصلاح کرو یہ نہ ہو کہ نیکی کرو اور نیکی میں بدی ملا دو۔ توبہ کرتے رہو۔ استغفار کرو۔ دُعا سے ہر وقت کام لو۔

ولی کیا ہوتے ہیں۔ یہی صفات تو اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اُن کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں غرض کوئی عضو ہو منشاء الہی کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ خدا کی عظمت کا بوجھ ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتے پس تم بھی کوشش کرو۔ خدا بخیل نہیں۔۔۔

ہر کہ عارف تراست تو سال تر

دربار شام

قرآن شریف کی ایک برکت

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے واسطے دُعا کی جاوے کہ میری زبان قرآن شریف اچھی طرح ادا کرنے لگے۔ قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں اور جلتی نہیں۔ میری زبان کھل جاوے۔ فرمایا کہ:۔
تم صبر سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دیگا۔ قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے۔ بلکہ اطباء بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتایا کرتے ہیں۔
(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۷۲ تا ۷۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۲ فروری ۱۹۰۳ء

ایک مخلص کی بدخواہی کے تذکرہ پر فرمایا:۔
دیکھو قرآن شریف سورہ مزمل میں صاف تاکید ہے
کچھ حصہ رات کو آرام ضرور کرنا چاہیئے
کہ انسان کو کچھ حصہ رات آرام بھی کرنا چاہیئے۔ اس سے دن بھر کی کوفت اور تھکان دُور ہو کر قویٰ کو اپنا سرج شدہ مادہ بہم پہنچانے کا وقفہ مل جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی سنت بھی اسی کے مطابق ثابت ہے چنانچہ فرماتے ہیں اُصَلِّیْ وَ اَنُؤْمِرْ۔
اصل میں انسان کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے۔ اگر ہم ایک گھوڑے سے ایک دن اس کی طاقت

سے زیادہ کام لیں اور اُسے آرام کرنے کا وقفہ ہی نہ دیں تو بہت قریب ایسا وقت ہوگا کہ ہم اس کے وجود کو ہی ضائع کر کے تھوڑے فائدہ سے بھی محروم ہو جائیں گے نفس کو گھوڑے سے مناسبت بھی ہے۔

بہترین وظیفہ سیالکوٹ کے ضلع کا ایک نبردار تھا۔ اس نے بیعت کرنے کے بعد پوچھا کہ حضور اپنی زبان مبارک سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔

فرمایا کہ نمازوں کو سنوار کر پڑھو کیونکہ ساری مشکلات کی سبب کجی ہے اور اسی میں ساری لذات اور خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ صدق دل سے روزے رکھو۔ صدقہ و خیرات کرو۔ درود و استغفار پڑھا کرو۔ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ ہمسایوں سے مہربانی سے پیش آؤ۔ بنی نوع بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرو۔ ان پر بھی ظلم نہ چاہیے۔ خدا سے ہر وقت حفاظت چاہتے رہو کیونکہ ناپاک اور نامراد ہے وہ دل جو ہر وقت خدا کے آستانہ پر نہیں گزارتا وہ محروم کیا جاتا ہے۔ دیکھو اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو انسان کا ایک دم گزارہ نہیں۔ زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک کا ہر طبقہ اس کے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے۔ اگر اسی کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر کاربند رکھے۔ کیونکہ اس کے ارادے دو ہی ہیں۔ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا جیسا کہ فرماتا ہے **يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ** پس جب اس کے ارادے گمراہ کرنے پر بھی ہیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ گمراہی سے بچا دے اور ہدایت کی توفیق دے۔ نرم مزاج بنو کیونکہ جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہے خدا بھی اس سے نرم معاملہ کرتا ہے۔ صل میں نیک انسان تو اپنا پاؤں بھی زمین پر چھوڑ کر احتیاط سے رکھتا ہے تاکہ کسی کیڑے کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو۔ غرض اپنے ہاتھ سے پاؤں سے، آنکھ وغیرہ اعضاء سے کسی کو کسی نوع کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور دعائیں مانگتے رہو۔

تعدد از دوا ج مرزا خاں بخش صاحب مالیر کو ٹلڈ سے تشریف لائے تھے ان سے وہاں کے جلسہ کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ انہوں نے سنا یا کہ ایک شخص نے یوں اعتراض کیا کہ اسلام میں جو چار بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ بہت خراب ہے اور ساری بداخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

چار بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ چار تک رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ چار ہی کو لگے کا ڈھول بنا لے۔ قرآن کا منشاء تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے ایک سے لیکر چار تک کی اجازت دے دی ہے ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے۔ وہ

تو اسلام کے معترض ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک متقن کو قانون بناتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر ایک شخص کی بیوی ہے اُسے جذام ہو گیا ہے یا آتشک میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے یا اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ عوارض میں مبتلا ہو جاوے تو اس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں۔ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بد معاشری زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اُسی کو اپنی پر عصمت بیوی کا خطاب دے سکے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسانی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنادیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتی جاتی ہے۔ ابھی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اُس نے دوسری بیوی کر لی آخر اُسے مزار بھی ہوئی مگر وہ امریکہ میں جا رہا۔

غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں کر لے۔ جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نقص ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی ہے۔

شراب کی مصرت

اسی اثنا میں شراب کا ذکر شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اب تو حضور شراب کے بسکٹ بھی ایجاد ہوئے ہیں فرمایا:-

شراب تو انتہائی شرم۔ جیا عفت عصمت کی جانی دشمن ہے۔ انسانی شرافت کو ایسا کھودتی ہے کہ جیسے کُتے۔ بے لگدھے ہوتے ہیں۔ اس کا پیکر بالکل انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر بسکٹ کی بلا دُنیا میں پھیلی تو ہزاروں نامرودہ گناہ بھی ان میں شامل ہو جایا کریں گے۔ پہلے تو بعض کو شرم و حیا ہی روک دیتی تھی اب بسکٹ لیے اور حجب میں ڈال لیے۔ بات یہ ہے کہ دجال نے تو اپنی کوششوں میں تو کی نہیں رکھی کہ دنیا کو فسق و فجور سے بھر دے مگر آگے خدا کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کرے اسلام کی کسی عظمت معلوم ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا۔ اس سے شراب کی بد بُو آئی۔ اس کو حد ماننے کا حکم دیا گیا کہ شراب پی کر اسلام پر اعتراض کیا۔ مگر اب تو کچھ حد و حساب نہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ زنا کرتے ہیں۔ غرض کوئی بدی نہیں جو نہ کرتے ہوں مگر بایں ہمہ پھر اسلام پر اعتراض کرنے کو تیار ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۸ صفحہ ۱۷-۱۵ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۱۳ء)

۲۳ فروری ۱۹۰۳ء

(ظہر سے پہلے)

بنی اسرائیل اور انکے مثل

فسرمایا:-

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضائل میں اس قوم اسلام کو امت مسلمہ کی مانند بنایا ہے ایسے ہی زوال بھی مل وہ اس قوم میں جمع ہیں جو ان میں پائے جاتے تھے۔ یہ قوم تو یہود کے نقش قدم پر ایسی چلی ہے جیسے کوئی اپنے آقا و مولیٰ مطاع رسول کی پیروی کرتا ہے یہود کے واسطے قرآن شریف میں حکم تھا کہ وہ دوزخ فساد کریں گے اور پھر ان کی منزاہی کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ان پر مسلط کرے گا۔ چنانچہ بخت نصر اور طیسوس دونوں نے ان لوگوں کو بُری طرح ہلاک کیا اور تباہ کیا۔ اس کی مماثلت کے لیے اس قوم میں نمونہ موجود ہے کہ جب یہ فتنہ و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا کے احکام کی ہتک اور شرعاً اللہ سے نفرت ان میں آگئی اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا۔ چنگیز خاں وغیرہ سے بڑا کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی اَیُّہَا الْکُفَّارُ اُتُّلُّوْا اَلْعِجَادَ۔ غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابلِ نفرت ہے۔ اگر کوئی کتاب قرآن شریف کے بعد نازل ہونے والی ہوتی تو ضرور ان لوگوں کے نام بھی اسی طرح عِبَادُ النَّاسِ داخل کئے جاتے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آخر کار بخت نصر یا اسکی اولاد بت پرستی وغیرہ سے باز آکر واحد خدا پر ایمان لائی ہے۔ اسی طرح اور بھی چنگیز خاں کی اولاد مسلمان ہو گئی۔ غرض خدا نے مماثلت میں طابِقِ الْمَثَلِ بِالْمَثَلِ والا صاف معاملہ کر کے دکھا دیا ہے۔

عادل گورنمنٹ

بعض بادشاہوں کی معدلت گسری کے متعلق ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ :-
 ہماری گورنمنٹ ہم نے اُسے غور سے دیکھا ہے کہ نازک معاملات میں بھی بلا تحقیق کے کوئی کارگزاری نہیں کرتی۔ بغاوت جیسے خطرناک معاملات میں تو بلا تحقیق اور فرد جرم اور ثبوت کے سوا گرفت نہیں کی جاتی تو دوسرے معاملات میں بھلا کہاں ایسا کرنے لگی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حکام وقت میں کڑے نزدیک انسان تو گرا جرمولی کی طرح بنے ہوئے ہیں کسی نے شکایت کی بس پکڑا اور قتل کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ ثبوت کافی ہم پہنچایا جاوے یا کوئی لمبی تحقیقات کی جاوے۔ دیکھئے ہمارا مقدمہ پادری والا ابھی تو ایک بغاوت کے ہی رنگ میں تھا کیونکہ ایک پادری نے جو ان کے مذہب کا لیڈر اور گرو مانا جاتا تھا اس نے غلہ بر کیا تھا کہ گویا ہم نے اس کے قتل کا منصوبہ کیا ہے اور پھر اس پر بڑے بڑے اور پادریوں کی سفارشیں بھی تھیں مگر بلا تحقیق کے ایک قدم بھی نہ اٹھایا گیا اور

آخر کار قوم کی پروا نہ کر کے ہمیں بری کیا گیا۔ غرض یہ بھی ہم پر خدا کا ایک فضل ہے کہ ایسی عادل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں۔
(دوبارہ شام)

مسیح کی آمد ثانی
امریکہ کے ایک انگریز کا اشتہار سُنا گیا جس میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح کی دوبارہ آمد کا وقت یہی وقت ہے۔ وہ کل نشانات پورے ہو گئے جو آمد ثانی کے پیش خیمہ تھے اور اُس نے اس میان کو بڑے بَشپوں اور غلاموں کی شہادتوں سے قوی کیا ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اصل میں ان کی یہ بات کہ مسیح کی آمد ثانی کا وقت یہی ہے اور اس کے آنے کے تمام نشانات پورے ہو گئے ہیں بالکل ہمارے منشاء کے مطابق ہے اور راستی بھی اس میں ہے۔ اُن کی وہ بات جو حق ہو اور جانتک وہ راستی کی حمایت میں ہو اُسے رد نہ کرنا چاہیئے یہ لوگ ایک طرح سے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ اس ملک میں جہاں ہماری تبلیغ بڑی محنت اور صرف کثیرے بھی پوری طرح سے کما حقہ نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں یہ ہماری اس خدمت کو مفت اچھی طرح سے پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے وقت کی تشخیص تو بالکل راست کی ہے مگر نتائج نکالنے میں سخت غلطی کرتے ہیں جو انہوں نے انتظار آسمان سے کرتے ہیں۔

ہر سچے نبی کیساتھ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی بھی آتا ہے
اب آئے دن سُنا جاتا ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں جو آنیوالا تھا یا میں مہدی ہوں جس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے مضر نہیں ہیں یہ تو بلکہ ہماری صداقت کو اور بھی دوبالا کر کے دکھاتا ہے کیونکہ مقابلہ کے سوا کسی کی بھلائی یا بُرائی کا پورا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے اور چند روز پانی اور جھاگ والا معاملہ کر کے دُنیلے رخصت ہو جاتے یا پاگل خانہ کی سیر کو روانہ کئے جاتے ہیں۔ یہ ہماری صداقت پر مہم ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی بھی آتا ہے چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چار شخص ایسے تھے۔ اسی طرح اس زمانہ کے لیے بھی لکھا تھا کہ بہت سے جھوٹے نبی آویں گے سو یہ لوگ خود ہی اس پٹھان کو پورا کرتے ہیں۔ بھلا کوئی بتاوے کہ وہ مہدی سو ڈانی اب کہاں ہے؟ یا پیرس کا مسیح کیا ہوا؟ انجام نیک صرف صادق ہی کا ہوتا ہے۔ سارے جھوٹے اور مصنوعی آخر تک کر رہ جاتے یا ہلاک ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کے انجام کا پتہ دوسروں کے لیے بطور عبرت کے چھوڑ جاتے ہیں۔

لاہور کے آریہ پتر کا نے لکھا ہے کہ ہمارا شہید مارچ کی ۶ کو ایک بزدل مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس

۶ مارچ لیکھرام کے قتل کا دن

دن کی یادگار قائم کرنی چاہیئے کہ وہ دن بڑا متبرک جانا چاہیئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-
 اصل میں ہمارے یہاں کے آریہ بھول گئے ان کو بھی چاہیئے تھا کہ ۶ مارچ کا دن جلسہ کے واسطے مقرر کرتے
 اور ان لوگوں کو تو خصوصیت سے اس دن کی تعظیم کرنی چاہیئے کیونکہ کھیرام اصل میں اس جگہ سے تین برکات لے گیا تھا۔

تباکو نوشی کی مضرت

ایک شخص نے امریکہ سے تباکو نوشی کے متعلق اس کے بہت سے
 مجرب نقصان ظاہر کرتے اشتہار دیا۔ اس کو آپ نے سنا۔ فرمایا کہ:-

اصل میں ہم اس لیے اسے سنتے ہیں کہ اکثر نوعمر لڑکے، نوجوان تعلیمیافتہ بطور فیشن ہی کے اس بلا میں گرفتار مبتلا
 ہو جاتے ہیں تاہو ان باتوں کو شکرا اس مضر چیز کے نقصانات سے بچیں۔
 فرمایا۔ اصل میں تباکو ایک دھواں ہوتا ہے جو اندرونی اعضاء کے واسطے مضر ہے اسلام لغو کاموں سے منع
 کرتا ہے اور اس میں نقصان ہی ہوتا ہے لہذا اس سے پرہیز ہی اچھا ہے۔

پیشگوئیاں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق معرفت بخشی ہیں

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت جس طرح سے
 پیشگوئی دلاتی ہے ایسا اور کوئی سچا
 علم نہیں معرفت کو زیادہ کرنے کا صرف یہی ایک طریق ہے۔ ہماری نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں فرمایا ہے
 کہ تیری صداقت کو پیشگوئی کے ذریعہ سے ظاہر کروں گا۔

پنڈت دیانند اور نیوگ

مجھے ایک دفعہ یہ خیال آیا کہ کیا وجہ تھی کہ دیانند نے بے حیائی اور
 بے غیرتی کا مسئلہ نکالا جسے کوئی شریف آریہ بھی بطیب خاطر پسند نہیں
 کرتا۔ بلکہ اس کا نام شکر گردن نیچی کر لیتا ہے اور چاہہ نہ امت میں غرق ہو جاتا ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ شخص
 بنیادی بیوی کے تھا اس واسطے وہ سارے اخلاق جو بیوی کے ہونے سے وابستہ ہیں ان سب سے وہ محروم تھا۔ غیرت
 اور حمیت بھی ایک بیوی والے شخص کا ہی حصہ ہے۔ چونکہ وہ بیوی سے محروم تھا اس واسطے وہ نیوگ کی خرابی کو
 محسوس نہیں کر سکا اور نہ سمجھا کہ اس طرح سے میں ہزاروں شریف لوگوں کے گلے پر چھری بھرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی
 ورنہ اگر اس کے خیال ہوتے وہ ہرگز ایسی بے عزتی کو روا نہ رکھتا بلکہ بھی بہت سے شریف آریہ ہیں جو اسے گلے پڑا
 ڈھول سمجھ کر ہی صرف زبان سے مان لیتے ہیں ورنہ عملدرآمد بہت کم ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵-۱۶ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۱۳ء)

۲۷ فروری ۱۹۰۳ء

(قبل از عصر)

مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور اُردو کتابوں کا تو کبھی بھی پروف نہیں آتا۔ فرمایا:-

اُردو میں پنجابی الفاظ کا استعمال
اُردو کیا بھیجنا ہوتا ہے وہ تو صاف ہوتا ہے۔ ہاں بعض
نادران آتنا اکثر اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اُردو میں پنجابی ط

دیتے ہیں مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ ایک شخص نے میری طرف سے کسی ایسے ہی معترض کو جواب دیا کہ تم انصاف کرو کہ
اگر وہ اُردو میں پنجابی کے الفاظ بلا دیتے ہیں تو غضب کیا ہوا؟ ان کی مٹی اور مادری زبان ہے اس کا کیا حق
نہیں؟ جب وہ انگریزی یا عربی اور دوسرے کی زبان کا لفظ اُردو میں ملائے ہیں تو تم اعتراض نہیں کرتے مگر
جب کوئی پنجابی کا لفظ مل جاوے تو اعتراض کرتے ہو۔ شرم تو کرو۔ اگر تعصب نہیں تو کیا ہے۔

(دربار شام)

اپنا بوجھ خود اٹھائیں
ایک شخص نے خط لکھا تھا کہ حضور مجھے کرایہ بھیجا جاوے۔ میں حاضر
خدمت ہوں گا۔ فرمایا:-

مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ السَّادَةُ - ہم نے بار بار ایسے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے کہ ان میں خلاص
اور نیک منتی نہیں ہوتی تو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح میرا رویہ ضائع کیا جائے۔ وہی رویہ دینی کام میں خرچ
ہو گا کیا ایسا شخص جو معزز ہے وہ ہمارے حافظ معین الدین سے بھی گیا گذرا ہے؟ یہ بھی ہیں قریباً پندرہ یا بیس
روپے دے چکا ہے کبھی دو آنے اور کبھی ایک آنہ ماہوار دیتا ہے تو ایسے یکس شخص جب ننگ اور دیگر اخراجات کے
واسطے کچھ دے سکتے ہیں تو وہ شخص کیوں اپنا بوجھ نہیں سنبھال سکتا؟ اور شریعت نے تو بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ حج
کی توفیق نہ ہو تو حج بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس جگہ بھی گھر بیٹھے بچھائے بیعت ہو سکتی ہے صرف ایک پیسہ
کا کارڈ صرف ہوتا ہے۔

فرمایا:-

رات کی فضیلت

میں نہیں سمجھتا کہ رات اور دن میں فرق ہی کیا ہے۔ صرف نور اور ظلمت

کا فرق ہے سو وہ نور تو مصنوعی بھی بن سکتا ہے بلکہ رات میں تو یہ ایک برکت ہے۔ خدا نے بھی اپنے فیضان عطا
کرنے کا وقت رات ہی رکھا ہے چنانچہ تہجد کا حکم رات کو ہے۔ رات میں دوسری طرفوں سے فراغت اور کشمکش

سے بے فکری ہوتی ہے۔ چچی طرح دلجمعی سے کام ہو سکتا ہے رات کو مُردہ کی طرح پڑے رہنا اور سونے سے کیا حاصل؟

انسان کی خوش قسمتی

اگر ہو سکے تو دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہے کہ انسان کا وقت، وجود، قویٰ، مال، جان خدا کے دین کی

خدمت میں خرچ ہو۔ ہمیں تو صرف مرض کے دورہ کا اندیشہ ہوتا ہے ورنہ دل یہی کرتا ہے کہ ساری ساری رات کئے جاویں ہماری تو قریباً تمام کتابیں امراض و عوارض میں ہی لکھی گئی ہیں۔ ازالہ اوبہام کے وقت میں بھی ہم کو غارش تھی۔ قریباً ایک برس تک وہ مرض رہا تھا۔

منشی اشیاء کا استعمال عمر کو گھٹا دیتا ہے
اللہ اللہ! کیا ہی عمدہ قرآنی تعلیم ہے کہ انسان کی عمر کو خیریت اور مُضر اشیاء کے ضرر سے بچایا۔

منشی چیزیں شراب وغیرہ انسان کی عمر کو بہت گھٹا دیتی ہیں۔ اس کی قوت کو برباد کر دیتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر دیتی ہیں۔ یہ قرآنی تعلیم کا احسان ہے کہ کروڑوں مخلوق ان گناہ کے امراض سے بچ گئی جو ان نشہ کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

قادیان کے آریہ سماج کے جلسہ پر جو آریہ آئے تو ان کی گندہ دہنیوں اور گالی گلوچ کا کسی نے حضرت اقدس کی خدمت میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ :-

زبان کی تہذیب کا ذریعہ
انسانی زبان کی چھری توڑ سکتی ہی نہیں جب خدا کا خوف کسی دل میں نہ ہو۔ انسانی زبان کی بے باکی اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا دل

سچے تقویٰ سے محروم ہے۔ زبان کی تہذیب کا ذریعہ صرف خوفِ الہی اور سچا تقویٰ ہے۔ ان کی گالیوں پر ہمیں کیا افسوس ہو۔ انہوں نے تو نہ خدا کو سمجھا اور نہ حق العباد کو۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ زبان کس چیز سے رکتی ہے۔

تمام قوت اور توفیقِ خدا ہی کو ہے اور اس کی عنایت اور نصرت سے ہی انسان کچھ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ شاید اس کتاب کے خاتمہ کے لکھے جانے سے اس قوم کی قوت و جہت اور دلائل کا خاتمہ ہو جاوے۔

صادق کی مخالفت کا راز
میں نے کل سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب کوئی صادقِ خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کو لوگ کتوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔

اس کی جان۔ اس کا مال۔ اس کی عزت و آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں۔ مقدمات میں اس کو کھینچتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اس سے بظن کرتے ہیں۔ غرض ہر طرح سے جس طرح اُن سے بِن پڑتا ہے اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں اپنی طرف سے

کوئی کسراقی نہیں رکھتے۔ ہر پہلو سے اس کے استیصال کرنے پر آمادہ اور ہر ایک کمان سے اس پر تیر مارنے کو کمر بستہ ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیں۔ ادھر تو یہ جوش اٹھتا ہے مگر دوسری طرف اس کے پاس ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں۔ ہزاروں کھنجر اور لنگوٹی پوش فقیر بیٹے اور خنق اللہ کو گمراہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کو قتل اور کفر کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا۔ اُن کی ہر حرکت بدعت اور شرک سے پُر ہوتی ہے۔ ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو مسر اسلام کے خلاف نہ ہو مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اُن کے لیے کسی دل میں جوش نہیں اٹھتا غرض اس میں سوچتا تھا کہ کیا حکمت ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ صادق کا ایک معجزہ ظاہر کرے کہ باوجود اس قسم کی ممانعت کے اور دشمن کے تیر و تبر کے چلانے کے صادق بچایا جاتا اور اس کی روز افزائی ترقی کی جاتی ہے۔ خدا کا ہاتھ اُسے بچاتا اور اس کو شاداب و سرسبز کرتا ہے۔ خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ کاذب کو بھی اس معجزہ میں شریک کرے۔ اسی واسطے اس کی طرف سے دُنیا کے دلوں کو بے پروا کر دیتا ہے۔ گویا اس جھوٹے کی کسی کو پروا نہیں ہوتی۔ اس کا وجود دلوں کو تحریک نہیں دے سکتا۔ مگر برخلاف اس کے صادق کا وجود تباہ ہونے والے لوں کو بے قرار اور بے چین کر کے ایک رنگ میں ایک طرح سے خبر دیتا ہے اور اُن کے دل بے قرار ہوتے ہیں۔ کیونکہ دل اندر ہی اندر جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا کار و بار تباہ کرنے آیا ہے۔ اس واسطے نہایت اضطراب کی وجہ سے اس کے ہلاک کرنے کو اپنے تمام ہتھیاروں سے دوڑتے ہیں مگر اس کا خدا خود محافظ ہوتا ہے۔ خدا اس کے واسطے طاعون کی طرح واعظ بھیجتا اور اس کے دشمنوں کے واعظوں پر اسے غلبہ دیتا ہے۔ وہ خدا کے واعظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھئے کہ اتنے لوگ جو ہر جمعہ کو جن کی نوبت اکثر پچاس ساٹھ تک پہنچ جاتی ہے اُن کو کون بیعت کے لیے لاتا ہے؟ یہی طاعون کا ڈنڈا ہے جو اُن کو ڈرا کر ہماری طرف لے آتا ہے ورنہ کب جا گئے واسے تھے اسی فرشتے نے اُن کو جگایا ہے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۱۰۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۸ فروری ۱۹۳۳ء

(دربار شام)

دربار شام میں آریہ لوگوں میں سے چند لوگ حضرت اقدس کی زیارت کے واسطے آئے حضرت نے پوچھا آپ بھی اس جلسہ کی تقریب پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ تو اصل میں یہ بات مُنکر آئے ہیں کہ آپ کا بھی یکچہر ہوگا ورنہ ہماری اس جگہ آنے کی چنڈاں خواہش نہ تھی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مذہبی مباحثات کے آداب

اصل بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم میں کچھ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی بے جا حقارت یا کسی کو بے جا گالی گلوچ دینا یا کسی قوم کے بزرگوں کو بُرا بھلا کہنا اُن کا مقصد نہیں ہوتا۔ مگر ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت اور اس کے اشارے سے کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اس قسم کے زبانی مباحثات سے روک دیا ہوا ہے چنانچہ ہم کئی سال ہوئے کہ کتاب انجامِ آئیم میں اپنا یہ معاہدہ شائع بھی کر چکے ہیں اور ہم نے خدا سے عہد کیا ہے کہ زبانی مباحثات کی مجالس میں نہ جاویں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے معجزوں میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی تو محض جاہل اور دھڑے بندی کے خیال پر آتے ہیں۔ کوئی اس واسطے کہ تا کسی کے بزرگوں کو گالی گلوچ دیکر دل کی ہوس پوری کر لیں اور بعض سخت تیز طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں سو جہاں اس قسم کا مجمع ہو ایسی جگہ جاکر مذہبی مباحثات کرنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو شخص مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں جب تک وہ یہ ثابت کر کے نہ دکھا دیں کہ دوسرا مذہب باطل غلطی پر ہے اور اس میں صداقت اور روحانیت کا حصہ نہیں وہ مُردہ ہے اور خدا سے اُسے تعلق نہیں ہے تب تک اس کو اپنے مذہب کی خوبصورتی دکھانی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسرے کے معائب کا ذکر کرنا ہی ہڑے کا جو غلطیاں ہیں اس میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جاوے تو پھر اظہار حق ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتوں سے بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ نہیں برداشت کر سکتے طیش میں آکر جنگ کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں لہذا ایسے موقع پر جان مصلحت کے خلاف ہے اور مذہبی تحقیقات کے واسطے ضروری ہے کہ لوگ ٹھنڈے دل اور انصاف پسند طبیعت لے کر ایک مجلس میں جمع ہوں۔ ایسا ہو کہ اُن میں کسی قسم کے جنگ و جدال کے خیالات جو ش زہن نہ ہوں تو بہتر ہو۔ پھر ایسی حالت میں ایک طرف سے ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور جہاں تک وہ بول سکتا ہے بولے۔ پھر دوسری طرف سے جانب مقابل بھی اسی طرح نرمی اور تمہذیب سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہے مگر افسوس کہ ابھی تک ہمارے ملک میں اس قسم کے متحمل لوگ اور صبر اور نرم دلی سے تحقیق والے نہیں ہیں۔ ابھی ایسا وقت نہیں آیا۔ ہاں اُمید ہے کہ خدا جلدی سے ایسا وقت لے آوے گا ہم نے تو ایسا ارادہ بھی کیا ہے کہ یہاں ایک ایسا مکان تیار کر لیا جائے جس میں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے اپنی اپنی تقریریں کر سکیں۔ درحقیقت اگر کسی امر کو ٹھنڈے دل اور انصاف کی نظر اور بُر و باری سے نہ سنا جاوے تو اس کی سچی حقیقت اور تہ تک پہنچنے کے واسطے ہزاروں مشکلات ہوتے ہیں۔ دیکھئے ایک معمولی چھوٹا سا مقدمہ ہوتا ہے تو اُس میں جج کس طرح طرفین کے ذرائع اُنکے مدد و فیو کس ٹھنڈے دل سے سنتا ہے اور پھر کس طرح سوچ بچار کر پوری تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے بعض اوقات سال ہی گزرتے ہیں جب دُنیا کے مقدمات کا یہ حال ہے تو دین کے مقدمات کا کیونکر دو چار دین بارہ منٹ میں فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ سائل کو سوال کرنا تو آسان ہے مگر جواب دینے والے کو جو مشکلات ہوتی ہیں انکا اندازہ کرنا مشکل ہے ایک شخص اگر غرضی کو یہ

کہ نظام شمسی کے متعلق اور ستاروں اور زمین کے متعلق حالات مجھے بتا دو اور جتنے وقت میں میں نے سوال کیا ہے اتنا ہی تمہیں وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اندر جواب دو۔ ورنہ تم جھوٹے ہو۔ اب صاف عیاں ہے کہ جواب دینے والا کیا کرے۔ وہ جب تک کئی جُز کی کتاب نہ لکھے تب تک جواب پورا نہ ہونا ہوا۔ غرض اس طرح کی مشکلات ہیں جو ہم کو درپیش ہیں۔ یہ وجہ ہیں جو ہمیں ان مجلسوں میں جانے سے روکتے ہیں۔

تلاش حق کے آداب
اگر سائل ایسا کرے کہ لو صاحب میں نے سوال کیا ہے تم جتنک اُس کا جواب کامل کرو میں خاموش ہوں تو جواب دینے والے کو

بھی مزہ آوے۔ اصل میں جو باتیں خدا کے لیے ہوں اور جو دل خدا کی رضا کے واسطے ایسا کرتا ہے اور اُس کا دل بچے تقویٰ سے پُر ہے وہ تو کبھی ایسا کرتا نہیں۔ مگر آج کل زبان چھری کی طرح چلتی ہے اور صرف ایک حجت بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا ہوگا تو وہ باتیں اور وہ طرز ہی اور ہوتی ہے جو دل سے نکلتا ہے وہ دل ہی پر جا کر بیٹھتا ہے۔ حق جو کہ سوال کی بھی ہم کو خوشبو آجاتی ہے۔ حق جو ہو تو اس کی سختی میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اس کا حق ہوتا ہے کہ جو امر اُس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے متعلق اپنی تسلی کرائے اور جب تک اس کی تسلی نہ ہو اور پورے دلائل نہ مل جاویں تب تک بیشک وہ پوچھے ہیں بُرائیں لگتا۔ بلکہ ایسا شخص تو قابلِ عزت ہوتا ہے جو باتیں خدا کے لیے ہوتی ہیں وہ کہاں اور نصائی ڈھکونسلے کہاں؟

اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو
میں نے اپنی جماعت کو بھی بار بار سمجھایا ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو ہر پُرانا مذہب اصل میں خدا ہی کی طرف

سے تھا مگر زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے اس میں غلطیاں پڑ گئی ہیں۔ ان کو استہسکی اور نرمی سے دُور کرنے کی کوشش کرو کسی کو تھپکر کی طرح اعتراض کا تحفہ نہ دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک کپڑا بازار سے لے کر سلا یا جاتا اور پہنا جاتا ہے چند روز کے بعد وہ پُرانا ہو جاتا اور اس میں تغیر اگر کچھ آوے گا اور ہی ہو جاتا ہے۔

سچے مذہب کی علامات
اسی طرح پُرانے مذہب میں بھی صداقت کی جڑ ضرور ہوتی ہے۔ خدا راستی کے ساتھ ہوتا ہے اور سچا مذہب اپنے اندر زندہ نشان رکھتا

کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے شناخت ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو اس دراء الوردہ ہستی کا ایک نہایت کمزور سا نقل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظریں صادق کیسے عزیز اور معتبر ہوتے ہیں۔ وہ افسر یا ملازم جسکو گورنمنٹ نے خود کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا ہوتا ہے وہ کس دلیری سے کام کرتا ہے اور ذرا بھی پوشیدگی پسند نہیں کرتا۔ مگر وہ ایک مصنوعی ڈپٹی کمشنر یا تھانہ دار وغیرہ جو جعلی طور پر کسی جگہ خود بخود حاکم بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا وہ گورنمنٹ کے سامنے ہو سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کو یہ پتہ لگے گا اس کو ذلیل کرے گی اور وہ ہتھکڑی لگا کر

جیل ختم نہیں یا اور مڑائے گی۔ یہی حال ہے مذہبی راستی کا۔ جو خدا کی نظر میں صادق ہوتا ہے اس میں خدا کے نشان اور صداقت کے آثار ہوتے ہیں وہ ہر وقت زندہ ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے۔

مشقی کا مقام

اصل میں خدا سے ڈرنے والے کو تو بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ انسان پاک صاف تو جب جا کر ہوتا ہے کہ اپنے ارادوں کو اور اپنی باتوں کو باطل ترک کر کے خدا کے ارادوں کو اسی کی رضا کے حصول کے واسطے فنا فی اللہ ہو جاوے۔ بخود اور کثیر اور نوحہ سب اس کے اندر سے نکل جاوے۔ اس کی آنکھ اُدھر دیکھے جدھر خدا کا حکم ہو۔ اس کے کان اُدھر گلیں جدھر اس کے آقا کا فرمان ہو۔ اس کی زبان حق و حکمت کے بیان کرنے کو کھلے۔ اس کے بغیر نہ چلے جب تک اس کے لیے خدا کا اذن نہ ہو۔ اس کا کھانا۔ پہننا۔ سونا۔ پینا۔ مباشرت وغیرہ سب اس واسطے ہو کہ خدا نے حکم دیا ہے اس واسطے نہ کھائے نہ بھوکے گی ہے بلکہ اس لیے کہ خدا کتا ہے۔ غرض جب تک مرنے سے پہلے مرنے دکھاوے تب تک اس درجہ تک نہیں پہنچتا کہ مشقی ہو۔ پھر جب یہ خدا کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کرتا ہے خدا کبھی اسے دوسری موت نہیں دیتا۔

میں نیک دل انسان کو دُور سے پہچان لیتا ہوں
آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب کب کھولا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں سے سوائے منہی

مٹھے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نکلتا ہی نہیں جو کچھ کسی برتن میں ہوتا ہے۔ وہی باہر نکلتا ہے۔ انکی زبانیں ان کے اندر دفن پر گواہی دیتی ہیں میں تو نیک دل انسان کو دُور سے پہچان لیتا ہوں جو شخص پاک کردار اور سلیم دل لے کرتا ہے۔ میں تو اسی کے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اس کی تو گالی بھی بُری معلوم نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ ایسے پاک دل بہت کم ہیں۔

صبر اور حلم کا نمونہ
ایک آریہ صاحب بولے کہ اصل میں حضور جاہل تو دو ہی قومیں ہیں۔ آپ بُرا نہ مائیں تو میں عرض کر دوں۔ اول تو سکھ دوسرے ہمارے یہ سیکان بھائی۔

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھئے ایک سمجھنے والے کے لیے جاہل سے زیادہ اُدھر کیا گالی ہو سکتی ہے کسی شخص کو اس کے منہ پر جاہل کتنا بہت سخت گالی ہے مگر سوچو تو کیا ان حاضرین میں سے کوئی ایک بھی بولا ہے یا کیا اب بھی تمہیں اس مجلس کی نرمی اور تہذیب پر کچھ شک ہے؟ بہت ہیں جو ہمارے منہ پر گالیاں دے جاتے ہیں مگر ان میں سے ایک کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ دم مار کر اس کو کچھ بھی کہہ جاوے۔

ہم ان کو دن رات صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ نرمی اور حلم سکھاتے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں کہ آپ کے اس اصول کی مصداق بن سکے۔ ہاں ہم البتہ عوام الناس کو لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تب مائیں اگر کسی آریہ لوگوں کے مجمع میں

اس طرح کسبِ کرم جاہل ہو اور وہ صبر کر رہیں اور ایک کی بجائے ہزار نہ سناں تو! آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے اُن کے اخلاق دیکھے ہیں۔ اُن کا اور ان آریوں کا اگر مقابلہ کیا جاوے تو بگڑی اور بھڑیئے کا معاملہ نظر

مسلمان کے اخلاق

اوسے عوام جو ہمارے زیر اثر نہیں ہیں اُن کا ہم ذمہ نہیں لیتے۔ گالی اور جوش دلانے والے الفاظ سکڑ کر ہمارے دل کا کام ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کر کے دکھاوے تو ہم جانیں۔ نرمی ہی مشکل ہے سختی تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ عمر کو کم و بیش کر سکتا ہے کسی صاحب نے بیان کیا کہ آریوں نے میکچر میں کہا کہ خدا عمر کو کم و بیش نہیں کر سکتا۔ فسہ مایا!۔

ہمارا تو اعتقاد ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ عمر کو کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے یَسْمَحُ اللہُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (سورة الرعد : ۴۰) اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کیوں مرتے ہوئے انسان سے صدقات کراتے ہیں۔ اور کیوں علاج معالجہ کرتے ہیں؟ بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی پندرہ دن کی عمر رہ گئی تھی دُعا سے پندرہ سال ہو گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم نبوت کی راہ سے بالکل محروم ہونے کی وجہ سے اس راہ اور علم سے جاہلِ مطلق ہے اسی وجہ سے ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ روحانیت سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ ایسے اعتراض ہرگز نہ کرتے۔ ماورِ زوائد سے کو انکھیں کیوں کر دیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۵ صفحہ ۱۰-۱۱ بابت ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

ملکیم مارچ ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

حضرت نواب محمد علی خاں صاحب کے متعلق ایک الامام نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا آج رات ایک کشف میں آپ کی

تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنا لفظ الامام ہوا حجتہ اللہ یہ امر کوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ چونکہ آپ اپنی برادری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہو کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام حجتہ اللہ رکھا یعنی آپ ان پر حجت ہوں گے۔ قیامت کے دن اُن کو کہا جاوے گا کہ فلاں شخص نے تم سے نکل کر اس صداقت کو پرکھا اور مانا۔ تم نے کیوں ایسا نہ کیا؟ یہ بھی تم میں سے ہی تھا اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کا نام حجتہ اللہ رکھا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان لوگوں پر تحریر سے تقریر سے ہر طرح

سے حجت پوری کر دیں۔ اصل میں اس ساری قوم کی حالت قابل رحم ہے عیش و عشرت میں گم ہیں۔ دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہیں اور فانی یوں ہیں۔ خدا سے اور آسمان سے کوئی تعلق نہیں جب کسی کو ایسی قوم میں سے نکالتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کا نام اس قوم پر حجت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَيْعِيدًا (نساء: ۶۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اُس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر۔ اب تو میں اپنی ہی اُمت پر گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے فکر ہے کہ میری اُمت کو میری گواہی کی وجہ سے مزا بیگی۔

کلمۃ اللہ کی حقیقت
حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کی ولادت پر لوگ بڑے گندے اعتراض کرتے تھے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اُن کو ان الزاموں سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ تو کلمۃ اللہ ہیں۔ اُن کی ماں بھی صدیقہ ہے یعنی بڑی پاکباز اور عفیفہ ہے ورنہ یوں تو کلمۃ اللہ ہر شخص ہے۔ اُن کی خصوصیت کیا تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البدر میں یکم مارچ ۱۹۰۳ء کی سیر کے دوران کا ایک اور ذکر درج ہے جو احکم میں نہیں لکھا ہے۔

عورتوں سے حسن معاشرت
مستورات کا ذکر چل پڑا۔ ان کے متعلق احمدی احباب میں سے ایک سربراہ اور وہ میر کا ذکر سنایا کہ اُنکے مزاج میں اذل سختی تھی۔ عورتوں کو ایسا رکھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہیں اور ذرا وہ نیچے اُتریں تو اُن کو مارا کرتے لیکن شریعت میں حکم ہے مَا تَرْوُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (نساء: ۳۰) نماز میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کیلئے دُعا کرنی چاہیے۔ تصاب کی طرح برتاؤ نہ کرے کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو بچھرتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میر سے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے جب اُن کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدیں خیال کہ گناہ نہ ہو کہ کرتا ہوں کہ چلو پھلاؤں اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں۔

پھر خدا تعالیٰ کے کلام خدا علیہ کی نسبت ذکر پر فرمایا کہ مجازی عدالتوں کی طرف سے جو ایک لقب انسان کو دتا ہے تو اُسے کتنا فخر ہوتا ہے۔ ستارہ ہند لقب وغیرہ بھی ملتے ہیں تو کیا اب حقیقت میں ان لوگوں میں وہ خواص ہوتے ہیں؟ جو لقب ان کو ملتا ہے صرف استعارہ ہوتے ہیں۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۷ (البدر سے) ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ فرمایا:-
ان کو کلمہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہود ان کو ناجائز ولادت قرار دیتے تھے ورنہ کیا دوسرے انبیاء کلمۃ اللہ نہ تھے؟ اسی طرح مریم علیہا السلام کو صدیقہ کہا گیا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُن عورتیں صدیقہ نہ تھیں۔ یہ بھی اسی لیے کہ یہودیوں ان پر ہمت لگاتے تھے تو قرآن نے اس ہمت کو دُر کیا۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ انہی اعتراضوں سے ہی بری کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ شیطان کے مَس سے پاک تھے ورنہ کیا دوسرے انبیاء شیطان کے ہاتھ سے مَس شدہ ہیں؟ جو نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شیطان کو کسی معمولی انسان پر بھی تسلط نہیں ہوتا تو انبیاء پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل وجہ صرف یہی تھی کہ اُن پر پڑے اعتراض کئے گئے تھے۔ اسی واسطے اُن کی بریت کا اظہار فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ (البقرہ: ۱۰۳) کوئی کہے کہ کیا انبیاء بھی کافر ہوا کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ وہ بُت پرست ہو گئے تھے ایک عورت کے پیلے۔ اس اعتراض کا جواب دیا یہی حال ہے حضرت عیسیٰؑ کے متعلق۔

اس دن کی سیر کے دوران ایک اور ذکر بھی ہوا جو البدن میں بول درج ہے:-

چونکہ آج کے دن بھی آریہ سماج کا جلسہ تھا اور کثرت سے لوگ اس جلسہ میں شامل ہوئے تھے کہ حضرت میرزا صاحب کی زیارت ہوگی۔ مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ مباحثہ کی خبر غلط شائع کی گئی ہے تو اب وہ لوگ حضرت کی زیارت کے لیے بعض تو مسجد میں آتے رہے اور بعض سیر میں آکر لے ان میں سے بعض نے پھر درخواست کی کہ آپ جلسہ میں آکر کچھ گفتگو کریں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

گالی اور بر محل بات میں فرق
 مذہبی باتوں کو علمی رنگ میں بیان کرنا چاہیئے اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو گیان حاصل ہو۔ ورنہ بلا سوچے سمجھے کہہ دینے سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ہر ایک مذہب میں گلی گلی بات اور گیان کی بات بھی ہوتی ہے جب تک انسان نفس کو مٹا کر کہے بات نہ کرے تو ٹھیک پتہ نہیں لگتا۔ آج کل ہار جیت کو مد نظر رکھ کر لوگ بات کرتے ہیں۔ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔

بار بار جہاد طلاق کثرت ازدواج کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اُن کے بزرگ سب یہ باتیں کرتے آئے ہیں۔ یہاں کے آریہ ہمیشہ میرے پاس آتے ہیں اور سوال و جواب بھی ہوتا ہے لیکن آپس میں ناراضگی کبھی نہیں ہوتی بعض (دفعہ) بات اپنے محل پر چسپاں کی جاتی ہے۔ لوگ اسے غلط فہمی سے گالی خیال کر لیتے ہیں ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ گالی اور بر محل بات میں فرق کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان پُرانے عقیدہ پر جما ہوا ہوتا ہے تو اس کے عقیدے کو جب دوسرا بیان کرتا ہے تو اسے گالی خیال کرتا ہے۔

اس موقع پر ایک ہندو نے کہا کہ آپ نے بعض جگہ گالیاں دی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی ایسی بات پیش کر دو جو اپنے محل پر چسپاں نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زبانی تقریریں چھی نہیں ہیں اور تحریر پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک پڑھ کر اپنی اپنی جگہ پر رائے قائم کر لے اور جو اس کا جی چاہے کہے چنانچہ اس موقع پر

حضرت اقدس نے اس ہندو کو جھجھکاتے ہوئے "نئی تصنیف دی کہ تم اسے دیکھو اور بتلاؤ کونسی بات ہے جو اپنے ملک پر چھپائی نہیں ہے" (البد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۵۵ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء)

(قبل از علم)

حضرت اقدس کی زیارت کے لیے کاشی رام ویدلاہور سے اور بعض اور لوگ تشریف لائے حضرت اقدس نے مخاطب کر کے ان کو فرمایا:-

اختلاف مذاہب کا جو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت علی سے رکھا ہے یہ بھی ایک عمدہ چیز ہے اس سے انسانوں کی عقل بڑھتی

اختلاف مذاہب کی حکمت

ہے۔ دنیا میں اگر کسی معاملہ میں اتفاق بھی کرتے ہیں تو اس کی باریک درباریک جزئیوں تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے اور جزئی در جزئی سمجھتی چلی آتی ہے۔

تبادلہ خیالات کے لیے جمعوں میں تقریریں کرنی بھی اچھی چیز ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں ایسے مذہب لوگ بہت ہی کم ہیں بلکہ نہیں ہیں جو آرام اور امن کے ساتھ اپنے مخالف رائے سن سکیں۔

میں نے خود یہ چاہتا تھا اور میرا ارادہ ہے کہ قادیان میں ایک جگہ ایسی بناؤں جہاں مختلف لوگ مذاہب کے جمع ہو کر اپنے اپنے مذہب کی صداقت اور خوبیوں کو آزادی سے بیان کر سکیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر انہماجی کے لیے جاسے اور تقریریں ہوں تو بہت اچھی بات ہے مگر تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان میں فتنہ و فساد کا مظنہ ہوتا ہے اس لیے میں نے ان مباحثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے دو چار آدمی ایسے بھی ہوں جو صبر اور نرمی کے ساتھ اپنے مخالف کی بات سن سکیں لیکن کثرت ایسے لوگوں کی ہوگی جو عوام الناس میں سے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کے منہ سے ایک لفظ بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں سن سکتے خواہ وہ کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو۔ چونکہ جب مخالف بیان کرے گا تو کوئی کوئی لفظ اس کے منہ سے ایسا نکل سکتا ہے جو اس کے فریق مخالف کی غلطی کے اظہار میں ہوگا اور اس سے عوام میں جوش پھیل جاتا ہے۔ ایسی جگہ تو تب امن رہ سکتا ہے جب سمجھانے والا اور سمجھنے والا اس طرح بیٹھیں کہ جیسے باپ بیٹے میں کوئی بُرائی دیکھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے تو وہ نرمی اور صبر سے اس کو سن لیتا ہے ایسی محبت کی کشش سے البتہ فائدہ ہوتا ہے۔ غیظ و غضب کی حالت میں یہ امید رکھنا کہ کوئی فائدہ ہو نہ سکیں

ہندو اور مسلمانوں کے باہم تعلقات میں ابتری

اب شکل آکر یہ پڑی ہے کہ ایک تو دین کا اختلاف ہی ہے پھر اس پر اختلاف

حق لوگوں کی غرض نہیں رہی بلکہ بغض و عناد میں اس قدر ترقی کی گئی ہے کہ اپنے فریق مخالف کا نام بھی ادب یا عزت سے لینا گناہ سمجھا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بے ادبی اور گستاخی سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہندو مسلمانوں میں ایسے

تعلقات تھے کہ برادری کی طرح رہتے تھے اب ایسا تفرقہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اندرونی کشش جو ایک دوسرے میں تھی باقی نہیں رہی ہے بلکہ تعصب اور دشمنی بڑھ گئی ہے۔ پس جبکہ کوئی حتمی رائے اور کشش کا ہی باقی نہ ہو اور ہر حریت مقصود ہو تو پھر اظہارِ حق کس طرح ہو سکتا ہے۔

اظہارِ حق کیلئے ضروری امور
اظہارِ حق کے واسطے یہ ضروری امر ہے کہ تعصب سے اندر خالی ہو اور بغض اور عناد نہ ہو۔ سُنّتِ اُسُت کے نرنے کے لیے

بحث کا تو نام بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیئے بلکہ اس کو چاہیئے کہ بحث کو چھوڑ دے۔

میں یہ بھی مانتا ہوں اور یہی میرا مذہب ہے کہ ایک اور غلطی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کسی مذہب پر حملہ کرتے وقت وہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جو حملہ تم کرتے ہیں اس مذہب کی کتاب میں بھی ہے یا نہیں؟ مسئلہ کتب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی شخص کی ذاتی رائے کو لیکر اس کو مذہب کی خبر بنا دیتے ہیں۔

ہم بہت سی باتوں میں آریہ مذہب کے خلاف ہیں اور ہم ان کو صحیح تسلیم نہیں کرتے لیکن ہم ان کو وید پر نہیں لگاتے ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہاں پنڈت دیانند پر ضرور لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ہم تو اس عقیدہ کے خلاف کہتے ہیں جو شائع کر دیا گیا ہے کہ یہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح پراکریوں کو اگر کوئی اعتراض کرنا ہو تو چاہیئے کہ وہ قرآن شریف پر کریں یا اس عقیدہ پر جو ہم نے مان لیا ہو اور اس کو شائع کر دیا ہو یہ مناسب نہیں کہ جس بات کو ہم مانتے ہی نہیں خواہ ہمارے عقیدہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے۔

چونکہ بہت سے فرقے ہو گئے ہیں اس لیے جس نے ایک اصول مان لیا ہے اس پر اعتراض کرنا چاہیئے۔ اس لیے مباحثہ کے وقت کتاب کا نام لے۔ تفسیروں اور تبصروں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اختلاف ہے۔

مباحثہ اصول پر ہونا چاہیئے
اگر اس اصل کو مدنظر رکھا جاوے تو سامعین فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک کتاب کو کسی نے سمجھا اور پڑھا ہی نہیں اس

پر وہ اعتراض کرنے کا حق کس طرح رکھ سکتا ہے۔ مذہب کے معاملہ میں یہ ضروری بات ہے کہ مانی ہوئی اصل پر بحث کریں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کل کتابیں پڑھی جاویں اس کے لیے تو عمر بھی وفا نہیں کر سکتی۔

مباحثہ اصول پر ہونا چاہیئے جو بطور بحث کے ہیں اور چونکہ عام جمعوں میں حق کو مستتب رکھا جاتا ہے۔ انسان

لے (ابدر سے) مناظرین نے لکھا ہے کہ فروعات میں بحث کرنا ہی فضول ہے۔ فروعات کی مثال تو لشکر کی ہے جکے

افسر اصول ہیں۔ جب اصول میں فیصلہ ہو جاوے تو فروغ میں خود ہو جاتا ہے جیسے جب افسر مارا جاوے تو سپاہی خود تابع ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ اجازت نہ دے اگر میں نے مباحثہ میں جانا ہوتا تو یہ کتاب

(مراد نسیم دعوت مرتب) شائع نہ کرتا۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۵۸ صفحہ ۵۸ کالم اول کا آخر مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۷ء)

خدا اور تعصب سے کام لیتا ہے میں نے خدا سے عہد کر لیا ہے کہ اس طریق کو چھوڑ دیا جاوے۔
یہ کتاب (نسیم دعوت مرتب) میں نے اصول مباحثہ کے لحاظ سے لکھی ہے اور اسی طریق سے جو میں نے پیش کیا ہے بحث کی ہے جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم سے تو گالیوں کی قوت ہی کھودی ہے کس کس کی گالی کا جواب دیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۱۱-۱۲ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۲ مارچ ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

صاحبزادہ سراج الحق صاحب نے عرض کیا کہ
حضور میرے ایک دوست نے کھا ہے کہ تم تو

مسیح موعودؑ کے ذریعہ خانہ کعبہ کی حفاظت

کے کرنے کو گئے ہوئے ہو مگر میں صُلا دیا ہے۔

فرمایا:- اصل میں جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح کا حج ہی ہے حج بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے اور ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔

لے (البدرسے) جب یہ آریہ صاحبان تشریف لگے تو کچھ اور صاحب آئے۔ ان کے سوالات کا جواب حضرت اقدس نے ذیل کے مختصر فقرات میں دیا۔

"باوجود اختلاف رائے کے حق کی رورعایت رکھنا اس بات کو آپ کتاب نسیم دعوت میں دیکھیں گے۔ خدا نے اب ہم سے گالیوں کی قوت ہی دور کر دی ہے اور نہ ہم ہر ایک کو الگ الگ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کروڑ ہا آدمی گالی دے رہے ہیں کس کس کو جواب دیں۔ میرا تعلق آریہ سماج سے ہے نہ وید سے کیونکہ وید سے میں واقف نہیں ہوں۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے "ایک شخص کی طرف سے 'اَنْتَ مَنِیْ وَ اَنَا مِنْکَ' جو حضرت کا الہام ہے اس پر اعتراض پیش ہوا تو فرمایا کہ انت منیٰ کے معنی ہیں کہ تیری نشوونما مجھ سے ہے اور وانا منکَ یعنی جب خدا کی عنکبت و جلال ایک وقت کم ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایک بندہ کے ذریعہ اسے دُنيا پر ظاہر کرتا ہے چونکہ اس وقت خدائی کا جلوہ اس ماحول کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں یعنی میرا جلال تیرے ذریعہ ظاہر ہوا۔" (البدر جلد ۲ نمبر ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشف میں دیکھا تھا کہ دجال اور مسیح موعود اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ اصل میں طواف کئے
 منے میں پھرنا تو طواف دوہی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تورات کو چور پھرتے ہیں یعنی گھروں کے گرد طواف کرتے ہیں اور
 ایک چوکیدار طواف کرتا ہے مگر ان میں فرق یہ ہے کہ چور تو گھروں کو لوٹنے اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور چوکیدار
 ان گھروں کی حفاظت اور بچاؤ اور چوروں کے پکڑنے کے واسطے طواف کرتے ہیں۔ یہی حال مسیح اور دجال کے طواف
 کا ہے۔ دجال تو دنیا میں اس واسطے پھرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تادینا کو خدا کی طرف سے پھیرے اور ان کے ایمان کو
 لوٹ لیا جاوے مگر مسیح موعود اس کوشش میں ہے کہ تائے پکڑے اور مارے اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے دین و
 ایمان کے متاع کو بچاوے۔ غرض یہ ایک جنگ ہے جو ہمارا دجال سے ہو رہا ہے۔

کامل ایمان والے کو کسی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی
 ایک صاحب نے عرض کی حضور کیا
 وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو مشترات کثرت
 سے ہوتے ہیں اور بعض کو بہت کم بلکہ بالکل ہی نہیں۔ فرمایا کہ:-

اصل میں اللہ تعالیٰ نے طبائع مختلف پیدا کی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمانی قوت ہی ایسی
 مضبوط ہوتی ہے کہ اسے کسی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے کونسا نشان دیکھا تھا؟ یا کونسا خواب آیا؟ یا کوئی بشارت ہوئی تھی جس سے انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا اگر
 ان کا کوئی خواب یا بشارت وغیرہ ہوتی تو اس کا ذکر حدیث شریف میں ضرور ہوتا۔ وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے راستہ
 میں واپسی پر انہوں نے ایک شخص سے پوچھا۔ اپنے شہر کی کوئی نئی بات سناؤ۔ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دعویٰ نبوت سے آپ کو آگاہ کیا۔ فوراً بے چون و چرا مان لیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پہلے حالات دیکھے ہوئے تھے۔ وہ بخوبی آگاہ تھے کہ یہ شخص کاذب یا مفتری نہیں۔ ان کو پہلی واقعیت اور
 عقل سلیم نے آپ کو فوراً قبول کر لینے پر مجبور کیا۔ زمانہ کی حالت کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ وقت تھا ضرورت تھی ایک
 صادق نے خدا کی طرف سے الہام پا کر دعویٰ کیا فوراً مان لیا۔

اصل میں نشانات کی ضرورت بھی کمزور ایمان کو ہوتی ہے۔ کامل ایمان کو نشان کی ضرورت ہی نہیں۔

خدا کے مقرب عذاب الہی سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
 فرمایا کہ
 خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ

رکھنے کے واسطے خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ جتنا جتنا خدا سے انسان قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ معاصی

شدائد اور بلاؤں سے دور رہتا ہے۔ جو خدا کا مقرب ہوتا ہے اسے بھی خدا کے قریب کی آگ نہیں کھاتی۔ دیکھو انبیاء کے وقت میں وہائیں اور طاعون سخت ہوتے رہے مگر کوئی بھی نبی ان عذابوں میں ہلاک نہیں ہوا۔ صحابہؓ کے وقت میں بھی طاعون پڑا۔ اور بہت سے صحابہؓ اس سے شدید بھی ہوئے مگر اس وقت وہ صحابہؓ کے واسطے شہادت تھی کیونکہ صحابہؓ اپنا کام پورا کر چکے تھے اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی اُن کو پہنچ چکی تھی اور نیز وہ کوئی تہمتی کا وقت بھی نہ تھا اور مرنا تو ہر انسان کے ساتھ لازمی لگا ہوا ہے۔ اسی ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو اُن کی موت منظور تھی۔ ان کے واسطے شہادت تھی۔ مگر جب کسی عذاب کے واسطے پہلے سے خبر دی جاوے کہ خدا آسمان سے اپنی ناراضگی کی وجہ سے تہر نازل کرے گا تو ایسے وقت میں وہ وبا رحمت نہیں۔ اور شہادت نہیں ہوا کرتی بلکہ لعنت ہوا کرتی ہے پس خدا کی طرف دوڑو کہ اسی کے پاس معالجے ہیں اور بچاؤ کے سامان ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۳۱۱ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۱۳ء)

نظر کے وقت ایک شخص نے ایک پرگندہ سی خواب
کھ کر حضورؐ سے تعبیر پوچھی تھی اس پر آپؐ نے فرمایا کہ:-

ماننے کے قابل حدیث اور خواب

جس طرح سے حدیث ماننے کے قابل نہیں ہوتی جب تک قرآن کے موافق نہ ہو۔ اسی طرح کوئی خواب بھی ماننے کے لائق نہیں جب تک ہمارے موافق نہ ہو۔

عصر کے وقت چند ایک کھ حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے آئے اور اثناء ذکر میں آپؐ نے فرمایا کہ

زبان سے تو ایک انسان بھی اپنا بندہ نہیں بن سکتا خدا کیسے بن سکتا ہے محبت ہوگی تو سانجھ ہوگی کھوٹ سے کوئی خدا سے کیا لے سکتا ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء)

(دوبار شام)

ایک صاحب نووارد تھے آپؐ نے اُن سے فرمایا:-

خدا تعالیٰ کے فرستادہ کی تلاش ضروری تھی

دیکھو دنیا چند روزہ ہے کسی کو بقا نہیں اور یہ دنیا اور اس کا جاہ و جلال ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ چاہیے کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اس کو سمجھا جاوے اگر وہ درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے تو اس سے دور

الہ البدرد میں لکھا ہے:-

صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی کے بھائی کے مریدوں میں سے ایک صاحب حضرت اقدس کی زیارت کے لیے تشریف لائے:-

(البدرد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۸ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء)

رہنا کیسا بد قسمتی کا موجب ہوگا۔ وقت نازک ہے۔ دنیا نے جس امر کو سمجھنا چاہیے تھا اسے نہیں سمجھا اور جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خدا کے فرستادہ کی تلاش ضروری تھی۔ دیکھو دنیوی ضرورتوں کے واسطے کس طرح دنیا کو شش کرتی اور جانکاه محنتوں سے ان کے حصول کے ذریعہ کو سوچتی ہے۔ مگر دین کیا ایسا ہی گیا گذرا مرے کہ اس کے واسطے اتنی بھی تکلیف نہ برداشت کی جاوے کہ چند روز کے واسطے ایک جگرہ کر اسلام کی تحقیق کی جاوے۔ ایک بیمار انسان جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو مرض کی اگر طبیب تشخیص کر بھی لے تو معالجہ میں بڑی دقیقہ پیش آتی ہیں کچھ سمجھیں نہیں آتا کہ کیا دوا دی جاوے۔

ضرورت الہام

ایک شہر میں پہنچ کر انسان پھر بھی کسی خاص جگہ پر پہنچنے کے واسطے کسی راہبر کا محتاج ہوتا ہے تو کیا دین کی راہ معلوم کرنے اور خدا کی مرضی پانے کے واسطے انسانی دھوکوں سے کام آسکتے ہیں؟ اور کیا مغلی عقل کافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی راہ کو نہ بتا دے اور اپنی مرضی کے وسائل کے حصول کے ذریعہ سے مطلع نہ کرے تب تک انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھو جب تک آسمان سے پانی نازل نہ ہو زمین بھی اپنا سبزہ نہیں نکالتی گویا اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ زمین کا پانی بھی دُور چلا جاتا ہے تو کیا روحانی بارش کے بغیر ہی روحانی زمین سرسبز ہو جاتی اور بار آور ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں خدا کے الہام کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو یہ جو اتنے بڑے عاقل کہلاتے ہیں اور بڑے موجد ہیں اُسے دن تار نکلتی ہے ریل بنتی ہے اور انسانی عقل کو حیران کر دینے والے کام کئے جاتے ہیں کیا ان کی عقل کے برابر بھی کوئی اور عقل ہے؟ جب ایسے عاقل لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک عاجز انسان کو جو ایک عورت کے پیٹ سے عام لڑکوں کی طرح سے پیدا ہوا تھا اور اسی طرح عوارض وغیرہ کا نشانہ بنا رہا اور کھانا پینا سب کچھ کرتا ہوا یہودیوں کے ہاتھ سے سولی پر چڑھایا گیا تھا اس کو خداوند بنایا ہوا ہے اور اس کے کفارہ سے اپنی نجات جانتے ہیں اور ایسی بودی چال اختیار کی ہے کہ ایک پتھر بھی اس پر ہنسی کرے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف یہی کہ انہوں نے مغلی عقل پر ہی بھروسہ کیا اور ایک کوتے کی طرح نجاست پر گر پڑے۔

دیکھو جب انسان خدا سے مدد چاہتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز جانتا ہے اور گردن فرازی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک کھتی ہے کہ گندگی پر گرتی ہے اور دوسری کو خدا نے عزت دی کہ سارا جہان اس کا شہد کھاتا ہے یہ صوف اس کی طرف جھکے کی وجہ سے ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اِيَاكَ نَعْبُدُ وَاِيَاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ: ۵) پر کار بند رہے اور اسی سے توفیق طلب کرے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کی تجلیات کا منظر بھی بن سکتا ہے۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں ہوتا ہے تو اُسے نور ملتا ہے مگر جوں جوں اس سے کنارہ کشی کرتا ہے توں توں اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کا۔ جب تک اس کے دروازہ پر گر کر رہے اور اپنے

آپ کو اس کا محتاج خیال کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اُسے اٹھاتا اور نوازتا ہے ورنہ جب وہ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔

صادق کی معیت

كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (التوبہ : ۱۱۹) بھی اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔

سادہ سادگی بھی ایک ضربِ اٹل ہے پس یہ ضروری بات ہے کہ انسان باوجود علم کے اور باوجود قوت اور شوکت کے امام کے پاس ایک سادہ لوح کی طرح چڑا رہے تا اُس پر عمدہ رنگت آوے۔ سفید کپڑا اچھا رنگا جاتا ہے اور جس میں اپنی خودی اور علم کا پتلے سے کوئی میل کچیل ہوتا ہے اس پر عمدہ رنگ نہیں چڑھتا۔ صادق کی معیت میں انسان کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور اسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن سے اس کا جسم منور اور روح تازہ ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۹ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۰ مارچ ۱۹۰۳ء

(بوقتِ سیر)

حضرت صاحبِ تشریف لائے تو کل کے نو وارد مہمان بھی ہمراہ سیر کر چلے آپ نے انکو مخاطب کر کے فرمایا: زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک دن آنے کا ہے اور ایک دن جانے کا ہے معلوم نہیں کب مرنا ہے علم ایک

لے حاشیہ ابدر سے۔ "عیسائیوں کی عقل کسی تیز ہے کسی کسی صنعتیں ایجاد کی ہیں گویا باطل دنیا کو نیا کر دیا ہے۔ ہر ایک پرانی شے کی جگہ ایک نئی شے موجود ہے مگر چونکہ دینی معاملات میں خدا سے مدد مانگی گھنڈ اور غور کیا اس لیے عقل آخر کار ماری گئی کہ کوسے کی طرح نجاست پر رواج مارا۔ سب پڑھ پڑھا کر ڈبو دیا۔ اس لیے اپنی رائے اور فیصلہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک نبی میں یہ کمال تھا کہ ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھتے۔ اپنی عقل اور طاقت پر ان کو ایک ذرہ بھلا اعتبار نہ تھا چونکہ وہ ہر وقت خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت اُن کو خدا سے مدد ملتی ہے۔ خدا کے بغیر کوئی طاقت اور مدد نہیں ملتی اور عقل پر گھنڈ کر کے گا تو شہد کی کھمی کی جگہ نجاست کی کھمی کی طرح ہوگا۔ لیکن اگر خدا سے مدد چاہے گا تو ایک نور اسے ملیگا جس سے مدد پا کر وہ بڑی بڑی تعجیلات الہی کا اگر مظہر بن جاوے تو سچ ہے۔"

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵۹ صفحہ ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے (ابدر سے) "صادقوں کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے خواہ انسان کیسا علم رکھتا ہو۔ طاقت رکھتا ہو لیکن صحبت میں رہنے سے جو اُس کے شبہات دور ہوتے ہیں اور اُسے علم حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے طور سے حاصل نہیں ہوتا۔"

(البتدر جلد ۲ نمبر ۵۹ صفحہ ۵۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

طاقت انسان کے اندر ہے۔ اس کے اوپر وسوسوں اور شبہات پڑتے ہیں۔ عادتوں کے کیڑے برتن کی میل کی طرح انسان کے اندر چپے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ پس اگر آپ چند روز یہاں ٹھہر جائیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ اس طرح ہر ایک بات کا موقع آپ کو مل جائیگا دُنیا کے کام تو یوں ہی چلے چلتے ہیں۔

کار دُنیا کے تمام نہ کر دو ہر چہ گیرید مختصر گیرید بہت لوگ ہمارے پاس آئے اور جلد رخصت ہونے لگے۔ ہم نے اُن کو منع کیا مگر وہ چلے گئے۔ آخر کار پیچھے سے انہوں نے خط روانہ کئے کہ ہم نے گھر پہنچ کر نایا تو کچھ نہیں اگر ٹھہر جاتے تو اچھا ہوتا اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارا جلدی آنا ایک شیطانِ دوسرہ تھا۔

یہ مرحلہ اس لیے قابلِ طے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جب دنیا ختم

ہونے پر ہوگی تو اس اُمت میں سے مسیح موعود پیدا ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پاس پہنچیں خواہ ان کو برف پر چل کر جانا پڑے۔ اس لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ سلسلہ آسمانی ہے۔ پاس رہنے سے باتیں جو ہوں گی ان کو سُنیگا جو کوئی نشانِ ظاہر ہو اُسے سوچے گا۔ آگے ہی زندگی کا کونسا اعتبار تھا مگر اب تو جب سے یہ سلسلہ طاعون کا شروع ہوا ہے کوئی اعتبار مطلق نہیں رہا۔ اس نفس پر جبر کر کے ٹھہریے اور جو شبہ خیال پیدا ہو وہ سُنا تے رہیے۔ ان پڑھ اور اُمی لوگ جاتے ہیں ان کی باتیں اور شبہات کا سُنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے شبہات ضرور سُنائیے یہ ہم نہیں کہتے کہ ہدایت ہو یا نہ ہو۔ ہدایت تو امرِ ربّی ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر ایک مسلمان کیوں مسلمان کہلاتا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ وہی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام برحق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں

قرآن کتابِ آسمانی ہے۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان سے باہر نہ جاؤں گا۔ نہ عقیدہ میں نہ عبادت میں۔ نہ عملِ رآمد میں میری ہر ایک بات اور عمل اس کے اندر ہی ہوگا۔

اب اس کے مقابل پر آپ انصاف سے دیکھیں کہ آج کل گدی والے گدی نشین اور بدعات اس ہدایت کے موافق کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی کتاب پر عمل نہیں کرتے

تو قیامت کو اس کا جواب کیا ہوگا کہ تم نے میری کتاب پر عمل نہ کیا۔ اس وقت طوافِ قبرِ انجریوں کے جلسے اور مختلف طریقے ذکر جن میں سے ایک اڑہ کا ذکر بھی ہے، ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے کہ کیا خدا مجھ بول گیا تھا کہ اس نے یہ تمام باتیں کتاب میں نہ لکھ دیں نہ رسول کو بتائیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جانتا ہے اسے ماننا پڑیگا

کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کے باہر نہ جانا چاہیئے۔

کتاب اللہ کے برخلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بدعت ہے اور سب بدعت فی القار ہے۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ مجھ اس قانون کے جو مقرر ہے ادھر اُدھر باکل نہ جاوے کسی کا کیا حق ہے کہ بار بار ایک شریعت بنائے۔ بعض پیرزادے چڑیاں پسنتے ہیں۔ مہندی لگاتے ہیں۔ لال کپڑے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ سدا ساکن ان کا نام ہوتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے۔ اس کو مرد سے عورت بننے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہمارا اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کتاب قرآن کے سوا اور طریق سنت کے سوا انہیں کس شے نے ان کو حرات دی ہے کہ اپنی طرف سے وہ ایسی باتیں گھڑیں۔ بجائے قرآن کے کافیاں پڑھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل قرآن سے کٹا ہوا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو میری کتاب پر چلنے والا ہو وہ غلطی سے نور کی طرف آویگا اور کتاب پر اگر نہیں چلتا تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔

بندگانِ خدا کی علامت

مگر جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان میں خوشبو اور برکت ہوتی ہے۔
فریب اور مکر سے اُن کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جیسے آفتاب اُسے

چمکتا ہوا نظر آتا ہے ایسے ہی دُور سے اس کی چمک دکھائی دیتی ہے اور دنیا میں اصل چمک انہیں کی ہے۔ یہ آفتاب اور قمر وغیرہ تو صرف نمونہ ہیں۔ ان کی چمک دائمی نہیں ہے کیونکہ یہ غروب ہو جاتے ہیں لیکن وہ غروب نہیں ہوتے جس کو خدا اور رسول کی محبت کا شوق ہے اور ان کے خلاف کو پسند نہیں کرتا اور غضبنت اور بدبو کو محسوس کرنے کا اس میں مادہ ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ طریق اسلام سے بہت بعید ہے مثیل یہود کے خدا نے انکو چھوڑ دیا ہے۔ علم کی طرح اب مکر و فریب کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ صفائی والا انسان جلد دیکھ لیتا ہے کہ یہ جسم اس حقیقی رُوح سے خالی ہے۔

سجادہ نشینوں کے پیرو چل

انسان توجہ کرے تو اسے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کلمہ ہو کر سب وہ نشینوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عرسوں وغیرہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اُن کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کونسی روشنی ہے جو خدا کعبہ سے شروع ہوئی تھی اور تمام دنیا میں پھیلی تھی اور انہوں نے اس میں سے کس قدر حصہ لیا ہے۔ ان کو ہرگز وہ نور نہیں ملتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اس سے کل دُنیا کو فتح کیا۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں تو ان لوگوں کو جو امت کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی شناخت بھی نہ کر سکیں۔ کونسا طریقہ آپ کا ان لوگوں نے رکھا ہے۔

شریعت تو اسی بات کا نام ہے کہ جو کچھ آنحضرت نے دیا ہے اُسے لے لے اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے بچے۔ اب اس وقت قبروں کا طواف کرتے ہیں اُن کو مسجد بنایا ہوا ہے۔ عرس وغیرہ ایسے جلسے نہ منہاج نبوت ہے

نہ طریق سنت ہے۔ اگر منع کرو تو غیظ و غضب میں آتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں چونکہ یہ آخری زمانہ ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن اسی زمانہ کے فسادوں کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانہ میں کیلا رہنا اور کیلا مرنانا یا دوزخوں سے بچنا اور کفر کرنا ایسی صحبتوں سے اچھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں انسان دوسرے کے سمجھائے کچھ نہیں سمجھتا۔ دل میں کسی بات کا بٹھا دینا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا جب کسی سے نیکی کرتا ہے تو اسے کچھ عطا کرتا ہے۔ اس کے دل میں فراست پیدا ہو جاتی ہے اور دل ہی معیار ہوتا ہے مگر محبوب دل کام نہیں آتا۔ یہ کام ہمیشہ پاک دل سے نکلتا ہے۔ مَنْ حَنَّ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل: ۷۷) ان باتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

نیک اعمال کیلئے صحبتِ صادقین کی ضرورت ہے
خدا کے فضل کے سوا تبدیلی نہیں ہوتی اعمال نیک کے واسطے صحبتِ صادقین

کا نصیب ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے ورنہ اگر چاہتا تو آسمان سے قرآن کو نیونے بھیج دیتا اور کوئی رسول نہ آتا۔ مگر انسان کو عمل درآمد کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے پس اگر وہ نمونہ نہ بھیجتا رہتا تو حق مشتبہ ہو جاتا۔

مخالفت کی وجہ
اب اس وقت علماء مخالف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہیں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تمہارے عقیدے وغیرہ سب خلافِ اسلام ہیں۔ اس میں میرا کیا

گناہ ہے؟ مجھے تو خدا نے مامور کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ان غلطیوں کو محال دیا جاوے اور منہاجِ نبوت کو قائم کیا جاوے۔ اب لوگ میرے مقابل پر قلعہ کمانیاں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے خود ہر ایک امر بذریعہ وحی والہام بتلایا جاتا ہے۔ ان کے کہنے سے میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ جب سیح آویگا تو جس قدر غلطیاں ہوں گی ان کو نکال دیا جائے گا اس نے سب کچھ انہیں کا قبول کرنا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا تو بلاؤ کہ پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی طریق ایسے لوگوں کا تھا کہ دور سے بیٹھے شور مچاتے اور پاس آکر نہ دیکھتے، اب وہاں نے مخالفت تو سالہا سال کی مگر پیغمبر خدا کی صحبت میں ایک دن بھی نہ بیٹھا حتیٰ کہ مر گیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب ان سے پوچھا جاوے کہ بلا تحقیق کے گویں فتوے لگاتے ہو؟

علاماتِ ظہورِ مہدی و سیح کا پورا ہونا
یہ خود کہتے تھے کہ صدی کے سر پر آنے والا ہے۔ پھر انہیں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کسوف و خسوف

ہوگا۔ طاعون پڑے گی۔ حج بند ہوگا۔ ایک ستارہ مہدی و سیح کے وقت نکلا تھا نکل چکا ہے۔ اونٹوں کی سواری بیکار ہوگئی ہے۔ اسی طرح سب علامتیں پوری ہوگئی ہیں، مگر ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ابھی مہدی و سیح نہیں آیا یہ بھنسنے رکھتا ہے کہ یہ لوگ

چاہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری نہ ہو۔ یہ سب اندرونی نشان ہیں۔ اب بیرونی دیکھنے کے صلیب کا غلبہ کس قدر ہے۔ نصاریٰ نے تردید اسلام میں کیا کیا کوششیں کی ہیں اور خود اندرونی طور پر تقویٰ، زہد، ریاضت میں فرق کیا ہے۔ برائے نام مسلمان ہیں۔ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نیاتیں کرتے ہیں، قرضے لے کر دبا لیتے ہیں۔

اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ اسلام ہلاک ہو جاوے اور اندرونی اور بیرونی بلائیں اُسے کھا جائیں تو وہ کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَآ لَحَافِظُوْنَ (الحجہ: ۱۰) کا کمال گیا، اول تو تارا تارا مجہد آئے مگر جب مسلمانوں کی حالت متزلزل ہوئی۔ بد اطوا دی ترقی کرتی جاتی ہے سعادت کا مادہ ان میں نہ رہا اور اسلام غرق ہونے لگا تو خدا نے ہاتھ اٹھا لیا، جب کم تو یہی جواب ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ میں تجال آئیں گے۔ یہ بھی ایک دجال ہے۔ اوکھنتو! تمہاری قسمت میں دجال ہی لکھے ہیں، غرض کہ یہ باتیں غور کے قابل ہیں مگر دل کے کھولنے کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ نہ کھولے دل میں اثر نہیں ہوتا۔ اوجہل بھی تو چودہ برس تک باتیں سُنتا ہی رہا۔ یہی ہماری جماعت ہے اس کی کوئی عقل زیادہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا اور بعضوں نے نہ سمجھا ایسے ہی دماغ اعضاء وغیرہ باقی سب مخالفوں کے ہیں مگر وہ اس حقیقت کو نہیں پہنچے۔ انکے دلوں کو نفل لگے ہیں۔

مختلف اعتراضات کے جواب پر فرمایا کہ:-

دوکانداری کا جواب

اُسے دوکانداری کہتے ہیں۔ ہے تو دکان مگر خدا کی، اگر انسان کی ہوتی تو دیوالہ بکل جاتا لوٹ جاتی، مگر خدا کی ہے جو محفوظ ہے۔

ہمارے گروہ کی خدا نے خود مدد کی ہے کہ اتنی جلدی ترقی کر دی کہ یہ سجدوں کے ملاں وغیرہ جب دیکھیں گے کہ اب اُن کی تعداد بہت ہے خود ہی ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔

(قبل از عشاء)

ایک خانساں کی استقامت

بنال میں ایک خانساں جو مشنری بیڈی کے ہاں ملازم تھا، حضرت صاحب کا خادم تھا۔

مشنری بیڈی نے اُسے اس تعصب کے باعث درخواست کر دیا، حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگر کمسن کھاتے دانت جاتے ہیں تو جاویں۔

مشنری بیڈی نے اُسے کہا تھا کہ تم اتنی دیر ہمارے پاس رہے اور اثر نہ ہوا، اس پر حضرت نے فرمایا کہ اثر تو ہوا کہ اس نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا کہ حق ادھر ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۵۹، ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۲ء)

جو خدا کے واسطے کھوتا ہے اُسے ہزار چند دیا جاتا ہے فرمایا کہ
جو شخص خدا کی طرف قدم اٹھاتا

ہے (اس پر) خدا سے نور اترتا ہے۔ (وہ) اپنے فرشتوں کو اس کی خدمت کے واسطے مامور فرماتا ہے جو اس کے واسطے کچھ کھوتا ہے اس کو اُس سے ہزار چند دیا جاتا ہے۔ دیکھو صحابہؓ میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اور کس پوش بن پھر تھا۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے اُسے دیا تو کیا دیا۔ دیکھ لو کسی مناسبت ہے کہ اس نے چونکہ سب صحابہؓ سے اول خرچ کیا تھا اسے سب سے پہلے خلافت کا تخت عطا کیا گیا۔ غرض خدا کوئی بخیل نہیں اور نہ اس کے فیض خاص خاص ہیں بلکہ ہر ایک جو صدق دل سے طالبِ نبی ہے۔ اُسے عزت دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دشمن تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں۔ بھلا ان سے آسمانی باتیں اور نامیدیاں روکی جاسکتی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ پر نہ کہ پانی کو تو کوئی روک بھی سکتا ہے مگر جو آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگ جاوے۔ اس کو کون روک سکے گا اور اس کے آگے کون سا بند لگا دیں گے؟ ہمارا تو سارا کاروبار ہی آسمانی ہے۔ پھر بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس میں کسی قسم کا حرج یا خلل واقع کر سکے۔

ابدر میں بعض مزید باتوں کا ذکر ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا: "تجربہ ہے کہ جب ہندوؤں میں سے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ متقی ہوتے ہیں جیسے مولوی عبید اللہ صاحب۔ سنا تن دہرم والے زوانڈ کو چھوڑ کر وہ تمام باتیں مانتے ہیں جن کے ہم قائل ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں۔ فرشتوں پر بھی اُن کا ایمان ہے نیوگ کے سخت مخالف ہیں۔ جو لوگ اخلاص سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی شرط نہیں باندھتے جو شرطیں پیش کر کے اسلام لانا چاہتا ہے وہ ضرور کھوٹ رکھتا ہے۔" (ابدر جلد ۲ نمبر ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

لبیٰ مونچھوں کی تعبیر ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ
اصل میں زیادہ لبیٰ لبیٰ (مونچھیں) رکھنا بھی تکبر اور نخوت کو بڑھاتا ہے
اسی واسطے شریعت اسلام نے فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہود اور عیسائی اور ہندوؤں کا کام ہے کہ وہ اکثر تکبر سے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور تاؤ دے کر ایک مشکبرانہ وضع بناتے ہیں خصوصاً سکھ لوگ مگر ہماری شریعت کیا پاک ہے کہ جس جگہ سے کسی قسم کی بدی کا احتمال بھی تھا اس سے بھی منع کر دیا۔ بھلا یہ باتیں کسی اور میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

ابدر میں ہے: "ایک صاحب نے عرض کی کہ خواب میں میں نے اپنی مونچھوں کو کترے ہوئے دیکھا ہے فرمایا

کہہوں گے کہ ترے سے مراد انکساری اور تواضع ہے۔ زیادہ ب رکھنا مگر کی علامت ہے جیسے انگریز اور سکھ وغیرہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اسی لیے اس سے منع کیا ہے کہ مگر نہ رہے اسلام تو تواضع سکھاتا ہے جو خواب میں دیکھے تو اس میں فروتنی بڑھ جاوے گی۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۵ مارچ ۱۹۰۳ء

(دربارِ شام)

حضرت اقدس نے فارسی میں فرمایا لہذا اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے :-

فرمایا :-

دوستوں کی جدائی پر غمگین ہونا

خدا نے تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے اور میری فطرت میں رکھ دی ہے کہ جب کوئی دوست مجھ سے جدا ہونے لگتا ہے مجھے سخت قلق اور درد محسوس ہوتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ خدا جانے زندگی کا بھروسہ نہیں پھر ملاقات نصیب ہوگی یا نہیں پھر میرے دل میں خیال آجاتا ہے کہ دوسروں کے بھی تو حقوق ہیں۔ بیوی ہے، بچے ہیں اور اور رشتہ دار ہیں مگر تاہم جو چند روز بھی ہمارے پاس رہتا ہے اس کے جدا ہونے سے ہماری طبیعت کو صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم بچے تھے اب بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ انسان خدا کے ساتھ تعلق پیدا کر لے۔ ساری عقدہ کشائیاں دُعا کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کسی کی خیر خواہی ہے تو کیا ہے۔ صرف ایک دُعا کا آلہ ہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کیا دوست مکے لیے اور کیا دشمن کے لیے۔ ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بس میں ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے مگر جو خدا ہیں اپنے فضل سے عطا کر دے۔

دُعا اور توکل

لہ (البدرد ۱) ایک خادم نے حضرت اقدس سے رخصت طلب کی۔ ان کا وطن میاں سے دور دراز تھا اور ایک عرصہ سے اگر حضرت اقدس کے قدموں میں موجود تھے اُن کے رخصت طلب کرنے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے اور میری فطرت میں بھی ہے کہ جب کوئی دوست جدا ہونے لگتا ہے تو میرا دل غمگین ہوتا ہے کیونکہ خدا جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اس عالم کی سی وضع پڑی ہے خواہ کوئی ایک سو سال زندہ رہے آخر پھر جدائی ہے مگر مجھے یہ امر پسند ہے کہ عید الاضحیٰ نزدیک ہے وہ کر کے آپ جاویں جب تک سفر کی تیاری کرتے رہیں۔ باقی شکایات کا خدا حافظ ہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۰ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

انسان کو مشکلات کے وقت اگرچہ اضطراب ہوتا ہے مگر چاہیے کہ توکل کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقع پر سخت اضطراب ہوا تھا۔ چنانچہ عرض کرتے تھے یَا رَبِّ اِنَّ اَهْلَکْتَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ فَلَنْ تَعْبُدَ فِی الْاَرْضِ اَبَدًا۔ مگر آپ کا اضطراب فقط بشری تقاضا سے تھا کیونکہ دوسری طرف توکل کو آپ نے ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ آسمان کی طرف نظر تھی اور یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یاس کو قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایسے اضطرابوں کا آنا تو انسانی اخلاق اور مدارج کی تکمیل کے واسطے ضروری ہے مگر انسان کو چاہیے کہ یاس کو پاس نہ آنے دے کیونکہ یاس تو کفار کی صفت ہے۔ انسان کو طرح طرح کے خیالات اضطراب کا دوسرا حصہ ہیں مگر ایمان ان وسوس کو دور کر دیتا ہے۔ بشریت اضطراب خریدتی ہے اور ایمان اس کو دفع کرتا ہے۔

دیکھو ایمان جیسی کوئی چیز نہیں۔ ایمان سے عرفان کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ ایمان تو مجاہدہ اور کوشش کو چاہتا ہے اور عرفان خدا

ایمان و عرفان کی حقیقت

تعالیٰ کی موبہبت اور انعام ہونا ہے عرفان سے مراد کشف اور الہامات جو ہر قسم کی شیطانی آمیزش اور ظلمت کی طوئی سے متبرہوں اور نور اور خدا کی طرف سے ایک شوکت کے ساتھ ہوں وہ مراد ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے موبہبت اور انعام ہوتا ہے۔ یہ چیز کچھ کسی چیز نہیں مگر ایمان کسی چیز ہوتا ہے۔ اسی واسطے اوامر ہیں کہ یہ کرو غرض ہزاروں احکام ہیں اور ہزاروں نواہی ہیں۔ ان پر پوری طرح سے کار بند ہونا ایمان ہے۔ غرض ایمان ایک خدمت ہے جو ہم بجالاتے ہیں اور عرفان اس پر ایک انعام اور موبہبت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدمت کئے جاوے۔ آگے انعام دینا خدا کا کام ہے یہ یمن کی شان سے بعید ہونا چاہیے کہ وہ اس انعام کے واسطے خدمت کرے۔

لے (ابنہر سے)

خدا کے بندے بالوں اور ضائع نہیں ہوتے

”اگرچہ انسان کو بشریت کے تقاضا سے اضطراب ہوتا ہے مگر وہ خاصہ بشریت ہے اور سب انبیاء بھی اس میں شریک ہیں جیسے کہ جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب ہوا تھا مگر عام لوگوں میں اور انبیاء میں یہ فرق ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اضطراب میں یاس کبھی نہیں ہوتی۔ ان کو اس امر میں پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا ضائع کبھی نہ کرے گا۔ میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے ملتی آگ میں بھی ڈالا جاوے تو بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہوں گا۔ اضطراب تو ہو گا کہ آگ ہے اس سے انسان جل جاتا ہے مگر امید ہوتی ہے کہ ابھی آواز آئے گی یا نارا کوئی بَرْدًا وَسَلًا مَا عَلٰی اَنْبِیَاءٍ هِنْدَ لٰکِن دوسرے لوگوں کے اضطراب میں یاس ہوتا ہے۔ خدا پران کو توقع نہیں ہوتی اور یہ گفرت ہے۔“

(ابنہر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۵۳ء)

مدارِ نجات

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم لہ

مدارِ نجات صرف یہی امر ہے کہ سچا تقویٰ اور خدا کی خوشنودی اور خالق کی عبادت کا حق ادا کیا جاوے۔ الہامات و مکاشفات کی خواہش کرنا کمزوری ہے۔ مرنے کے وقت جو چیز انسان کو لذت دہ ہوگی وہ صرف خدا تعالیٰ کی محبت اور اس سے صفائی معاملہ اور آگے بچھے ہوئے اعمال ہونگے جو ایمان صادق اور ذاتی محبت سے صادر ہوئے ہوں گے۔ مَنْ كَانَ لِلّٰہِ كَانَ اللّٰہُ لَہُ۔ اصل میں جو عاشق ہوتا ہے۔ آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ معشوق بن جاتا ہے کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس کی طرف پھرتی ہے اور آخر کار ہوتے ہوئے کشش سے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور عاشق معشوق کا معشوق بن جاتا ہے۔ جب جسمانی اور مجازی عشق و محبت کا یہ حال ہے کہ ایک معشوق اپنے عاشق کا عاشق بن جاتا ہے تو کیا روحانی رنگ میں جو اس سے زیادہ کامل ہے ایسا ممکن نہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا ہو آخر کار خدا اس سے محبت کرنے لگے اور وہ خدا کا محبوب بن جاوے؟ مجازی معشوقوں میں تو ممکن ہے کہ معشوق کو اپنے عاشق کی محبت کا پتہ نہ لگے مگر وہ خدا تعالیٰ عظیم بذات الصدور ہے۔ اس سے انسان منظرِ کراماتِ الہی اور موردِ عنایاتِ ایزدی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی چادر میں مخفی ہو جاتا ہے۔ ان مکاشفات اور رؤیاء اور الہامات کی طرف سے توجہ پھر لو اور ان امور کی طرف تم خود بخود جُرات کر کے درخواست نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کرنے والے ٹھنڈو۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وردِ وظیفہ بتا دو کہ جس سے ہمیں الہامات اور مکاشفات ہونے شروع ہو جاویں، اگر میں انکو کہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ شرک یہی نہیں کہ بتوں کی پوجا کی جاوے بلکہ سخت شرک اور بڑا مشکل مرحلہ تو نفس کے بُت کو توڑنا ہوتا ہے۔ تم ذاتی محبت خریدو اور اپنے اندر وہ قلع وہ سوزش وہ گداز وہ رقت پیدا کرو جو ایک عاشق صادق کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو کمزور ایمان جو طمع یا خوف کے سہارے پر کھڑا ہو وہ کام نہیں آتا۔ بہشت کی طمع یا دوزخ کا خوف وغیرہ امور پر اپنے ایمان کا ٹکیر نہ لگاؤ۔ بھلا کبھی کسی نے کوئی عاشق دیکھا ہے کہ وہ معشوق سے کہتا ہو کہ میں تو تجھ پر اس واسطے عاشق ہوں کہ تو مجھے اتنا روپیہ یا فلاں شے دیدے۔ ہرگز نہیں۔ دیکھو ایسی طبعی محبت پیدا کر لو جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس میں ایک طبعی کشش اور ذاتی محبت ہوتی ہے۔

دیکھو اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جاوے اور رات کا وقت ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے جُول جُول رات زیادہ

لہ البد میں اس کا پہلا مصرعہ بھی لکھا ہے۔

من ذرہ نہ آفتاب ہمہ از آفتاب گویم

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم

(البد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

ہوگی اور اندھیرا بڑھتا جاوے گا اس کی حالت دیگرگوں ہوتی جاوے گی گویا زندہ ہی مر گئی ہے۔ مگر جب اچانک اس سے اس کا فرزند مل جاوے تو اس کی وہ حالت کیسی ہوتی ہے۔ ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو پس صرف ایسی محبت ذاتی اور کامل ایمان سے ہی انسان دارالامان میں پہنچ سکتا ہے۔ سارے رسول خدا تعالیٰ کو اس لیے پیارے نہ تھے کہ ان کو الہامات ہوتے تھے ان کے واسطے مکاشفات کے دروازے کھولے گئے ہیں یا نہیں بلکہ ان کی ذاتی محبت کی وجہ سے وہ ترقی کرتے کرتے خدا کے معشوق اور محبوب بن گئے تھے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت سے اس کی ولایت افضل ہے۔

اسی لیے ہم نے اپنی جماعت کو بارہا تاکید کی ہے کہ تم کسی چیز کی بھی ہوس نہ رکھو۔ پاک دل اور بے طمع ہو کہ خدا کی محبت ذاتی میں ترقی کرو۔ جب تک ذاتی محبت نہیں تب تک کچھ بھی نہیں۔ مگر جو کہتے ہیں کہ ہم کو خدا سے ذاتی محبت ہے اور اس کے نشان ان میں نہیں پائے جاتے یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مجازی عاشق میں تو عشق کے آثار اور نشانات کھلے کھلے پائے جاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ عشق چھپائے سے چھپ نہیں سکتا تو کیا وجہ کہ رُو حانی عشق پوشیدہ رہ جائے۔ اس کے کچھ نشان ظاہر نہ ہوں۔ دھوکا کھاتے ہیں ایسے لوگ ان میں محبت ہی نہیں ہوتی۔

صُحْبَتِ صَادِقِينَ اخْتِيارِ کر و
 اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی صادق لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ان کی صحبت میں مدد سائے

دراز تک رہو کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند روز ان کے پاس رہ جاوے اور ان ایام میں حکمت الہی سے کوئی ایسا امر واقع نہ ہو کیونکہ ان لوگوں کے اختیار میں تو نہیں کہ جب چاہیں کوئی نشان دکھا دیں۔ اسی واسطے ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں بلبر صبر اور دراز مدت گزر جاوے بلکہ نشان دکھانا تو درکنار یہ لوگ تو اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کا اظہار بھی گناہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی غلو ت میں اپنے خدا کے ساتھ خاص حالت اور تعلق کے جوش میں ہو اور اس پر وہ حالت طاری ہو تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس کے اس حال سے آگاہ ہو جائے تو وہ ولی شخص ایسا شرمندہ اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی زانی عین زنا کی حالت میں پکڑا جاوے کیونکہ یہ لوگ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔

چونکہ طبعاً ایسا معاملہ تھا خدا تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مَا لِلْهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَالْفِرْقَانِ: ۸) تو انہوں نے بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی یہ کلمہ مڑ سے نکالا تھا کہ کیا ہے جی۔ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہی ہے۔ کھاتا پیتا بازاروں میں پھرتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض نہ تھا کہ ان کو کوئی

رسالت کا امر نظر آتا۔ وہ معذور تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رائے زنی کر دی۔ پس اس واسطے ضروری ہے کہ مامورین اللہ کی صحبت میں دیکھ رہا جاوے۔ ممکن ہے کہ کوئی جس نے نشان کوئی نہ دیکھا ہو کدے کراچی ہماری طرح نماز روزہ کرتا ہے اور کیا ہے۔ دیکھو حج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے گرد واپسی ایسی حالت میں مشکل بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت انکو نہیں ملتی۔ قشر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱ صفحہ ۳ و ۴ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

ہندوؤں کا ذکر چل پڑا۔ فرمایا:-

سنان و دھرم

یہ جو میں نے ایک اور رسالہ لکھا ہے اس کا نام سنان دھرم ہی رکھا ہے یہ لوگ اسلام کے بہت ہی قریب ہیں۔ اگر زوائد کو چھوڑ دیں۔ بلکہ میں نے اُن سے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جب یہ جوگی ہو کر خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بُت پرستی کو حرام جانتے ہیں۔ ابتدا میں صرف تمثیلی طور پر بُت پرستی انہوں نے غلطی سے دکھ لی لیکن اعلیٰ مراتب پر پہنچ کر اُسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ قریب ہو کر پھر بعید نہ ہوں اور اس حالت میں جو مرتا ہے اسے جلاتے بھی نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔

کلمۃ اللہ پرفریا کہ:-

کَلِمَةُ اللَّهِ

وجودیوں کی طرف تو ہم نہیں جاتے مگر جب تک کلمۃ اللہ نہ کہا جائے تو بات بھی نہیں بنتی۔ عظیم بہت گہرا ہے جو شے خدا سے نکلی ہے اس پر رنگ تو خدا کا ہے مگر یہ لوگ اُسے خدا سے الگ خیال نہیں کرتے۔ فیض کے یہ معنی ہیں کہ ہدایت ہو۔

(البدار جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۹۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۶ مارچ ۱۹۰۳ء

جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کرنے کے بعد چند ایک گروہوں کے آدمیوں نے بیعت کی بیعت کے بعد حضرت

بلاؤں سے بچنے کا طریق

قدس کھڑے ہو گئے اور آپ نے اُن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ:-

جب آدمی تو بہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ ہر طرح

لے (الحکم سے) "اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی ذلتوں اور خواروں سے بچالیتا ہے۔"

(الحکم جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

کے دکھ انسان کو دنیا میں ملتے ہیں مگر جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو ان سب بلاؤں سے انسان بچتا ہے۔ اس لیے تم لوگ اگر اپنے وعدہ کے موافق قائم رہو گے تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا۔ نماز میں کپے رہو۔ جو مسلمان ہو کر نماز نہیں ادا کرتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو بتلاؤ ایک ہندو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ زمینداروں کا دستور ہے کہ ذرا ذرا سے عذر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کپڑے کا سامان کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اور کپڑے نہ ہوں تو اسی میں نماز پڑھ لے اور جب دوسرا کپڑا مل جاوے تو اس کو بدل دے۔ اسی طرح اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو اور بیاہ ہو تو تیمم کر لے۔ خدا نے ہر ایک قسم کی آسانی کر دی ہے تاکہ قیامت میں کسی کو عذر نہ ہو۔

اب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ شطرنج گنچہ وغیرہ بیہودہ باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم ایک گھنٹہ نماز میں گزار دیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ پتے آدمی کو خدا مصیبت سے بچاتا ہے اگر پتھر بھی برسیں تو بھی اُسے ضرور بچا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پتے اور جھوٹے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ صرف ٹکرس مارنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ کیا دنیا اور کیا دین میں جب تک پوری بات نہ ہو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ روٹی اور پانی سیر ہو کر نہ کھائے پئے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ موت طاعون کی جواب آئی ہے یہ اس وقت ملے گی کہ انسان قدم پورا رکھے۔ اُدھورے قدم کو خدا پسند نہیں کرتا۔

۱۔ اس جگہ البدر میں جو لفظ ہے وہ ٹھیک پڑھا نہیں جاتا۔ الحکم میں یہ فقرہ واضح ہے جو یہ ہے۔ کپڑوں کے میل ہونے کا عذر کر دیتے ہیں۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم سے) ”دیکھو آج کل طاعون بڑی خوفناک پڑی ہوئی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو بچا لے گا۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے فقط زبانی اقرار ہی کافی نہیں اور نہ اُدھوری نمازیں ہو سکتی ہیں۔ بھلا ایک شخص جس کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہو کیا ایک قطرہ پانی سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے؟ یا سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو ایک ذرہ اناج سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح ہر کوئی شخص اُدھوری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ پس اپنی نمازوں کو درست کرو۔ ہر ایک قسم کی شکایت بگڑ۔ غیبت۔ جھوٹ۔ افتراء۔ بد نظری وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو۔“

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دو جو بات طاقت سے باہر ہے وہ تو خدا معاف کر دیا مگر جو طاقت کے اندر ہے اس سے مواخذہ ہوگا۔ جب

انسان نیک بنتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ سچا مومن ولی کہلاتا ہے اور اس کی برکت اُس کے گھر اور اس کے شہر میں ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ نجاست کھاتا ہے۔ اگر انسان بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو خدا اس کی جگہ نیک بدلے دیتا ہے مثلاً ایک چور اگر چوری کرتا ہے اور وہ چوری کو چھوڑ دے تو پھر خدا اُس کی وجہ معاش حلال طور سے کر دیگا۔ اسی طرح زمینداروں میں پانی وغیرہ چُرانے کا دستور ہوتا ہے اگر وہ چھوڑ دیں تو خدا اُن کی کھیتی میں دوسری طرف سے برکت دے دیگا۔ ایک نیک متقی زمیندار کے واسطے خدا تعالیٰ بادل کا ٹکڑا بھیج دیا کرتا ہے اور اس کے طفیل دوسرے کھیت بھی سیراب ہو جاتے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر بدی اور گند میں رہنا صرف خدا کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ پر ایمان میں بھی شک ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ دوسرے جو بلا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوتا جب تک نیت انسان کسی کام کی کرے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے اچھا آدمی وہی ہے جو دل کو ان باتوں سے ہٹا دے۔ ہر ایک عضو کے گنہوں سے بچے۔ ہاتھ سے کوئی بدی کا کام نہ کرے۔ کان سے کوئی بُری بات چغلی غیبت، گلہ وغیرہ نہ سنے۔ آنکھ سے محرمات پر نظر نہ ڈالے۔ پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ چل کر نہ جاوے۔

شریوں کیلئے مہلت بار بار میں کہتا ہوں کہ تم لوگ طاعون سے بے خوف نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ اب اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں آتی اور وہ بدی پر مضر ہیں ان کو وہ ضرور کپڑے لگیں۔ اس کا دستور ہے کہ اول دُور دُور رہتی ہے۔ اب دیکھو کہ میں قحط بھی پڑا۔ وہ بھی آئی لیکن ابو جہل کا بال بھی بیکا نہ ہوا حالانکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ چودہ برس تک خدا تعالیٰ نے اُسے ایسا رکھا کہ سر درد نہ ہوا۔ آخر وہاں ہی قتل ہوا جہاں پیغمبر خدا نے اس کا نشان بتایا تھا۔ اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ سب کام پر دے سے کرتا ہے اگر وہ قہری تعالیٰ ایک دن دکھا دے تو سب ہندو وغیرہ سمان ہو جاویں۔ تم میں سے کوئی تمکیر اور غرور سے یہ نہ کہے کہ مجھے طاعون نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ شریوں کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جاویں اور ہدایت ہو جائیں۔

لے (الحکم سے)

جو لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم کو ہمارے گنہوں کے بدلے کیوں عذاب نہیں دیتا اور نہیں پکڑتا۔ وہ دلیری کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے کام آہستہ اور پرشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ قہری تعالیٰ کرے تو ایک لحظہ میں تباہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بیعت کرنیوالوں کو نصیحت

آج تم لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اگر سچے دل سے کی ہے تو پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے اب اس وقت سے پھر نیا حساب کتاب شروع

ہو گا۔ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گزشتہ اعمال نامے سب چاک کر دیوں اور تم نے اب ایک نیا جنم لیا ہے۔ یاد رکھو کہ جیسے ایک آقا نے اپنے غلام کے بہت سے گناہ معاف کر دیئے ہوں اور اُسے تاکید ہو کہ اب کرو گے تو سخت سزا ہوگی۔ پھر اگر وہ کوئی تصور کرے تو اُسے سخت غصہ آتا ہے۔ ایسا ہی حال خدا کا ہے۔ خدا قہار ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی باز نہ آیا تو اس کا غضب بھڑکے گا۔ جیسے وہ سنا رہے ویسا ہی منتقم اور غیور بھی ہے قرآن کو بہت پڑھو۔ نمازوں کو ادا کرو عورتوں کو سمجھاؤ۔ بچوں کو نصیحت کرو۔ کوئی عمل اور بدعت ایسی نہ کرو جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ تم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کر کے دکھلا دے گا۔

(مجلس قبل از عشاء)

جس صاحب نے کل حضرت اقدس سے رخصت طلب کی تھی ان سے مخاطب ہو کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہی مناسب ہے کہ عید کی نماز کے بعد روانہ ہوں کیونکہ پھر سخت گرمی کا موسم آنے والا ہے۔ سفر میں بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے جیسا آپ سے وعدہ کیا ہے دعا کرتا رہوں گا مجھے کسی امیر یا بادشاہ کا خطرہ نہیں ہے۔ میرا کام دعا کرنا ہے۔

رخصت ہونے والے احمدی دوست نے کہا کہ حضرت جب توبہ کی انتہاء فنا ہے سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ میں آج تک فرق نہیں کر سکا کہ میری محبت آپ سے زیادہ ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسے ہی نہیں معلوم کریں خدا سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا آپ سے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ فطرت انسانی ہے یَعْمَلُ خَلًا شَاعِلَتِهِ یہی ہے جب زر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آخر کار وہ ایسا ہی (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

کر دے۔ دنیا میں بھی سارے کام تدریجی ہوتے ہیں اگر ایک شخص گڑبڑ یا ریوڑیاں تقسیم کرے تو یکدم سب کو نہیں دیتا بلکہ ایک ایک کر کے ایسا ہی خدا تعالیٰ کا حال ہے۔ پہلے وہ دُور دُور بلائیں بھیجتا ہے تاکہ بعض سعیدان فطرت لوگوں کو جو شامت اعمال میں گرفتار ہو گئے ہیں توبہ و استغفار کا موقع ملے وہ بچ جاتے ہیں اور شریر پر کپڑے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۹ صفحہ ۱۴ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

ہو جاتا ہے کہ آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا اور اگر وہ آگ سے الگ ہو جاوے تو بھی ایک مفید شے ضرور بنتا ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ چرک اس میں نہیں رہتا۔ آگ اپنے رنگ میں لاکر چرک اس سے دور کر دیتی ہے۔

تو یہی انتہا فنا ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونا۔ یہی آگ ہے جس سے انسان صفت ہوتا ہے جو شخص اس کے نزدیک قدم رکھنے سے ڈرتا ہے کہ میں آگ سے جل نہ جاؤں وہ ناقص ہے لیکن جو قدم آگ کے رکھتا ہے اور جیسے پروانہ آگ میں گر کر اپنے وجود کو جلاتا ہے ویسے ہی وہ بھی گرتا ہے۔ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مجاہدات کی انتہا فنا ہی ہے۔

مقام لقاء اس کے آگے جو لقاء ہے وہ امر کسی نہیں بلکہ وہی ہے۔ اس کا روبرو کا انتہا فنا ہے اور یہ تخریزی ہے۔ اس کے بعد روئیدن یعنی پیدا کرنا وہ فعل خدا کا ہے۔ ایک دانہ زمین میں جا کر جب بالکل نیست ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اُسے سبزہ بنا دیتا ہے مگر یہ حلد بہت خوفناک ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔

عشق اول سرکش و غوثی بود تا گر یزد ہر کہ بید و نی بود جب آدمی سلوک میں قدم رکھتا ہے تو ہزار ہا بلا اس پر نازل ہوتی ہیں جیسے جنات اور دیو نے حملہ کر دیا ہے مگر جب وہ شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب واپس نہ ہوں گا اور اسی راہ میں جان دے دوں گا تو پھر وہ حملہ نہیں ہوتا اور آخر کار وہ بلا ایک بارغ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو اس سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ بن جاتی ہے۔ اس کا انتہائی مقام بالکل دوزخ کا مثل ہوتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ اُسے آزما دے جس نے اس دوزخ کی پروانہ کی وہ کامیاب ہوا۔ یہ کام بہت نازک ہے۔ بجز موت کے چارہ نہیں۔

(ابجد جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۶۲ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

۹ مارچ ۱۹۰۳ء

دورانِ سیر

و باز وہ علاقہ میں مامور یانی کے جانے کی تعبیر
ایک شخص کی خواب پر فرمایا کہ:-
معبرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ بانی جگہ
پر کوئی مامور یانی گیا ہو دیکھا جاوے تو جاننا چاہیے کہ وہاں آرام ہو گا کیونکہ وہ لوگ خدا کی رحمت ساتھ لاتے ہیں۔

فرمایا کہ :-

ایک روایا

رات کو میں نے ایک خواب دیکھی کہ ایک شخص نے مجھے ایک پروانہ دیا ہے وہ لباس کاغذ ہے میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ عدالت سے چارج کے لیے طاعون کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس پروانہ سے پایجنٹا تھا کہ جس کا اجراء میں نے کیا ہے جیسے کاغذات محفاظد فتر کے پاس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ میرے پاس ہے میں نے کہا کہ حکم ایک عرصہ سے ہے اور اس کی تعمیل آج تک نہ ہوئی؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ اس سے مجھے ایک خوف طاری ہوا اور تمام رات میں اسی غمزدہ میں رہا اور اس پر روشن خط میں لفظ طاعون کا لکھا تھا گویا حکم میرے نام آتا ہے اور میں جاری کرتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اپنی جماعت کے چند آدمی کشتی کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آؤ میں تم کو ایک خواب سناؤں مگر وہ نہ آئے میں نے کہا کیوں نہیں آتے جو شخص خدا کی باتیں نہیں سنتا وہ دوزخی ہوتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ انتحیات کے وقت نماز میں انگشت سبابة کیوں

انتحیات میں انگشت سبابة اٹھانے کی حکمت

اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ :-

لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے اس لیے اس کو سبابة کہتے ہیں یعنی گالی دینے والی۔ خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو واحد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو تا اس سے وہ الزام اٹھ جاوے۔ ایسے ہی عرب کے لوگ پانچ وقت شراب پیتے تھے۔ اس کے عوض میں پانچ وقت نماز رکھی۔

اس کے بعد اس امر پر ذکر ہوا کہ

ہر ایک فرقہ میں مذکور آیا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے رام چند اور کرشن وغیرہ اپنے زمانہ کے نبی وغیرہ ہوں گے۔

عرب صاحب نے سوال کیا کہ لوگ آپ کو سادہ مزاج کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کتب مفت تقسیم کی جاتی ہیں۔

تبلیغ کیلئے مفت اشاعت

فرمایا کہ :-

گفتہ اند کہ کوئی گنہ و بد آج اندازہ کنی میں ہم مفت دیتے ہیں مگر اس میں ہماری ساواگی نہیں ہے نہ ہم غلطی پر ہیں۔ ہمارا منشاء تبلیغ کا ہوتا ہے۔ اگر خیر کتاب شائع ہو اور ایک شخص بھی راہ راست پر آجاوے تو ہمارا مطلب پورا ہو گیا ہے۔

ایک جامع درس نورالح کے دربار شام میں حضرت حجۃ الاسلام موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جامع تقریر فرمائی۔ ہم کو انہوں نے کہ اس روز ہم ایک

معروفیت کی وجہ سے موجود تھے اس لیے اس تقریر کو خود قلمبند نہیں کر سکے تاہم ہمارے ایک عزیز نے اس کے کچھ نوٹ لیے تھے جن کو مرتب کر کے ناظرین کے غائدے کے لیے مالا یدرک حُکْمَ لَا یُؤْتٰکُ حُکْمَہُ پُرل کرنے کے لیے اُسے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

نوبالین کو نصیحت چند احباب بتقریب نماز عید الانضیٰ دارالامان میں تشریف لائے اور انہوں نے بیعت کی۔ حضرت اقدس امام پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ تقریر فرمائی۔

فرمایا:-

دیکھو جس قدر آپ لوگوں نے اس وقت بیعت کی ہے اور جو پہلے کر چکے ہیں اُن کو چند کلمات بطور نصیحت کے کہتا ہوں۔ چاہیے کہ اُسے پوری توجہ سے سنیں۔

آپ لوگوں کی یہ بیعت۔ بیعت توبہ ہے۔ توبہ دو طرح ہوتی ہے ایک تو گذشتہ گناہوں سے معافی انکی اصلاح کرنے کے واسطے جو کچھ پہلے غلطیاں کر چکا ہے ان کی تلافی کرے اور حتی الوسع ان گناہوں کی اصلاح کی کوشش کرنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے رکھنا۔

توبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ وہ توبہ صدق دل اور خلوص نیت سے ہو اور کوئی پوشیدہ دغا بازی دل کے کسی کونہ میں پوشیدہ نہ ہو۔

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۵-۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ھ

۲۔ البدر میں یوں لکھا ہے:- "بیعت دراصل توبہ ہوتی ہے اور بیعت کے دو جز ہیں۔

اول پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔

دوم بیعت میں آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ھ)

وہ دلوں کے پوشیدہ اوقعی ملازموں کو جاننا ہے۔ وہ کسی کے دھوکہ میں نہیں آتا پس چاہیے کہ اس کو وہو کا دینے کی کوشش نہ کی جاوے اور حقد سے نہ نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جاوے۔

توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں نور جاتے ہیں۔ اور اُسے اس جہان میں اور آنے والے جہان دونوں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔

کچھ مفسران شریفین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
كَرَّمْنَا عَبْدَكَ النَّبِيَّ (البقرہ ۲۰۲) اسے ہمارے رب ہیں اس دُنیا میں بھی آرام اور آسائش کے سامان عطا
فرما اور آئندے والے جہان میں آرام اور راحت عطا فرما اور میں اُنکے کے مذاب سے بچا۔

دیکھو دراصل رَبَّنَا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے کہ رَبَّنَا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ
بعض اُردو بولوں کو جو اُن نے پہلے بنائے ہوئے تھے اُن سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے اور یہ لفظ حقیقی
درد اور گمراہی کے مبرا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پوش
کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حیلوں اور دغا بازیوں پر اُسے پورا
بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہوتے ہیں۔ اگر اُسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گمندانہ ہے تو وہی اس کے رب
ہیں۔ اگر اُسے اپنے دشمن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب
اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب
کے آگے سر نیل نہ جھکا ئے اور رَبَّنَا کی پُر درد اور دل کو گھلانے والی آوازیں سے اس کے آستانہ پر نہ گرے۔ تب
تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا پس جب ایسی دلسوزی اور جانگدازی سے اُس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے
توبہ کرتا اور اُسے مخاطب کرتا ہے کہ رَبَّنَا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ سکتے
پھرتے رہے۔ اب میں نے ان مجھوتے بُروں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق دل سے تیری رُبُوبیت
کا اقرار کرتا ہوں تیرے آستانہ پر آتا ہوں۔

غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا شکل ہے جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدرت
منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اس کی رُبُوبیت کا شکیک نہیں اُٹھاتا۔

۱۔ البدر میں ہے: "توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اس جہان میں بھی اپنا پھل لاتی ہے اور آخرت میں بھی۔"

(البدر جلد ۲ نمبر ۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے: "قرآن میں جہاں لفظ رب آتا ہے اس کے معنی کا تعلق توبہ سے ہوتا ہے" (ایضاً)

بعض لوگوں نے جھوٹ بچی کو اپنا رب بنایا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدلوں گزارہ مشکل ہے بعض عہدی اور بیعتی اور فریب دی بھی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی مذاق کارو ہی نہیں سوائے ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور ذات کا موٹھ بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے تو ایسی حالت میں وہ چوکیدار کیسے ہوا کسی اور راہ کو بھی جاتا ہے جس سے اس کا مذاق آسکتا ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی جلد بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت؟ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس دے کہ نہ ہو۔ اُسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض رَبَّنَا اِنَّا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةٌ اَلَا اِیْسٰی دُعَاكَ نَامِرْت اِنھیں لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جہان چمکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ اُن کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ پہنچیں۔

آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے۔ طرح طرح کے عذاب خوف حزن فقر وفاتے۔ امراض۔ ناکامیاں۔ ذلت و ادبار کے اندیشے۔ ہزاروں قسم کے دکھ۔ اولاد۔ بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو یوں دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے میں بچا۔ جب ہم تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو توجھ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے ہمنزلہ آگ ہیں بچائے دیکھ۔

سچی توبہ ایک شکل امر ہے۔ برجز خدا کی توفیق اور مدد کے توبہ کرنا اور اس پر قائم ہو جانا محال ہے توبہ صرف لفظوں اور باتوں کا نام نہیں۔ دیکھو خدا غلیل سی چیز سے خوش نہیں ہو جاتا۔ کوئی ذرا سا کام کر کے خیال کر لینا کہ میں اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا اور رضا کے مقام تک پہنچ گئے۔ یہ صرف ایک خیال اور وہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کو ایک دانہ دے کر مائی کی مٹی دے کر خوش نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس کے غضب کے مور دہنتے ہیں تو کیا وہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ جلدی ذرا سی ناکارہ حرکت سے یا دو لفظوں سے خوش ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ پرست کو پسند نہیں کرتا وہ مغر جاتا ہے۔

لے البدر میں ہے :- ”میری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو دھوکا نہ دے۔ خدا تعالیٰ ایک ناکارہ چیز کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو اگر ایک شخص دُنوی بادشاہ کے پاس نکمی سی چیز ہدیہ کے طور پر لے جاتا ہے تو اگرچہ وہ اس کو لے جاسکتا ہے مگر وہ ایسے فعل سے بادشاہ کی ہتک کرتا ہے۔“

شرک کی حقیقت

دیکھو خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جاوے بعض لوگ اپنے شرکاء و نفسانی کے واسطے بہت حسد رکھ لیتے ہیں اور پھر خدا کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ سو ایسے حصہ کو خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ خالص حصہ چاہتا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک بنانے سے زیادہ اس کو غضبناک کرنے کا اور کوئی آکر نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو کہ کچھ تو تم میں تمہارے نفسانی شرکاء کا حصہ ہو اور کچھ خدا کے واسطے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب گناہ معاف کروں گا مگر شرک نہیں معاف کیا جاوے گا۔

یہ دیکھو شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی صورتوں کی پوجا کی جاوے۔ یہ تو ایک موٹی بات ہے۔ دیکھو یہ ہے جو قوتوں کا کام ہے۔ دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے شرک بڑا باریک ہے وہ شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے وہ شرک فی الاسباب ہے یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب و مقصود ہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں۔ نقد فائدہ کو پسند کرتے ہیں اور آخرت سے محروم جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مادہ خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لغو محض اور بے فائدہ جانتا ہے اور تم ایسا نہ کرو۔ تم تو کل اختیار کرو۔

توکل

توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کئے ہوئے ہیں ان کو حتی المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ عداہ آفات ہیں اور نیراںوں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تہ و بالا کر سکتے ہیں انکی دست برد سے بچا کر ہمیں بھی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔

حقیقتِ توبہ

توبہ کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا۔ توبہ ایک موت کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرنے والا۔ توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پا کر دنیا میں آیا ہے نہ اس کی وہ چال ہو نہ اس کی وہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں۔ سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرتا ہو نظر آ جاوے۔ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ درحقیقت اولیاء اور صلیبائی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ سے دُور اور خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ البتہ میں ہے۔ توکل ایک طرف سے توڑ اور ایک طرف جوڑ کا نام ہے۔ رابعدجلد ۲ نمبر ۶۲ سورہ ۲۷۳ آیت ۱۰۳

جاتے ہیں۔ کامل تو بزرگ کرنے والا شخص ہی ولی، قطب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔

انبیاء اور مومنوں پر مصائب آنے کی حکمت

لوگوں پر بھی بعض بلائیں آتی ہیں اور ان کے واسطے آثار رحمت ہوتی ہیں۔ دیکھو ہمارے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصائب آتی تھیں۔ اُن کو گونا گویا کسی بڑے دل کا کام ہے۔ اُن کے نام سے ہی انسان کے بدن پر لرزہ آتا ہے۔ پھر جو کچھ سلک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہوں سے ہوئے۔ ان کی بھی تاریخ گواہ ہے کیا کوئی ایسی بھی تکلیف تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پہنچانی نہ لگتی ہو؟ جس طرح ان کی ایذا دہی میں کفار نے کوئی دقیقہ باقی نہ اٹھا رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کمالات میں کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ اصل میں ان لوگوں کے واسطے یہ مصائب اور سختیاں تریاق ہو جایا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے خدا کی رحمت کے خزانے انہیں سختیوں ہی کی وجہ سے کھولے جاتے ہیں۔

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ است کو زیر آل گنج کرم بنادہ است
مگر ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ صبر جمیل کرے اور خدا تعالیٰ سے بدظن نہ ہو۔ وہ لوگ تو خدا کے اسلام کو انعام کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور ابتلاء میں لذت پاتے ہیں۔ قرب کے مراتب جس طرح جلد ابتلاء کے وقت میں ملے ہوتے ہیں وہ یوں زہد و تعبد یا ریاضت سے تو سالہا سال میں بھی تمام نہیں کئے جاتے۔ ان لوگوں میں سے جو خدا کے قرب کا نمونہ بننے اور خلق کی ہدایت کا نمونہ ان کو دیا گیا یا وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہوئے۔ ایک بھی نہیں جس پر کبھی نہ کبھی مصائب اور شدائد کے پہاڑ نہ گرے ہوں۔ ان لوگوں کی مثال مشک کے نافذ کی سی ہوتی ہے۔ وہ جب تک بندہ ہے اس میں اور ایک پتھر یا مٹی کے ڈھیلے میں کچھ تفاوت نہیں پایا جاتا مگر جب اس پر سختی سے جراحی کا عمل کیا جاوے اور اس کو چھری یا چاقو سے چیرا جاوے تو معاً اُس میں سے ایک خوشگن خوشبو نکلتی ہے جس سے مکان کا مکان معطر ہو جاتا ہے اور قریب آنے والا بھی معطر کیا جاتا ہے۔ سو یہی حال انبیاء اور صادق مومنوں کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب نہ پہنچیں تب تک اُن کے اندر وہی قوی چھپے بہتے ہیں اور اُن کی ترقیات کا

لہ البدن میں یوں ہے۔ تکالیف مومنوں پر بھی آتی ہیں بلکہ سب سے زیادہ تو نبیوں پر آتی ہیں اس جگہ بعض جلد باز یہ اعتراض کر دیں گے کہ اگر نبیوں و لیوں کو بھی تکالیف پہنچتی ہیں تو پھر تو بے گنیا فائدہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نیک لوگوں کو تکالیف پہنچتی ہیں تو وہ ان کو اس انعام کی خوشخبری دیتی ہیں جو کہ ان تکالیف کے بعد خدا تعالیٰ نے اُن کو دینا ہوتا ہے۔
(البدن جلد ۲ نمبر ۶۶ صفحہ ۶۶ مورخہ ۱۲۰۲ رجب ۱۳۹۳ھ)

دروازہ بند ہوتا ہے ان لوگوں کے قویٰ دو قسم کے موقعوں پر اظہار پذیر ہوتے ہیں۔ بعض تو مصائب و شدائد اور دکھوں کے زمانہ میں۔ کیونکہ کیطوفی کا دروائی قابلِ اعتماد نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ایک شخص جس نے پچپن بے خوشحالی اور آرام اور آسائش کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اُس کے قویٰ کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرا جو پچپن سے غربت کی مار اور بدحالی میں مبتلا رہا ہے اس کے قویٰ کا بھی پورا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسی شخص کے اخلاق فاضلہ اور اس کے خلق کے متعلق اس کے حالات کا اندازہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس پر انعام و ابتلاء ہر دو طرح کے زمانے آپکے ہوں۔ سو اس امر کے دیکھنے کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی اور کوئی مثال نہیں کیونکہ باقی الہیاء میں سے اکثر ایسے تھے کہ انہوں نے نہایت کار ایک زمانہ دیکھا دوسرے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پاک نبی تھے۔ خدا کے نزدیک ان کے بڑے مدارج ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں رکھ کر اگر اُن کو کسی کسوٹی پر پرکھا جاوے تو اُن کے اخلاق بہت گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار اور ثروت کا زمانہ نہ پایا اور نہ اس کے متعلق اُن کے اخلاق کا اظہار ہوا۔ ہمیں تو قرآن شریفیت مجبور کرتا ہے ورنہ ہم اگر اُن کے حالات کے لحاظ سے اور اُن کی عام سوانح کی وجہ سے دیکھیں تو وہ تو ایک کامل انسان کے مرتبے سے بھی گرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کجایہ کہ عیسائی اُن کو خدا سے قدامت کا مرتبہ دے بیٹھے ہیں۔ بھلا اُن کا صبر، اُن کی دلدور دہش، اُن کی جود و سخا کا کونسا نمونہ دنیا میں باقی رہا ہے۔ اُن کی شجاعت کے اظہار کا کونسا موقع تھا۔ کس جنگ میں انہوں نے اس امر کا ثبوت دیا۔ ان کی بعثت کا زمانہ صرف تین سال تھا اور وہ بھی مصائب کا زمانہ۔ مقابلہ پر صرف ایک ہی قوم تھی جو معدودے چند سے زیادہ برگزیدہ تھی۔ ان کا پیش کردہ امر بھی ان کے لیے کوئی نرالا نہ تھا جس کی مثال پہلے نہ پائی جاتی ہو۔ تو پہلے ہی تو حیدر پسند تھی ان کے اخلاق اور ان کے عقائد کا بہت سا حصہ نسبتاً اچھا تھا۔ ان میں خدا ترس اور گوشہ نشین وغیرہ بھی تھے۔ غرض ان کا کام نہایت سہل اور آسان تھا۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں سے ۱۳ سال مصائب اور شدائد کے تھے اور دس سال قوت و ثروت اور حکومت کے۔ مقابل میں کئی قومیں۔ اول تو اپنی ہی قوم تھی۔ یہودی تھے عیسائی تھے۔ بت پرست قوموں کا گردہ تھا۔ مجوس تھے وغیرہ جن کا کام کیا ہے؟ بت پرستی۔ جو ان کا حقیقی خدا کے اعتقاد سے بچتہ اعتقاد اور مسلک تھا۔ وہ کوئی کام کرتے ہی نہ تھے جو ان تہوں کی عظمت کے خلاف ہو۔ ثمر بن خوی

لہ۔ البدر میں لکھا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو۔ نصرت کا زمانہ نہیں دیکھا کوئی لڑائی نہیں ہوئی تاکہ ہم اُن کی شجاعت کا اندازہ لگائیں کسی فتح کا وقت نہیں آیا جس سے ہم دیکھ سکتے کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے تھے اور اُن میں عفو کی قوت کس قدر تھی۔ اُن کو غلبتیں نہیں ملیں جس سے ہم دیکھ سکتے کہ ان میں قوت سخاوت کس قدر تھی۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

کی یہ نوبت کہ دن میں پانچ مرتبہ ریاضات مرتبہ شراب۔ بلکہ پانی کی بجائے شراب ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ حرام کو تو شیر بادرجہ جانتے تھے اور قتل وغیرہ تو ان کے نزدیک ایک کاجرمولی کی طرح تھا۔ غرض کل دنیا کی اقوام کا پھوڑا اور گندے عقائد کا عطر ان کے حصّہ میں آیا ہوا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کرنی اور پھر ان کو درست کرنا اور پھر اس پر زمانہ وہ کہ جو تہا بے یار و مددگار چہرتے ہیں کبھی کھانے کو ملا اور کبھی بھوکے ہی سو رہے جو چند ایک بہاری ہیں ان کی بھی ہر روز بڑی گت بنتی ہے۔ بے کس اور بے بس۔ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ وطن سے بے وطن کر دیئے گئے ہیں۔

پھر دوسرا زمانہ تھا کہ تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے۔ کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا اور ایسا اقتدار اور رعب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل کر ڈالتے اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو ان سے ان کی کرتوتوں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا جب اٹل کر کہ فتح کیا تو لَا تَغْرِبْ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ فرمایا۔

غرض اس طرح سے جو دونوں زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور دونوں کے واسطے ایک کافی موقع تھا کہ اچھی طرح سے جانچے پرکھے جاتے اور ایک جوش یا فوری ولولہ کی حالت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے اخلاق فاضلہ کا پورا پورا امتحان ہو چکا تھا اور آپ کے صبر، استقلال، عفت، علم، بروہاری، شجاعت، سخاوت، جود وغیرہ وغیرہ کل اخلاق کا اظہار ہو چکا تھا اور کوئی ایسا حصّہ نہ تھا کہ باقی رہ گیا ہو۔

غرض ایسے ایسے مصائب ہیں جو ان کیلئے رحمت ہیں اور ان سے ان لوگوں کے اندر وئی گُن

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت

ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش پائی تھی اور سید سید کر کے پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی تو سختی کا زمانہ نہ دیکھا۔ ان کو ایسے ایسے زمانے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ ان صحابہ کے مراتب کو پہنچ سکتے۔ ان کی ساری زندگی ناز و نعمت میں گذری تھی نہ انہوں نے کسی جہاد میں حصّہ لیا تھا نہ کسی کفر ہی کو توڑا تھا تو خدا نے جو ان کو شہید کیا۔ کیا ان پر ظلم کیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے پچاس چھپن برس کی عمر تک وہ زمانہ نہ دیکھا تھا کہ شہادت کیا ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جب صحابہ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے تھے تو پھر ان کا کیا حق تھا کہ وہ شہداء میں درجہ پاتے یا کسی طرح آخرت میں خدا کے قرب میں عزت پاتے۔ کیا ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا کہلانے کا فخر بس تھا؟ اور ان کے واسطے ہی کافی تھا؟ نہیں اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا تھا۔ اس سے کوئی حق قرب الہی نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض ان کی اپنی تو ایسی بظاہر کارنامائی نہ تھی جس سے وہ ان درجات اعلیٰ کے وارث یا خفدار ہوتے۔ مگر چونکہ ان کو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے ایک قسم کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا تعلق رکھنے والے کو ضائع کرے۔ سو ان کے واسطے ایسے ایسے سامان میسر کر دیئے کہ وہ خدا کی راہ میں شہادت پانے کے قابل ہو گئے اور اس طرح وہ سابقین کے ساتھ مل گئے جن کے حالات سے وہ محض ناواقف تھے۔ ایک ذرا سی تکلیف اور اجرِ عظیم مل گیا۔ — شیعوں میں کہ اس حکمتِ الہی کی طرف تو غور نہیں کرتے اور اٹا روتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا۔

ابتلاء پر صبر کا اجر پس تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلاء کو برا نہ جانو اور بُرا وہی جانے کا جو مومن کمال نہیں ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ؕ

مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ؕ (البقرة: ۱۵۷)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزما کر لینگے مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا۔ اور وہ لوگ مقامِ رضا میں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں اور صابروں کے واسطے خدا تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔

مُتَدِي سے مراد مُتَدِي دُن سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے منشاء کو پایا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے۔ ایسے ہی لوگ

توولی ہوتے ہیں۔ انہیں کو تو لوگ قطب کہتے ہیں۔ یہی تو غوثِ کملاتے ہیں پس تم کو شش کرو کہ تم بھی ان

لے۔ البدر میں مزید یوں لکھا ہے:-
”اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس طرح گناہ فوت نہ ہوں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت سے وقتا دی تاکہ وہ دنیا میں قیامت تک نیک نام مشہور ہو جاویں۔ اگر ان پر یہ مصائب نہ آتے تو وہ کس طرح مشہور ہوتے۔“
(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

لے۔ البدر میں مزید لکھا ہے:-

”یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں اور جب یہی تکالیف بدوں پر پڑتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ غرض مصیبت کے وقت إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: ۱۵۷) پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔

خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت منزل کے رنگ میں دو شانہ برتاؤ کیا ہے۔ دو شانہ تعلق کیا ہوتا ہے یہی کہ کبھی ایک دوست و دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ اذُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) اور اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ الایۃ (البقرہ: ۱۸۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے اور اس کی دُعا کو قبول فرماتا ہے اور دوسری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ الایۃ اور وَلَنَسُبُّوا كُتْمَكُمْ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دُعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا اولیاء لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دُعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں۔ جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہو گا وہ خوب اس قاعدہ سے آگاہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دونوں پیش کئے ہیں۔ انہی کو مان لینا ایمان ہے۔ تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کر نیوالے بنو۔

مصائب کی لذت مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے واسطے رحمت، محبت اور لذت کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ عاشق لوگ عشق

کے غلبہ کے وقتوں اور اس کے دردوں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گو ایک خشک محض انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ ان کو خوب جانتے ہیں بلکہ ان کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔

شعوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک اُس کو کٹے مارتے کوٹتے اور تار تارے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے ورنہ تکلیف میں رہتا ہے سو یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے ہیں اور ان کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے ہیں اور لذت اٹھاتے ہیں ورنہ لمبے عین اور لمبے آرام رہتے ہیں۔

مومن کے جوہر مصائب سے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں انہی زندگی

لے اب دریں کھا ہے :- "مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔"

(البدّر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

بسر کر وانا۔ اُن کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی۔ ہر وقت اُن کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کئے جاتے مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بڑے اسرار اور راز نہال ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین کو اپنی ٹٹکی کیسی پیاری ہوتی ہے بلکہ اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ دو طرف کی حالت ہی بڑی قابلِ رحم ہوتی ہے قریباً چودہ پندرہ سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو بھی نادان بے حسی کہہ دے تو بجا ہے مگر اس کی ٹٹکی میں بعض ایسے قوی ہوتے ہیں جس کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو طرفین کے لیے موجبِ برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آویں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے۔

دیکھو اب ہم لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں بڑے فخر اور جرأت سے کام لیتے ہیں یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آپکے ہوئے ہیں ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے۔ دُکھ کے زمانہ کو بڑی نظر سے نہ دیکھو یہ خدا سے لذت کو اور اُس کے قرب کو اپنی طرف کھینچنا، اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے نیروی اور سخی کل لذت کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دُکھ سے جاویں اور شکر کیا جاوے اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے جب انسان نیروی ہوا ہو اس اور نفس کی طرف سے کُل موت اپنے اوپر وار د کرتا ہے تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مزنا کبھی نہیں ہوتا۔

قرآن کا نزول بحالتِ غم ہوا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ تم بھی اُسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و اَلَم میں گزرا ہے۔

توبہ کا درخت اور اُس کا پھل
توبہ کے درخت تو لاتم اس کے پھل کھاؤ۔ توبہ کا درخت بھی بالکل ایک باغ کے درخت کی مانند ہے جو جو حقائق

لے البد میں ہے :- والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کیلئے الگ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس ٹٹکی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں۔ (البدرد جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶۶ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)
(ماشیہ ص ۷۱ اگلے صفحہ پر)

اور خدمات اُس باغ کے لیے جہانی طور سے ہیں وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو ورنہ بے فائدہ ہوگا۔

یہ خیال نہ کرو کہ توبہ کرنا مرنا ہوتا ہے۔ خدا قیل شنے سے خوش نہیں ہوتا اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دیکھو اگر تم بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک قہر کھانے کا کھاؤ یا پیاس کے دور کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی کا پیو تو ہرگز تمہاری مقصد برابری نہ ہوگی۔ ایک مرض کے دفع کرنے کے واسطے ایک طبیب جو نسخہ تجویز کرتا ہے جب تک اس کے مطابق پورا پورا عمل نہ کیا جاوے تب تک اس کے فائدہ کی امید امر بھوم ہوتے اور پھر طبیب پر الزام۔ غلطی اپنی ہی ہے اسی طرح توبہ کے واسطے مقدار ہے اور اس کے بھی پیمانہ ہیں۔ بد پیمانہ بیمار تندرست نہیں ہو سکتا۔

خدا سے صلح پیدا کرو اب طاعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اِنِّیْ اُحَافِظُ حَلَّتْ مِنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا بِاَسْتِغْنَارِ۔

دیکھو خدا تو سب کا خدا ہے مگر اس کے تعلقات خاص خاص کے ساتھ خاص خاص ہیں۔ جتنی جتنی کوئی اس سے صلح کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو بھی وہ آواز آ سکتی ہے۔ جو مجھے آئی۔ اگر تم سچی تبدیلی اور اس سے صلح پیدا کرو۔ خدا بغل نہیں مگر ہاں اس نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے جب تک اس تک انسان نہ پہنچے تو وہ کامل نہیں ہوتا اور نہ اس پر وہ فیض جاری کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی کو اگر پوری مقدار شراب کی نہ دی جاوے تب تک وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اس انتہائی درجہ محبت تک ترقی نہ کی جاوے تب تک لا حاصل ہوتا ہے۔ قانون قدرت جس طرح جہانی چیزوں کے واسطے ہے۔ ایسے ہی روحانی امور کے واسطے بھی ہے۔

(ماخذ ۲ صفحہ سابقہ)

۱۰ البدر میں ہے:۔ اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بڑیا لگاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان ایک بڑیا ہے اور اس کی آب پاشی عمل سے ہوتی ہے اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایمان کی تھل عمل نہیں ہوئے تو بڑیا ٹھک ہو جائیگی۔ اور وہ خائب و خاموش رہ جائیگی۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۱۱ البدر میں ہے:۔ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے مقررہ وزن تک استعمال نہ کی جاوے تب تک بے فائدہ ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

۱۲ البدر میں ہے:۔ اگر انسان خدا کی طرف آہستہ آہستہ قدم چلتا ہے تو وہ تیز چل کر آتا ہے اور اگر انسان اس کی طرف تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ (ایضاً)

دیکھو ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ سب خدا تعالیٰ کے مقرب تھے اور انہوں نے بھی شریعت ہی کی پابندی سے یہ درجہ پایا تھا نہ کوئی نئی شریعت بنا کر جیسا کہ آج کل کے گدی نشین کرتے ہیں یہی نماز تھی اور یہی روزے تھے مگر انہوں نے اس کی حقیقت اور اصل غرض کو سمجھا ہوا تھا بات یہ تھی کہ انہوں نے نیکی کی گونگوار کر۔ انہوں نے اعمال کو بیگار کے طور پر پورا نہ کیا تھا بلکہ صدق اور وفا کے رنگ میں ادا کرتے تھے سو خدا نے ان کے صدق و سدا کو ضائع نہ کیا۔ خدا ایسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا وہ ایک پیسہ کے بدلے میں جب تک ہزار نہ دے تب تک نہیں چھوڑتا۔ پس جب کسی انسان میں وہ برکات اور نشانات نہیں ہیں اور وہ خدا کی محبت اور تقویٰ کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ خدا بلا لازم نہیں لگاتا بلکہ اپنا گنڈا ہر کرتا ہے۔ خدا کی جناب میں بخل ہرگز نہیں۔ پس کوشش کرو کہ اس کی رضا کے موافق عمل درآمد کر سکو۔ اگر مصائب کے وقت میں تم ممکن ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے والے اور اس کی محبت میں آگے قدم بڑھانوالے ہو تو وہ رحمت ہے تمہارے واسطے۔ کیونکہ خدا قادر ہے کہ آگ کو گنزار کر دے اور اگر تم فاسق ہو تو ڈرو کہ وہ آگ ہے جو بھسم کرنے والی ہے اور تھوڑا غضب ہے جو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ فقط

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۹-۱۳ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۱ مارچ ۱۹۰۳ء

(قبل از عشاء)

عشاء سے قبل ایک شخص نے خواب بیان کی کہ کان میں اس نے کچھ بات سنی ہے۔ اس کی تعبیر میں فرمایا کہ :-

وہنا کان دین ہوتا ہے اور بایاں دنیا۔ کان میں بات کا ہونا بشارت پر محمول کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ذکر پر فرمایا کہ :-

جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن کامیاب ہو ہی جاتا ہے ہاں تھکے نہ کیونکہ خدا کے واسطے لہریں ہوتی ہیں جیسے بانوسیم جلتی ہے ویسے رحمت کی نسیم بھی اپنے وقت پر چلا کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۶۸ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۔ ابسدر میں ہے :- جب انسان نیکی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور اس کو اس کے پل عطا نہیں ہوتے تو وہ جھوٹا ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳ مارچ ۱۹۰۳ء

نظر آئے گی دُنیا کو تیرے اسلام کی رفعت

میسا کا بنے گا جب یہاں منار - یا اللہ!

بعد نماز جمعہ حضرت حجتہ الشہید المسیح الموعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے حضور ہمارے کرم دوست حکیم فضل الہی

منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ

صاحب لاہوری، مرزا خدابخش صاحب، شیخ مولابخش صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب وغیرہ اجابہ
نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی
مناسب ہے۔ فرمایا کہ:-

ہیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی۔ اب آپ اینٹ لے آئیں میں اس پر دُعا
کروں گا اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے۔ اعلیٰ حضرت
نے اس کو ران مبارک پر رکھ لیا۔ اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی معلوم نہیں کہ آپ نے کسی کسی اور کس کس جوش
سے دُعائیں اسلام کی عظمت و جلال کے اظہار اور اس کی روشنی کے کل انقطاع و انقطاع عالم میں پھیل جانے کی کی
ہوں گی۔ وہ وقت قبولیت دُعا کا معلوم ہوتا تھا۔ جمعہ کا مبارک دن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام منارۃ المسیح کی بنیادی
اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دُعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پر دُعا
کیا اور حکیم فضل الہی صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارۃ المسیح کے مغربی حصّہ میں رکھ دیں۔ غرض اس عظیم
اشارہ منیّار کی بنیاد خدا کے برگزیدہ مامور اور مسیح و مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء کو رکھ دی گئی۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱ صفحہ ۴۴ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

بعد نماز جمعہ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء کو حضرت اقدس نے تجویز فرمایا کہ:-

حجرۃ دُعا

چونکہ بیت الفکر میں کمتر مستورات وغیرہ اور بچے بھی آجاتے ہیں اور دُعا کا موقع کم متا ہے اس
لیے ایک ایسا حجرہ اس کے ساتھ تعمیر کیا جاوے جس میں صرف ایک آدمی کے نشست کی گنجائش ہو اور چار پائی بھی نہ بچھ
سکے تاکہ اس میں کوئی اور نہ آسکے۔ اس طرح سے مجھے دعا کے لیے عمدہ وقت اور موقع مل سکے گا۔

لے نوٹ از ایڈیٹر البدر:-

چنانچہ اسی وقت مغربی جانب جو دریا ہے اس کے ساتھ ایک حجرے کے لیے عمارت شروع ہو گئی ہے۔

حکام کو نسکی کی تلقین کرنی چاہیئے

نماز عشاء سے قبل مفتی محمد صادق صاحب نے
اخبار سول ٹری میں سے طاعون کا مضمون پڑھ

کر سنایا۔ اس مضمون کو شکر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہرگز منہ پر نہیں لائے حالانکہ اگر حاکم کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے تو ہزاروں آدمیوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثالہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک اکسٹرا اسٹنٹ کشنر جو کہ ایک دیسی آدمی تھا اس کے منہ سے یہ بات نکل کر نماز پڑھنی چاہیئے۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے نماز شروع کر دی۔ اسی طرح کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ تاکید ہو کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں تو دیکھئے پھر لوگوں کی کیا تبدیلی ہوتی ہے مگر اس وقت امراء لوگ ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہیں کہ گویا یہ ان کے لفظ کا ایک جزو بن گیا ہے۔

عورتوں کے حقوق

اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک مضمون سول ٹری گزٹ سے
سنایا جو کہ اسلامی عورتوں کے حقوق پر تھا۔ اس پر حضرت اقدس

نے فرمایا کہ :-

ابھی کچھ دن ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گندہ مضمون سنایا گیا تھا اب خدا تعالیٰ نے اس کے مقابلہ پر ایک فرحت بخش مضمون بھیج دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہر ہفتہ ایک نہ ایک بات ایسی نکل آتی ہے جس سے طبیعت کو ایک تروتازگی مل جاتی ہے۔

اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کو وہی حقوق دیئے گئے ہیں جو کہ مردوں کو دیئے گئے ہیں حتیٰ کہ اسلامی عورتوں میں پاکیزہ اور مقدس عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ولیہ بھی ہوتی ہیں اور ان سے خارق عادت امور سرزد ہوتے ہیں اور جو لوگ اسلام پر اس بارہ میں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ :-

عورتوں کی اصلاح کا طریق

مرد اگر پار صابن نہ ہو تو عورت کب صالحہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مرد
خود صالح بنے تو عورت بھی صالحہ بن سکتی ہے۔ قول سے عورت

کو نصیحت دینی چاہیئے بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے۔

اگر مرد کوئی کجی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے۔ اگر وہ رشوت لے کر گھر آیا ہے تو اس کی عورت کسے گی کہ جب خاوند لایا ہے تو میں کیوں حرام کموں۔ غرض کہ مرد کا اثر عورت پر ضرور پڑتا ہے اور وہ خود ہی اُسے نصیحت اور طیب بناتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے۔

اَلْخَيْثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ - (نور: ۲۷۷)

اس میں یہی نصیحت ہے کہ تم طیب بنو ورنہ ہزار ٹکریں مارو کچھ نہ بنے گا جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے؟ نہ ایسے مولویوں کا وعظ اثر کرتا ہے نہ خاوند کا۔ ہر حال میں عملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے بھلا جب خاوند رات کو اٹھ اٹھ کر دُعا کرتا ہے۔ روتا ہے تو عورت ایک دو دن تک دیکھے گی آخر ایک دن اُسے بھی خیال آوے گا اور ضرور متاثر ہوگی۔ عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب خاوند عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے ساتھ عیسائی وغیرہ جاتی ہیں۔ ان کی درست کی واسطے کوئی مدرسہ بھی کفایت نہیں کر سکتا خاوند کا عملی نمونہ کفایت کرتا ہے۔ خاوند کے مقابل میں عورت کے بھائی بہن وغیرہ کا بھی کچھ اثر اس پر نہیں ہوتا۔ خدا نے مرد و عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے۔

یہ مردوں کا نظم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا نقص پکڑیں۔ ان کو چاہیے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تو فلاں بدی کرتا ہے بلکہ عورت ٹکریں مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا پتہ اُسے مل ہی نہ سکے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے۔

مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے قوی کو برعل اور حلال موقع پر استعمال کرے مثلاً ایک قوت غضبی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تفاوت فرق ہے جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفت گو کرے۔

مرد کی ان تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے خاوند میں فلاں فلاں اوصاف تقویٰ کے ہیں۔ جیسے سخاوت، حلم، صبر اور جیسے اُسے پرکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اسی لیے عورت کو ساق بھی کہا ہے کیونکہ یہ اندری اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت ہو اور

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۶۸ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۲ء

۲۔ یہاں سے جو مضمون شروع ہوتا ہے یہ البدر کے اگلے نمبر یعنی ۵ میں درج ہے۔ لیکن وہاں سو کتابت سے اُسے ۲۰ مارچ کی ڈائری کا بقیہ لکھا ہے جو درست نہیں۔ دراصل یہ ۱۴ مارچ کی بقیہ ڈائری ہے۔ جیسا کہ مضمون کی ترتیب سے واضح ہے۔ ۲۰ مارچ کی مکمل ڈائری تو البدر جلد ۲ کے نمبر ۱۱ صفحہ ۸۱-۸۲ پر درج ہے۔ (درتب)

اخلاق حاصل کر لیتی ہے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی شراب وغیرہ اول شروع کی پھر پردہ بھی چھوڑ دیا۔ غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی۔ خاوند نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ یہ عادتیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتیں۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۵ مارچ ۱۹۰۳ء

آریوں کے متعلق لٹریچر کی اشاعت
سیر کے دوران کتابوں کی اشاعت کے متعلق خلیفہ صاحب
فرمایا کہ انہی اشاعت کروایا نہ ہو کہ صندوقوں میں بند پڑیں۔

بہیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ ان کتابوں کے جواب میں ایک گالیوں کا طومار لکھیں گے کیونکہ جواب دینے کی توان میں طاقت نہیں ہوتی۔ صرف گندہی گند بولیں گے۔ ہم نے تو نہایت نرم الفاظ میں لکھی ہیں مگر یہ بتان لگائے بغیر نہ دیں گے شاید ایک اور کتاب پھر اس کے جواب میں لکھنی پڑے۔ دیانند کو اسلام کی خبر نہیں تھی مگر چونکہ اس نے کتابیں ناگری زبان میں لکھیں اس لیے لوگوں کو اس کی گندہ زبانی کی خبر نہیں ہے بکیرام نے اردو میں لکھیں اس کی خبر سب کو ہوئی۔

میرا اصول ہے کہ جو شخص حکمت اور معرفت کی باتیں لکھنا چاہے وہ جوش سے کام نہ لے ورنہ اثر نہ ہو گا۔ ہاں بعض امور متفقہ بر محل عبارت میں لکھنے پڑتے ہیں مگر اَلْحَقُّ مَسْرُوعاً معاملہ ہو کر ہم اس میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں سناٹن دھرم اور نسیم دعوت وغیرہ لاہور بمبئی کشمیر وغیرہ شہروں میں آریوں کے پاس ضرور بدوانہ کرنی چاہئیں اگر شائع نہ ہوں تو پھر وہی مثال ہے۔

زہر ہنادن چہ سنگ و چہ زر

ایک سوال پر فرمایا کہ

امامت مسجد اور ختم وغیرہ
خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑھنا بے ادبی ہے وہ تو صرف روٹیوں کی غرض سے ملاں لوگ پڑھتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملاں لوگ لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ شور باور روٹی زیادہ ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (البقرہ ۲۳۰) یہ کفر ہے۔

جو طریق آج کل پنجاب میں نماز کا ہے میرے نزدیک ہمیشہ سے اس پر بھی اعتراض ہے۔ ملاں لوگ صرف مقررہ آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کرتے ہیں۔ ایسا امام شرعاً ناجائز ہے۔ مہمان میں کہیں نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اجرت پر امامت کرائی ہو پھر اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاوے تو حقیقت کو رٹ تک مقدمہ چلتا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ملاں نے نماز حجازہ کی یہاں تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روزمرہ کے محاورہ سے یاد رہتا ہے کبھی سال میں ایک آدمی مَرتا ہے تو کیسے یاد رہے جب مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مَر بھی کرتا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تَلا یہاں آکر رہا۔ ہمارے میرزا صاحب نے اسے محلے تقسیم کر دیئے ایک دن وہ روتا ہوا آیا کہ مجھے جو عہدہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے قد چھوٹے ہیں اس لیے اُن کے مرنے پر جو کپڑا ملیگا اس سے چادر بھی نہ بنے گی۔

اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت ردی ہے۔ صوفی لکھتے ہیں کہ مُردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔

ایک شخص نے مولود خوانی پر سوال کیا۔ فرمایا:-

مولود خوانی

آنحضرتؐ کا تذکرہ بہت عمدہ ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے اور خود خدا نے بھی انبیاء کے تذکرہ کی ترغیب دی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جاویں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو وہ جائز نہیں۔ خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کیساتھ رکھو۔ آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بدعات خدا کے منشاء کے خلاف ہیں۔ اگر بدعات نہ ہوں تو پھر تو وہ ایک وعظ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب

۱۔ (الحکم جلد ۱ نمبر ۱ کے صفحہ ۵ پر) استفسار اور اُن کے جواب کے زیر عنوان حضور علیہ السلام کے جو ملفوظات بلا تاریخ درج ہیں۔ دراصل یہ ۱۵ مارچ ۱۹۰۳ء کی ڈائری ہے۔ کیونکہ یہ سب استفسار اور ان کے جواب "البد" نے ۱۵ مارچ کی ڈائری میں دیئے ہیں لہذا "الحکم" کے ان ملفوظات میں جوابات "البد" سے زیادہ مفصل ہے وہ حاشیہ میں درج کر دی ہے) (مرتب)

۲۔ (الحکم سے) "اُس سے محبت بڑھتی ہے اور آپؐ کی اتباع کے لیے تحریک ہوتی اور جوش پیدا ہوتا ہے۔"

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵، ۲۴، ۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) "قرآن شریف میں بھی اسی لیے بعض تذکرے موجود ہیں جیسے فرمایا وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اٰیٰتِہِمْ"

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵، ۲۴، ۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء)

(مربیعہ ۴۲۱)

ہے ہم مجاز نہیں کہ اپنی شریعت یا کتاب بنالیں۔

بعض ملاں اس میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ مولود خوانی حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرو گے؟ کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔

مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں۔ ان اندھوں کو اس بات کا علم ہی کب ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آگئی تھے بلکہ ان مجلسوں میں تو طرح طرح کے بدینت اور بدعاش لوگ ہوتے ہیں وہاں آپ کی روح کیسے آسکتی ہے اور کہاں کھاسا ہے کہ روح آتی ہے؟ وَلَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۷) دونوں طرف کی رعایت رکھنی چاہیے۔ جب تک وہابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دُور ہے۔ انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا ہے۔ جب کسی نبی یا ولی کا ذکر آجائے تو چلا اٹھتے ہیں کہ اُن کو ہم پر کیا فضیلت ہے۔ انہوں نے انبیاء کے خوارق سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہا۔

دوسرے فرقتے نے شرک اختیار کیا حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کیا اور اس طرح اپنا ایمان ضائع کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ

لے (الحکم سے) لیکن ان تذکروں کے بیان میں بعض بدعات ملادی جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے۔ مولود کی محفلیں کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملالی گئی ہیں جس نے ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے مگر غیر شروع امور و بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کی بنیاد رکھیں اور آجکل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنا چاہتا ہے گویا خود شریعت بنانا ہے۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۵۳ء)

۷ (الحکم سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو حرام کہنا بڑی میناکی ہے جیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے اور اتباع کا جوش تذکرہ سے پیدا ہوتا اور اس کی تحریک ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۵۳ء)

۸ (الحکم سے) ”ہاں جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود تشریف لے آئے ہیں یہ اُن کی جرات ہے ایسی مجلسیں جو کی جاتی ہیں۔ اُن میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلوٰۃ، سُود خور اور شرابی ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں سے کیا تعلق؟ اور یہ لوگ محض ایک تماشہ کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پس اس قسم کے خیال ہیودہ ہیں۔“

(الْبَيْتُ الْاِثْنَا)

انبیاء کی پرستش کرو بلکہ سوچو اور سمجھو۔ خدا تعالیٰ بارش بھیجتا ہے ہم تو اس پر قادر نہیں ہوتے مگر بارش کے بعد کسی سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا وجود بھی بارش ہے۔

پھر دیکھو کہ کوڑی اور مونی دونوں دریا ہی سے نکلتے ہیں۔ پتھر اور ہیرا بھی ایک ہی پہاڑ سے نکلتا ہے مگر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا نے مختلف وجود بنائے ہیں۔ انبیاء کا وجود اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے اور خدا کی محبت سے بھرا ہوا۔ اس کو اپنے جیسا سمجھ لینا اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا۔ بلکہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انہیں میں سے شمار ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہوں گا۔ ایک صحابی رو پڑا۔ کہ حضور مجھے جو آپ سے محبت ہے میں کہاں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پس سچی محبت سے کام نکلتا ہے۔ ایک مشرک ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے۔ وہابیوں میں تیزی اور چالاکي ہوتی ہے۔ خاکساری اور انکساری تو ان کے نصیب نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں۔ وہ بھی الہام کے منکر یہ بھی منکر۔ جب تک انسان براہ راست یقین حاصل نہ کرے قصص کے رنگ میں ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو شخص خدا تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے ضرور ہے کہ اس پر کچھ تو خدا کا رنگ آجائے۔

دوسرے گروہ میں سوائے قبر پرستی اور پیر پرستی کے کچھ رُوح باقی نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا نے اُمَّةً وَ سَطًا کہا تھا۔ وسط سے مراد ہے میانہ رو۔ اور وہ دونوں گروہ نے چھوڑ دیا۔ پھر خدا فرماتا ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ (آل عمران: ۳۲) کیا آنحضرت نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا؟

۱۔ (الحکم میں ہے) ”انبیاء علیہم السلام کا وجود بھی ایک بارش ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کا روشن وجود ہوتا ہے۔ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھ لینا ظلم ہے۔ اولیاء اور انبیاء سے محبت رکھنے سے ایمانی قوت بڑھتی ہے“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱ صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱ مارچ ۱۹۹۳ء)

۲۔ (الحکم میں ہے) ”شُرک بھی سچی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رکھ سکتا اور ایسا ہی وہابی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں ان میں رُوحانیت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے پتے رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جنہوں نے مشرکانہ طریق اختیار کئے ہیں۔ رُوحانیت ان میں بھی نہیں۔ قبر پرستی کے سوا اور کچھ نہیں“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱ مارچ ۱۹۹۳ء)

۳۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۲۴۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ روٹیوں پر فاتحہ پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ جواب دیا تھا۔ (مرتب)

اگر آپ نے ایک روٹی پر پڑھا ہوتا تو ہم ہزار پر پڑھتے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الحانی سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر روئے بھی تھے جب یہ آیت آئی وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء: ۴۲) آپ روئے اور فرمایا بس مگر میں آگے نہیں سن سکتا۔ آپ کو اپنے گواہ گذرنے پر خیال گذرا ہوگا۔ ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں۔

آنحضرت نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ یوسے کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم تھے کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کروایا؟

اشعار اور نظم پر سوال ہوا اور فرمایا کہ:-

اشعار اور نظم پڑھنا

نظم تو ہماری اس مجلس میں بھی سنائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک شخص خوش الحان کی تعریف سُنکر اس سے چند ایک اشعار مانگے پھر فرمایا کہ رَحِمَكَ اللَّهُ یہ لفظ آپ جے کہتے تھے وہ جلد شہید ہو جاتا۔ چنانچہ وہ بھی میدان میں جاتے ہی شہید ہو گیا۔ ایک صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد میں شعر پڑھے۔ حضرت عمرؓ نے روکا کہ مسجد میں مبت پڑھو۔ وہ غصہ میں آگیا اور کہا کہ تو کون ہے کہ مجھے روکتا ہے۔ میں نے اسی جگہ اور اسی مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے تھے اور آپ نے مجھے منع نہ کیا۔ حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

ایک شخص کا اعراض پیش ہوا کہ مرزا صاحب شعر کہتے ہیں۔ فرمایا:-

شعر کہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شعر پڑھے ہیں۔ پڑھنا اور کہنا ایک ہی بات ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاعر تھے۔ حضرت عائشہؓ۔ امام حسنؓ اور امام حسینؓ کے قصائد مشہور ہیں جہاں بن ثابتؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قصیدہ لکھا۔

سید عبدالقادر صاحبؒ نے بھی قصائد لکھے ہیں۔ کسی صحابی کا ثبوت زدے کو گے کہ اس نے قصوڑ یا بہت شعر نہ کہا ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہ فرمایا۔ قرآن کی بہت سی آیات شعروں سے ملتی ہیں۔

۱۔ الحکم میں ہے:-

سوال۔ خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟

حضرت اقدس۔ خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اور بدعات جو اس کے ساتھ لایکتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بدعات نکال نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

ایک شخص نے عرض کی کہ سورہ شعراء میں اخیر پر شاعروں کی مذمت کی ہے فرمایا کہ :-
وہ مقام پڑھو۔ وہاں خدا نے فسق و فجور کرنے والے شاعروں کی مذمت کی ہے اور مومن شاعر کا وہاں خود
استثناء کر دیا ہے۔ پھر ساری زبور نظم ہے۔ یرمیاہ سلیمان اور موسیٰ کی نظمیں تورات میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا
کہ نظم گنہ نہیں ہے ہاں فسق و فجور کی نظم نہ ہو۔ ہمیں خود الہام ہوتے ہیں بعض ان میں سے مفقی اور بعض شعروں
میں ہوتے ہیں۔

(مجلس قبل از عشاء)

گتے سے مراد ایک طماع آدمی جو کہ تھوڑی سی بات پر راضی اور
گتے اور بندر سے مراد تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بندر سے مراد ایک

مسخ شدہ آدمی ہے۔

مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں کہ مسخ شدہ یہود پر پنجم پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دُم بھی نکل آئی تھی بلکہ
ان کے عادات مثل بندروں کے ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی اُمت مثل یہود کے ہو گئی ہے۔ اس سے مراد یہی ہے
کہ ان کی خصلت ان میں آگئی ہے کہ مامور کا انکار کرتے ہیں۔

کسر صلیب پر فرمایا کہ :-

کسر صلیب

اب ایک ہوا چل پڑی ہے جیسے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ مسیح مر گیا ویسے ہی
اب ان (اہل یورپ و امریکہ) کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اخبار اور رسالے نکلتے ہیں اور مسیح کی امید لگ رہی ہے
سب پکار رہے ہیں کہ یہی زمانہ ہے۔

دانت کی داڑھ نکل کر اگر کانچ کی نظر اُسے تو خطرناک ہوا کرتی ہے۔ دانت اگر ٹوٹ
تعبیر رو بیا کر ہاتھ میں رہے تو عمدہ ہے۔

اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب پھر رسول اخبار کا
بقیہ مضمون سناتے رہے جس میں اسلامی عورتوں کا

خواتین کی اصلاح کا طریق

ذکر تھا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی عورتیں صالحات میں نہ ہوں گو تھوڑی ہوں مگر ہوں گی ضرور۔
جس نے عورت کو صالحہ بنانا ہو وہ خود صالح بنے۔ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کیلئے
عورتوں کو پرہیزگاری سکھادیں ورنہ وہ گنہگار ہوں گے اور جبکہ اس کی عورت سامنے ہو کہ تباہ سکتی ہے کہ تجھ

میں فلاں فلاں عیب ہیں تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی جب تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طبیقات کا سلسلہ چاہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاوند سیدھے رستہ پر ہوگا تو وہ اس سے بھی ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ عورت کا یہ مذہب ہو جاوے کہ میرے خاوند جیسا اور کوئی نیک بھی دنیا میں نہیں ہے اور وہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ باریک سے باریک نیکی کی رعایت کرنے والا ہے۔ جب عورت کا یہ اعتقاد ہو جاوے گا تو ممکن نہیں کہ وہ خود نیکی سے باہر رہے۔ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تجھ پڑھوں۔ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ تجھے تجھ پڑھتی ہے؟ **الزَّجَّالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ** اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خاوندوں سے متاثر ہوتی ہیں جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقویٰ بڑھاوے گا کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی۔ ویسے ہی اگر وہ بد معاش ہوگا تو بد معاشی سے وہ حصہ لیں گی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۳ء)

۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء

خواب اور اسکی تعبیر
سیر میں بعض احباب نے اپنے اپنے رؤیا سنائے آپ نے فرمایا کہ خواب بھی ایک اجمال ہوتا ہے اور اسکی تعبیر صرف قیاسی ہوتی ہے۔
ایک رؤیا اور ایک الہام
رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنی جماعت میں سے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ پھر آٹھ کھل گئی۔ سوچتا رہا کہ کیا تعبیر کریں۔ قیاسی طور پر جو بات اقرب ہووے لگائی جاسکتی ہے کہ اس اثناء میں غنودگی غالب ہوئی اور الہام ہوا
”استقامت میں فرق مانگیا“
ایک صاحب نے کہا کہ وہ کون شخص ہے حضرت نے فرمایا کہ
معلوم تو ہے مگر جب تک خدا کا اذن نہ ہو میں بتلایا نہیں کرتا میرا کام دُعا کرنا ہے۔

سود کی حرمت ایک نے سوال کیا کہ ضرورت پر سودی روپیہ لے کر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا:-

حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے روپیہ لیا جاوے اور کوئی وعدہ اس کو زیادہ دینے کا نہ ہو نہ اس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو۔ پھر اگر مقروض اصل سے کچھ زیادہ دیدے تو وہ سود نہیں ہوتا بلکہ یہ تو ہَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن: ۶۱) ہے۔

اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر؟ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اسلام میں کر دیا گیا ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے نہ سود دیا نہ لیا۔ آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے رہے کہ نہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ لونہ دو جو ایسا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے۔ ایمان بڑی بابرکت شے ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرہ: ۱۰۷) اگر اُسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے؟ تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے؟ اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سود تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ پیا کر تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا۔ اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکال ہی دیتا ہے کہ جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو جب تک ایمان میں میل کچیل ہوتا ہے تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے۔ کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھڑاوے ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں تو گزارہ نہیں چلتا۔ دکانداروں عطاروں کو دیکھا جاوے کہ پُرانا مال ساہا سال تک بیچتے ہیں۔ دھوکا دیتے ہیں۔ ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب یہ عذر کرتے ہیں کہ گزارہ نہیں چلتا۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا جاوے تو پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہی نہ کرو کیونکہ گزارہ نہیں چلتا۔ حالانکہ مومن

۱۔ (الحکم سے) ”وہ کبھی ایسی شکلات میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ یَزُرُّ قَعْمًا مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ (الطلاق: ۴۰)

اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے اُن کو نجات دیتا ہے“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۔ (الحکم میں ہے:- ”اگر اللہ تعالیٰ مومن کو کہتا کہ تو زمین کا پانی نہ پیا کر تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اُس کو آسمان سے پانی ملتا؟“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) ”مذر رکھ کر مصیبت میں مبتلا ہونا یہ سغلی عذر ہے جو شیطان سے آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرے۔ تو سب کچھ ہوتا ہے“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء)

کے لیے خدا خود سہولت کر دیتا ہے۔ یہ تمام راستبازوں کا تجربہ علاج ہے کہ مصیبت اور صعوبت میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے۔

لوگ خدا کی قدرت نہیں کرتے جیسے بھروسہ ان کو حرام کے دروازے پر ہے ویسا خدا پر نہیں ہے۔ خدا پر ایمان یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر قدر ہو تو جی چاہے کہ جیسے اور عجیب نسخہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اسے بھی مخفی رکھا جاوے۔ میں نے کئی دفعہ بیماریوں میں آزمایا ہے کہ پیشاب بار بار آ رہا ہے۔ دست بھی لگے ہیں۔ آخر خدا سے دُعا کی۔ صبح کو الہام ہوا: ”دُعَاءُ لَيْلٍ مُسْتَجَابٌ“ اس کے بعد ہی وہ کثرت جاتی رہی اور کمزوری کی جگہ طاقت آگئی۔ یہ خدا کی طاقت ہے خدا ایسا عجیب ہے کہ ان نسخوں سے بھی زیادہ قابلِ قدر ہے جو کیمیا وغیرہ کے ہوتے ہیں مجھے بھی ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ تو چھپانے کے قابل ہے پھر سوچا کہ یہ تو بخل ہے۔ ایسی مفید شے کا دنیا پر اعلان کرنا چاہیے کہ مخلوق الہی کو فائدہ حاصل ہو۔ یہی فرق اسلام اور دوسرے مذاہب کے خدا میں ہے۔ انکا خدا بوقت نہیں۔ خدا معلوم یہ بھی کیسا ایمان ہے۔ اسلام کا خدا جیسا پلے تھا ویسے ہی اب ہے۔ نہ طاقت کم ہوئی نہ بڑھا ہوا۔ نہ کچھ اور نقص اس میں واقع ہوا۔ ایسے خدا پر جس کا ایمان ہو وہ اگر آگ میں بھی پڑا ہو تو اُسے حوصلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آخر آگ میں ڈالا ہی تھا۔ ایسے ہی ہم بھی آگ میں ڈالے گئے۔ خون کا مقدمہ بنایا گیا۔ اگر اس میں ۵ یا دس سال کی قید ہو جاتی تو سب سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ سب قوموں نے متفق ہو کر یہ آگ لگائی تھی۔ کیا کم آگ تھی؟ اس وقت سوائے خدا کے اور کون تھا؟ اور وہی الہام ہوئے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئے تھے آخر میں الہام ہوا: ”اَبْرَآءُ“ اور تسلی دی کہ سب کچھ میرے ہاتھ ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ریلوے میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں۔

پروائیڈنٹ فنڈ

ان کی تنخواہ میں سے ایک آنہ فی روپیہ کاٹ کر لکھا جاتا ہے پھر

کچھ عرصہ کے بعد وہ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی وہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ

شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید

لے (الحکم سے) ”ڈگلس کے سامنے جو کلارک کا مقدمہ تھا وہ اُس آگ سے کم نہ تھا“ (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۸۴ ص ۲۷۱)

نہ (الحکم سے) لیکن جبکہ حکم ریلوے کے ملازم خود وہ روپیہ سود کے لالچ سے نہیں دیتے بلکہ جبراً وضع کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور خود جو کچھ روپیہ وہ زائد دیدیتے ہیں وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ غرض یہ خود (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اُسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ (دہ) دیدیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

سود اور سود در سود ایک صاحب نے عرض کیا کہ سید احمد خاں صاحب نے لکھا ہے
أَصْعَافًا مُّضْعَفَةً (آل عمران: ۱۳۱) کی ممانعت ہے فرمایا کہ:-

یہ بات غلط ہے کہ سود در سود کی ممانعت کی گئی ہے اور سود جائز رکھا ہے شریعت کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے۔ یہ فقرہ اسی قسم کا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ در گناہ مت کرتے جاؤ۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ ضرور کرو۔

اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے متا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

رشوت کے روپیہ سے بنائی گئی جائیداد ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص تائب ہو تو اس کے پاس جو اول جائیداد رشوت وغیرہ سے بنائی ہو اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا:-

شریعت کا حکم ہے کہ تو بکرے تو جس جس کا وہ حق ہے وہ اُسے پہنچایا جاوے۔ رشوت اور بدیہ میں تمیز چاہیے۔ رشوت وہ مال ہے کہ جب کسی کی حق تلفی کے واسطے دیا یا لیا جاوے ورنہ اگر کسی نے ہمارا ایک کام محنت سے کر دیا ہے اور حق تلفی بھی کسی کی نہیں ہوئی تو اس کو جو دیا جاوے گا۔ وہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔

انشورنس یا بیمہ انشورنس اور بیمہ پر سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ
سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقداروں اور ذمہ داریوں کو شریعت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ روپیہ سود لینے کے لیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں اور بلا طلب اپنے طور پر دیتے ہیں
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶، ۲۲ مارچ ۱۹۹۳ء)

۱۔ (الحکم سے) "اور اگر پتہ نہ لگے تو پھر اسے صدقہ و خیرات کر دے" (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶، ۲۳ مارچ ۱۹۹۳ء)
۲۔ (الحکم میں اس سوال سے پہلے ایک اور سوال اور اس کا جواب یوں درج ہے:-

سوال - رہن کے متعلق کیا حکم ہے؟
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نے صحیح قرار دیا ہے۔ تمہارے بازی میں ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دنیا کے کاروبار میں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔
 دوسرے ان تمام سوالوں میں اس امر کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ بہت کھوج نکال کر
 مسائل نہ پوچھنے چاہئیں۔ مثلاً اب کوئی دعوت کھانے جاوے اور اسی خیال میں لگ جاوے کہ کسی وقت حرام کا یہ بیان
 کے گھر میں آیا ہوگا۔ پھر اس طرح تو آخر کار دعوتوں کا کھانا ہی بند ہو جاوے گا۔ خدا کا نام ستار بھی ہے ورنہ دنیا میں عام
 طور پر راستباز کم ہوتے ہیں۔ مستور الحال بہت ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَعْبَسُوا (سورۃ الحجرات: ۱۳)
 یعنی تجسس مت کیا کرو ورنہ اس طرح تم مشقت میں پڑو گے۔

مجلس قبل از مشاء

پینڈت نند کشور ساتن دھرمی سے گفتگو
 پینڈت نند کشور صاحب جو کہ ساتن دھرم

مذہب کے ایک عالم فاضل متبحر پیکر ہیں
 حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ آتے ہی حضرت صاحب سے سلام علیکم اور مصافحہ
 کیا۔ حضرت صاحب نے نسیم دعوت اور ساتن دھرم وغیرہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کی۔ پینڈت
 صاحب نے کہا کہ ان کتب میں آپ نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے انبیاء کا دستور ہے خدا کے برگزیدہ بندوں
 سے گندے لفظ نکل ہی نہیں سکتے۔ آریہ لوگوں کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کھاری چشمہ سے میٹھا
 پانی نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ لکھ ہی کیا سکتے ہیں۔

حضرت اقدس نے آریہ سماج کی نسبت فرمایا کہ:-

آریہ سماج
 یہ لوگ بالکل حقیقت ایمان سے بے نصیب ہیں۔ ایمان تو عقلمندوں کی آزمائش کے
 لیے ہے کہ کچھ عقل سے کام لےوے اور کچھ ایمان سے۔ معجزات میں یہ عادتہ اللہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے کام دکھلائے
 جاویں جو کہ خدا کی عادت کے برخلاف دنیا میں ہوں۔ مثلاً سوال کرتے ہیں کہ سو یا پچاس سال کے مردے اگر شہادت
 دیوں گو کہ یہ ہو تو سکتا ہے مگر سوال ہے کہ جو اس کے بعد قبول کر لیا اُسے کیا فائدہ ہوگا؟ جب سب حقیقت کھل گئی اور
 سو دھرم آدمی کی شہادت بھی مل گئی تو اب کس کی عقل ماری ہے کہ انکار کرے نہ ہندو نہ چھار کسی کو گنجائش ہی انکار کی
 نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اس قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ میں دن پر
 (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حضرت اقدس:- ہمارے نزدیک رہن جبکہ نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے؛

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۳ء)

ایمان لایا۔ یا چاند پورا چودھویں کا ہے اور کوئی اس پر ایمان لاوے تو اُسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور کس تعریف کا مستحق ہے؟ ہاں اگر اول شب کے چاند چس کا نام ہلال ہے کوئی اُسے دیکھ کر بتلاوے تو اس کی نظر کی تعریف کی جاوے گی اور جس کی نظر کم و بیش ہے وہ مکمل جاوگی تو نشانوں میں یہی اصول خدا نے رکھا ہے کہ ایک پہلو میں ایمان سے فائدہ اٹھاویں اور ایک پہلو میں عقل سے وزن ایمان ایمان نہیں رہتا۔ ایک مخفی امر کو عقل سے سوچ کر قرآنِ ماکر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ان لوگوں کی عقل ہوئی ہے۔ ایسے نشان طلب کرتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جو سچا مذہب ہوتا ہے اس میں امتیاز ہوتا ہے جس قدر تائیدات اور خوارقِ خدا تعالیٰ نے اسلام کی تائید میں رکھے ہیں۔ وہ کسی دوسرے مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ مگر یہ ان امور میں مقابلہ چاہتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ دوسرے خدا غلام نہیں ہے کہ کسی کے تابع ہو بلکہ وہ خدا کے تابع ہیں۔

ہم نے ان سے یہ چاہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کر لو کہ ہزاروں اعتراض جو تم لوگ کرتے ہو ان میں سے دو اعتراض چُن لو اگر وہ سچے مکمل آویں تو باقی تمہارے سب سچے اور اگر وہ جھوٹے نکل آویں تو باقی سب جھوٹے مگر ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں۔ اگر عقل ہو تو لازم ہے کہ وہ اسلام کے سوائے کوئی سچا پاک مذہب دکھلاویں۔ اور طلاق کی نسبت اعتراض ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا آج تک جس قدر طلاق اسلام میں ہوئی ہیں ان کی فہرست ہم سے لو اور جس قدر نیوک تم میں ہو اس کی فہرست ہمیں دو۔

فرمایا کہ

مدارات اور مدامتہ میں فرق

مدارات اسے کہتے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کی جاوے تاکہ دوسرے کے ذہن نشین ہو اور حق کا اس طرح اظہار کرنا کہ ایک کلمہ بھی باقی نہ رہے اور سب ادا ہو جاوے اور مدامتہ اسے کہتے ہیں کہ ڈر کر حق کو چھپالینا۔ کھالینا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نرمی سے گفتگو کر کے پھر گرمی پر آجاتے ہیں۔ یہ مناسبت نہیں ہے حق کو پورا پورا ادا کرنے کے واسطے ایک ہنز چاہیئے۔ وہ شخص بہت بہادر ہے جو کہ ایسی خوبی سے حق کو بیان کرے کہ بڑے غصہ والے آدمی بھی سُن لیویں۔ خدا ایسوں پر راضی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کو سہ لوگ راضی نہ ہوں اگرچہ وہ نرمی بھی کرے مگر تاہم درمیان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھا کہنے لگتے ہیں۔

(المبداء جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۷۵، ۷۶ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۷ مارچ ۱۹۰۳ء

قبل از عشاء

معجزہ شق القمر کی شہاد ہندوستان میں

پندت نند کشر صاحب سے معجزات پر گفتگو ہوئی۔
پندت صاحب نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ

بھوج سوانح ایک کتاب سنسکرت میں ہے مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت راجہ بھوج سے ہے کہ وہ اپنے محل پر تھا یکایک اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پنڈتوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چاند اس طرح پھٹا۔ راجہ نے خیال کیا کہ کوئی عظیم الشان حادثہ ہوگا۔ پنڈتوں نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھم کے دیس میں ایک مہاتما پیدا ہوا ہے وہ بہت یوگی ہے اس نے اپنے لوگ بھاش سے چاند کو ایسا کر دیا ہے تب راجہ نے اُسے تحفہ تحائف ارسال کئے۔

قرآن کی تفسیر کے متعلق فرمایا کہ

تفسیر قرآن کا طریق

خدا کے کلام کے صحیح معنی تب سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے تمام رشتہ کی سمجھ ہو جیسے قرآن شریف کی نسبت ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کے سوا جو اور کلام ہوگا وہ تو اپنا کلام ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت ایک آیت کے معنی کرنے کے وقت دوسو آیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایجادی معنی کرنے والوں کا منہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ (البتدرجہ دوم نمبر ۷ صفحہ ۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۸ مارچ ۱۹۰۳ء

(جلس قبل از عشاء)

بعد مغرب گرمی محسوس کر کے حضرت اقدس نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اب موسم بدلا ہوا ہے۔ اس لیے اگر مناسب ہو تو اوپر چل بیٹھیں چنانچہ احباب نے اس سے اتفاق کیا اور اسی وقت تمام احباب اور حضرت اقدس بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔

شرنشین پر بیٹھ کر ابوسعید صاحب سے فرمایا کہ

اگر آپ چلے گئے ہوتے تو اوپر کا جلسہ کیسے دیکھتے اور یہ کہاں نصیب ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں نواب صاحب تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا :-

مدت کے بعد آج پھر خواب صاحب کا چہرہ نظر آیا ہے۔ آگے تو ایک گھر سے نکل رہا دوسرے گھر میں جا بیٹھا کرتے اور اندھیرے میں چہرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔

بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ :-

فراغت

جیسے ایک مرض ہوتی ہے کہ اس میں جب تک گھیاں مارتے رہیں تو آرام رہتا ہے اسی طرح فراغت میرے واسطے مرض ہے ایک دن بھی فارغ رہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں اس لیے ایک کتاب شروع کر دی ہے جس کا نام حقیقتِ دعا رکھا ہے ایک رسالہ کی طرز پر لکھا ہے۔

دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہو تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ

دعا

کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم نے فتح بذریعہ دعا پائی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - (سورۃ الاعراف: ۲۷)

اور آخر میں بھی دجال کے مارنے کے واسطے دعا ہی رکھی ہے۔ گویا اول بھی دعا اور آخر بھی دعا ہی دعا ہے حالت موجودہ بھی یہی چاہتی ہے۔ تمام اسلامی طاقتیں کمزور ہیں۔ اور ان موجودہ اسلحہ سے وہ کیا کام کر سکتی ہیں؟ اب اس کفر وغیرہ پر غالب آنے کے واسطے اسلحہ کی ضرورت بھی نہیں۔ آسمانی حربہ کی ضرورت ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء)

۱۹ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

حضور نے شہ نشین پر جلوہ گر ہو کر فرمایا کہ :-

آج طبیعت نہایت طویل تھی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ اسی لیے ظہر و عصر کے اوقات میں نہ آسکا۔

چند ایک دیدہ دہن آریوں کے میا کا نہ اعتراض پر فرمایا کہ :-

یگندہ زبانی سے باز نہیں آتے ہم بھی ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔

گر بنا شد بدست راہ بردن بُو شرط عشق است در طلب مُردن

جب انسان کے دل میں میل ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھی میلا سمجھ لیتا ہے۔

فرمایا کہ

ایک رؤیا

آج میں نے ایک خواب دیکھا جیسے آنکھ کے آگے ایک نظارہ گزر جاتا ہے۔ دیکھتا ہوں

کو دُعاؤں کے سرجم سے الگ کئے ہوئے ہاتھوں میں ہیں۔ ایک ایک ہاتھ میں اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔

اسلام کی حالت کا علاج دُعا ہے جس حالت میں اب اسلام ہے۔ اس کا علاج اب سوائے دُعا کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ جہاد جہاد

کئے ہیں مگر اس وقت تو جہاد حرام ہے اس لیے خدا نے مجھے دُعاؤں میں وہ جوش دیا ہے۔ جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ چونکہ توحید کے لیے دُعا کا جوش دل میں ڈالا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی بھی یہی ہے جیسا کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ (المومن: ۶۱) اس کا وعدہ ہے۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۸۸ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء

بعد نماز جمعہ چند آدمیوں نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ان کو خطاب کر کے فرمایا:-

بیعت کا مدعا سچی توبہ ہے

اصل مدعا بیعت کا یہی ہے کہ توبہ کرو۔ استغفار کرو۔ نمازوں کو درست کر کے پڑھو۔ ناجائز کاموں سے بچو۔ بیعت کو چاہئے کہ لے دُعا کرتا رہتا ہوں مگر جماعت کو بھی چاہئے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔

یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ گناہ زہر ملا اور قاتل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں ہے پس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلہ میں بچایا جائے گا۔ پس دُعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

لے۔ البدر میں اس کی مزید تشریح یوں درج ہے:-

”دیکھو کہ نوح کا بیٹا ہلاک ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہلاک ہوئے۔ انکو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو کچھ فائدہ موسیٰ کے رشتہ سے نہ ہوا۔

دعا تو ہم کرتے ہیں مگر جب تک انسان خود سیدھا نہ ہو دعا شفاعتی فائدہ نہیں کرتی اگر انسان رحمت کے مقام سے خود ہی بھاگے تو رحمت اُسے کہاں کہاں تلاش کر لگی۔“ (البدیع جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۸۸ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

جب تک خود خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقام پر کھڑا ہو تو دعا بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے نہ اسباب پر بھروسہ نہ کر لو کہ بیعت کر لی ہے اللہ تعالیٰ لفظی بیعتوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بیعت کے وقت توبہ کرتے ہو اس توبہ پر قائم رہو اور ہر روز نئی توبہ پیدا کرو جو اس کے استحکام کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ پناہ ڈھونڈنے والوں کو پناہ دیتا ہے جو لوگ خدا کی طرف آتے ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔

اس بات کو خوب سمجھ لو کہ جب پورا خوف و انگیز ہو اور جان کندن کی سی حالت ہو گئی۔ اس وقت کی توبہ توبہ نہیں جب بلا نازل ہو گئی پھر اس کا رد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا کے نزول سے پہلے فکر کرو۔ جو بلا کے نزول سے پہلے ڈرتا ہے وہ عاقبت بین اور باریک بین ہوتا ہے اور بلا کے آجانے کے وقت تو کافریہ ڈرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے بعض گاؤں میں جہاں طاعون کی شدت ہوئی ہندوؤں نے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں اذانیں دلوائی ہیں وہی اذان جس سے پہلے اُن کو پرہیز تھا۔ جو مومن غرض کے لیے خدا سے نہیں ڈرتا خدا اُس سے خوف کو دور کر دیتا ہے مگر جس کے دروازہ پر بلا نازل ہو جاوے تو وہ خواہ مخواہ اس سے ڈریگا۔

بہت دعائیں کرتے رہو تاکہ ان بلاؤں سے نجات ہو اور خاتمہ بالخیر ہو عملی نمونہ کے سوا بیودہ قبل قاتل فائدہ نہیں دیتی اور جیسے یہ ضروری ہے کہ ڈر کے سامانوں سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کے سامان قریب ہوں تو ڈر جاؤ اور جب وہ دور چلے جاویں تو میاں ہو جاؤ بلکہ تمہاری زندگی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھری ہوئی ہو خواہ مصیبت کے سامان ہوں یا نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ مقدر ہے وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کنکاش کرتا ہے جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے۔

پس ہماری جماعت کو چاہیئے کہ وہ سچی توبہ کریں اور گناہ سے بچیں۔ جو بیعت کر کے پھر گناہ سے نہیں بچتا وہ

لے ابدر میں اس کی مزید تشریح ہے۔ لکھا ہے:-

”جیسے آجکل سنا گیا ہے کہ ہندو اور کچھ لوگ طاعون کے ڈر سے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں یا نگ دلاتے ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ غرض کے وقت یہ لوگ نرم ہو جاتے ہیں جب غرض بھل گئی پھر ویسے ہی سخت قلب ہو گئے۔ مومن کی یہ حالت نہ چاہیئے بلکہ اُسے خدا سے صدق اور وفا سے دعا کرنی چاہیئے۔ اگر طاعون بھی ہوتو تب بھی وہ خدا سے ایسا ہی ڈرے جیسے ہزار طاعون ہو۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۱)

لے ابدر سے:-

”ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیئے۔ کیا اسے قہر بھیجتے کچھ دیر لگتی ہے؟“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۲)

گویا جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ اور یہ میرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے جس پر وہ ایسا جھوٹ بولتا ہے اور پھر خدا کے ہاتھ پر جھوٹ بول کر کہاں جاوے گا؟

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ (الصفت ۷۷) مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں یعنی بڑا غضب اُن پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں۔ ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اس لیے دُعائیں کرتے رہو۔ کوئی ثنابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے۔

(الحکمہ جلد ۷ نمبر ۱۱ صفحہ ۷-۸ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۱ مارچ ۱۹۳۳ء

بوقت سیر

کسی خاص شخص کی ہدایت کیلئے دُعا
کسی خاص شخص کی ہدایت پر زور دینے کے بارے میں فرمایا کہ:-

ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ اس طرح کبھی انبیاء کو کامیابی ہوئی ہے عام دُعا چاہیے پھر جو لائق ہوتا ہے وہ اس سے خود بخود متاثر ہوتا ہے۔

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے کُلی طور پر نینار ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور سچے توبہ کی حقیقت توبہ طور سے یہ عہد ہو کہ موت تک پھر گناہ نہ کروں گا۔ ایسی توبہ پر خدا کا وعدہ ہے کہ میں بخش دوں گا۔ اگرچہ یہ توبہ دوسرے دن ہی ٹوٹ جاوے مگر بات یہ ہے کہ کرنے والے کا اس وقت عزم مصمم ہو اور اس کے دل میں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔

ایک توبہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک خدا کی طرف سے خدا کی توبہ کے معنی رجوع کے ہیں کیونکہ اس کا نام توبہ ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ سے نیکی کی طرف آتا ہے اور جب خدا توبہ کرتا ہے تو وہ رحمت سے انکی طرف آتا ہے اور اس انسان کو لغزش سے سنبھال لیتا ہے جب اس قسم کی خدا کی توبہ ہو تو پھر لغزش نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے اور قضاء و قدر غالب آتی ہے پھر وہ روتا ہے کہ گناہ اتنا ہے پھر توبہ کرتا ہے مگر پھر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بار بار تضرع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر آخر کار جب انتہاء تک اس کی تضرع اور لے۔ (البدروس) بیعت کی بنیاد یہی ہے کہ سچی توبہ ہو اور گناہ چھوٹ جاویں اگر یہ نہ ہو تو بیعت خود گناہ ہوگی۔

(البدن جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۶)

اہتال پہنچ جاتے ہیں تو پھر خدا توبہ کرتا ہے یعنی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اِنْعَمْتُ مَا شِئْتُ اِنِّیْ غَفَرْتُ لَکَ۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اب اس کی فطرت ایسی بدل دی گئی ہے کہ گناہ نہ ہو سکے گا جیسے کسی بدکار کا آئینہ تناسل کاٹ دیا جاوے تو پھر وہ کیا بدکاری کر سکیگا یا آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ کیا بد نظری کرے گا۔ اسی طرح خدا مرثت بدل دیتا ہے اور باطل پاکیزہ فطرت بنا دیتا ہے۔ بدریں جب صحابہ کرامؓ نے جان لڑائی تو ان کی اس ہمت اور اخلاص کو دیکھ کر خدا نے ان کو بخش دیا۔ ان کے دلوں کو صاف کر دیا کہ پھر گناہ ہو ہی نہ سکے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے جب فطرت بدل جاتی ہے تو وہ خدا کی رضا کے برخلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان سے گناہ نہ ہوں اور وہ توبہ نہ کرے تو خدا ان کو ہلاک کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ نہ کرے اور پھر خدا ان کو بخشے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا کی صفت غفوریت کیسے کام کرے گی۔

گناہ توبہ کیساتھ ملکر تریاق بنتا ہے
گناہ ایک مہلک زہر مثل سم الفاروسٹرکینا وغیرہ کے
ہیں مگر توبہ کے ساتھ مل کر یہ تریاق کا حکم رکھتے ہیں۔

انسان کے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے پھر گناہ سے کسر نفس پیدا ہو جاتی ہے جیسے زہر کو زہر مارتی ہے ایسا ہی رعونت وغیرہ کی زہر کو گناہ مارتا ہے۔ حضرت آدمؑ کے ساتھ جو ذنبت آئی اس کے بھی یہی معنی ہیں ورنہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا کہ میں وہ ہوں جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ملائکہ نے سجدہ کیا مگر اس خطا سے وہ شرمسار ہوئے اور اس تکبر کی نوبت ہی نہ آئی۔ پھر اس شرمساری سے سارے گناہ معاف ہوئے اسی طرح بعض سادات آج کل فخر کرتے ہیں مگر کسی دعویٰ کیساتھ ہے، اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک تکبر زہر قاتل ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح مارنا چاہیے۔

سوال ہوا کہ آدمؑ کی جنت کہاں تھی فرمایا:-
ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی فرماتا ہے مِنْہَا خَلَقْنٰکُمْ وَ
فِیْہَا نُعِیْدُکُمْ۔ آدمؑ کی بود و باش آسمان پر یہ بات بالکل غلط ہے۔

شجر کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کونسا درخت تھا جسکی ممانعت کی گئی تھی۔ فرمایا کہ:-
مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ انکوڑ ہوگا۔ شراب اس سے پیدا ہوتی
شجر ممنوعہ
ہے اور شراب کی نسبت لکھا ہے رَجِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انکوڑ ایسا ہی ہو کہ بغیر
مڑانے گلانے کے اس کے تازہ شیر میں نشہ ہوتا ہو جیسے تازہ کی ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
تمباکو کی نسبت فرمایا کہ:-

تمباکو
یہ شراب کی طرح تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کو فسق و فجور کی طرف رغبت ہو مگر تاہم

تقویٰ یہی ہے کہ اس سے نفرت اور پرہیز کرے۔ منہ میں اس سے بدبو آتی ہے اور منہ خوش صورت ہے کہ انسان دھواں اندر داخل کرے اور پھر باہر نکالے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے کہ اسے استعمال کیا جاوے۔ ایک لغو اور بیودہ حرکت ہے ہاں مسکرات میں اسے شامل نہیں کر سکتے۔ اگر علاج کے طور پر ضرورت ہو تو منع نہیں ہے ورنہ یونی مال کو بیجا صرف کرنا ہے۔ عمدہ تندرست وہ آدمی ہے جو کسی شے کے سہارے زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ انگریز بھی چاہتے ہیں کہ اسے دُور کر دیں۔ (البدیع جلد ۱ نمبر ۱ ص ۱۷۲ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

دربارِ شام

نومبالیعین کو نصیحت

چند نووارد شخصوں نے بیعت کی۔ بعد از بیعت فرمایا:-

دیکھو بیعت تو تمہاری ہو چکی۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے

رہو۔ خدا کا قہر سخت ہوتا ہے۔ اگرچہ دُنیا کا عذاب بھی سخت اور ناقابلِ برداشت ہوتا ہے۔ مگر تاہم جس طرح ہوتا ہے اچھے بُرے دن گزر جاتے ہیں مگر آخرت کا عذاب تو ناپیدا نکا رہے اس لیے مناسب ہے کہ اس کے واسطے کافی سامان کیا جاوے۔

ہمیں کتنا پڑتا ہے کہ جو شخص آتا ہے اور بیعت کرتا ہے ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اُسے کرنے اور نہ کرنے کے کاموں سے آگاہ کریں۔ جیسا بے خبر آیا تھا ویسا ہی بے خبر واپس نہ جاوے ایسا ہونے سے معصیت کا خوف ہے کہ اُسے کیوں نہ بتایا گیا؟ سو تم سوچ لو کہ مقدم امر دین ہی کا ہے۔ دنیا کے دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتے ہیں۔

شبِ تنور گزشت و شبِ سمور گزشت

غرائب اور مساکین بھی جن کو کھانے کو ایک وقت ملتا ہے اور دوسرے وقت نہیں ملتا اور آرام کے مکان بھی نہیں ہوتے ان کی بھی گذر ہی جاتی ہے اور اُمراء اور پلاؤ زر دے کھانے والے اور عمدہ مکانوں اور بلاخانوں میں رہنے والے بھی اپنے دن پورے کر رہے ہیں کسی کا دکھ درد سے اور کسی کا عیش میں گزارہ ہوتا ہے مگر عاقبت کا دکھ جھیلنا بہت مشکل ہے اور وہ عذاب اور اس کے دکھ درد ناقابلِ برداشت ہوں گے لہذا دانا وہی ہے کہ جو اس ہمیشہ رہنے والے جہان کی فکر میں لگ جاوے۔

سو تم نمازوں کو سنو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے فرمودہ کے بموجب کرو۔

حقیقتِ نماز

اس کی نواہی سے بچے رہو اس کے ذکر اور یاد میں لگے رہو دعا کا سلسلہ ہر وقت

جاری رکھو اپنی نمازیں جہاں جہاں رکوع و سجود ہیں دعا کا موقع ہے دعا کرو اور غفلت کی نماز کو ترک کر دو رسمی نماز کچھ ثمرات مترتب نہیں لاتی اور نہ وہ قبولیت کے لائق ہے۔ نماز وہی ہے کہ کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے

کے وقت تک پورے مشعر خضوع اور حضور قلب سے ادا کی جاوے اور عاجزی اور فروتنی اور انکساری اور گریہ رازی سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے ادا کی جاوے کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو بہ کہ وہی تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کمال ادب اور محبت اور خوف سے بھری ہوئی نماز ادا کرو۔

بے وقت موتوں کا زمانہ
دیکھو یہ زمانہ بے وقت موتوں کا زمانہ آگیا ہے۔ بھلا پہلے کبھی تم نے اپنے باپ و دادا سے بھی سنا ہے کہ اس طرح اچانک موت کا سلسلہ کبھی

جاری ہوا ہو۔ رات کو اچھا بھلا کام کاج کرتا اور چلتا پھرتا آدمی سوتا ہے اور صبح کو ایسی نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے جاگتا ہی نہیں۔ اب جس گھر میں یہ موت آئی گھر کا گھر اور گاؤں کے گاؤں اُس نے خالی کر دیئے ابھی انجام کی خبر نہیں۔ کیا کیون آئے ہیں۔ ایک نادان اپنی نادانی کی وجہ سے جب طاعون چند دن کے لیے رُک جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کسی مصلحت سے اُسے بند کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اب گئی اب نہیں آئے گی۔ اویسا! ایسا ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے کہ بیماریاں آتی ہیں چار دن رہ کر چلی جاتی ہیں مگر خدا کی باریک تدابیر سے وہ ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ صلت دیتا ہے کہ بھلا ابھی ان میں کچھ صلاحیت اور تقویٰ اور خوف بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں۔

اس طاعون کا پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ ایک ایک دورہ ستر ستر سال کا ہوا کرتا ہے۔ اس سے تو جنگل کے جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے جب انسانوں کو ختم کر چکتی ہے تو جنگل کے جانوروں اور درندوں کو بھی ختم کر دیتی ہے، ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ پچا لیتا ہے ان لوگوں کو جو ان مصائب اور عذابوں کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتے اور دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عذابوں اور شدائد کے وقتوں میں جو آرام اور عیش کے وقت میں اس سے ڈرتے اور پناہ مانگتے ہیں۔ مگر جب عذاب کسی پر نازل ہو جاوے تب تو یہ بھی قبول نہیں ہوتی۔

اپنے آپ کو درست کر لو
پس اب موقع ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو درست کر لو اور اس کے فرائض کی بجا آوری میں کمی نہ کرو۔ خلق اللہ سے کبھی بھی

خیانت نہ ظلم۔ بدخلقی۔ ترش روئی ایذا دہی سے پیش نہ آؤ۔ کسی کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ ان چیزوں کے بدلے بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرے گا جس طرح خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی۔ اس کی عظمت۔ توحید اور جلال کے خلاف کرنے اور اس سے شرک کرنا گناہ ہیں اسی طرح اس کی خلق سے ظلم کرنا۔ اُن کی حق تلفیاں نہ کرو۔ زبان یا ہاتھ سے دکھ یا کسی قسم کی گالی گلوچ دینا بھی گناہ ہیں پس تم دونوں طرح کے گناہوں سے پاک بنو اور نیکی کو بدی سے غلط ملط نہ کرو۔

تمہارا دین اسلام ہے
تمہارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کے آگے گردن رکھ دینا۔ جس طرح ایک بکرا ذبح کرنے کی خاطر منہ کے بل ٹٹایا جاتا ہے

اسی طرح تم بھی خدا کے احکام کی بجا آوری میں بے چون و چرا گردن رکھ دو جب تک کامل طور سے تم اپنے ارادوں سے خالی اور نفسانی ہواؤ ہو جس سے پاک نہ ہو جاؤ گے تب تک تمہارا اسلام اسلام نہیں ہے بہت ہیں کہ جاری ان باتوں کو قفسہ کمائی جانتے ہوں گے اور ٹھٹھے اور منہی سے ان کا ذکر کرتے ہوں گے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ اب آخری دن ہیں۔ خدا تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ بے حیائی، جیلد بازی اور نفس پرستی میں حد سے زیادہ گذرے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور توحید کا ان کے دلوں میں ذرا بھی خیال نہیں گویا ناشک ملت ہو گئے ہیں کوئی کام بھی ان کا خدا کے لیے نہیں ہے۔

ایک مامور کی بعثت

پس ایسے وقت میں اس نے اپنے ایک خاص بندہ کو بھیجا ہے۔ تا اس کے ذریعہ سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلادے اور گمشدہ ایمان اور توحید کو از سر نو دنیا میں قائم کرے۔ مگر جب دنیا نے اس کی پرواہ نہ کی اور اٹا دکھ دیا اور اس کی تکذیب کیلئے کمر بستہ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کو قہر کی آگ سے ہلاک کرنا شروع کیا۔ کئی طرح کے عذابوں سے اس نے نیا کو جگایا ہے۔ کیس قحط ہوئے اور کہیں زلزلے آئے۔ آتش فشانیاں ہوئیں۔ ہزار در ہزار لوگ تباہ ہوئے۔ انہیں میں سے ایک طاعون بھی ہے۔ یہ دُور نہ ہوگی اور نہ جاوگی جب تک یہ دنیا کو سیدھا نہ کرے۔ لوگ تسلی پا جاتے ہیں کہ بس اب گئی اب نہیں آوے گی مگر وہ دھوکا کھاتے ہیں۔ ان نادانوں کا تو کام ہی خدا سے جنگ کرنا ہو گیا ہے مگر وہ کہاں تک؟ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ضرور موجود ہوں اور ان کی میا کیوں اور شرمزارتوں کو دُور کرنا چاہتا ہوں مگر آہستہ آہستہ۔ اس کے تمام کام بتدریج ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا طرح طرح کے ظلم اور فسادوں سے بھر گئی اور خدا کا نام دنیا سے اٹھ گیا۔ اُس کی توحید اور اُس کی کتاب اور اس کے رسول کی ہشام کی گئی تو وہ ایسے وقت میں اپنے خاص رحم سے اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنی خلقت کو ایک ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جو اس کو خدا کے عذاب سے بچانے کے واسطے کوشش کرتا اور ان کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے مگر جب دنیا اسکی پروا نہیں کرتی اور بجائے اس کے کہ اس سے محبت کریں اُس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنے غضب سے دنیا میں اپنا عذاب نازل کرتا ہے جو نافرمانوں کو آگ کی طرح بھسم کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی سلطنت کا رعب قائم کرتا اور صادق کی نصرت اور اس کے ہمراہیوں کو بطور نمونہ اس سے بچاتا ہے۔

پس اب یہ وقت ہے تو بکرہ۔ اگر عذاب آگیا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ توبہ میں بہت کچھ ہے۔ دیکھو جب کوئی بادشاہ کسی امر کے متعلق سمجھا دے کہ تم اس سے رُک جاؤ

توبہ کرو

تمہارا بھلا ہو گا تو اگر وہ شخص رک جاوے تو بہتر ورنہ پھر اس کا عذاب کیسا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کہ باز آ جاؤ موقع ہے ورنہ پچھتاؤ گے مگر جب وہ نہیں

سمجھتے اور اس کی نافرمانی سے نہیں رکھتے تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس: ۱۶)

تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسی پر بھروسہ نہ کر لینا۔

صرف بیعت کافی نہیں

صرف اتنی ہی بات کافی نہیں۔ زبانی اقرار سے کچھ نہیں بنتا۔

جب تک عملی طور سے اس اقرار کی تصدیق نہ کر کے دکھلائی جاوے۔ یوں زبانی تو بہت سے خوشامدی لوگ بھی اقرار کر لیا کرتے ہیں مگر صادق وہی ہے جو عملی رنگ سے اس اقرار کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر پڑتی ہے پس اب سے اقرار سچا کر لو اور دل کو اس اقرار میں زبان کے ساتھ شریک کر لو کہ جب تک قبر میں جاؤں ہر قسم کے گناہ سے شرک وغیرہ سے بچیں گے۔

غرض حق اللہ اور حق العباد میں کوئی کمی یا سستی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ تم کو ہر طرح کے عذابوں سے بچاویگا اور تمہاری نصرت ہر میدان میں کریگا ظلم کو ترک کرو و نیابت حتی تلفی اپنا شیوہ نہ بناؤ اور سب سے بڑا گناہ جو غفلت ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰۰، مورخہ ۲۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

مذہب کے مقابلے پر گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ :-

اسلام

اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے اقبال کے ساتھ تمام مذاہب کو اپنے پیروں میں لے لیا ہوا ہے۔ اسلام ایسے ملک سے شروع ہوا جہاں لوگ دندوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور طرح طرح کی بد اعمالیوں میں مبتلا تھے۔ ان کو حیوانیت سے انسانیت میں اسلام ہی لایا۔ ہر طرف اس کی مخالفت ہوئی لوگوں نے دشمنی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ پھر بھی وہ تمام کام پورے ہو کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے اور کوئی فرد بشر بھی اس کا بال نہ بگاڑ سکا۔ حتیٰ کہ خدا آگئی۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳) (البدیع جلد ۲ نمبر ۸۲ صفحہ ۸۲ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

جیسے کہ بعض لوگوں کا دستور ہے کہ جب ہندو مسلمانوں میں کوئی گفتگو ہو تو گاؤں و خوری وغیرہ باتوں پر بحث ہو کرتی ہے

ہندوؤں سے گفتگو کا طریق

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا۔ کہ بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں جھلت ہے۔ اب دنیا میں کروڑ ہا اشیاء ہیں۔ کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ۔ اس لیے ایسی باتوں میں پڑنا مناسب نہیں ہو کرتا۔ چاہیے کہ ایسے مباحثات میں ہمیشہ اسلام

کی خوبیاں اور صداقت بیان کی جاوے اور ظاہر کیا جاوے کہ کن کن نیک اعمال کی تعلیم اسلام نے دی ہے کن کن منکرات سے بچایا ہے۔ گناہ و خوری کے مسائل وغیرہ بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ جو اسلام کو پسند کریگا۔ وہ گناہ و خوری کو بھی پسند کریگا جس بات کا فساد اس کے نفع سے بڑھ کر ہو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۲ و ۸۳ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳ مارچ ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ختم اور فاتحہ خوانی

ایک بزرگ نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنی ملازمت سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ جب میں ملازم ہو جاؤں گا تو آؤٹ آؤٹ پیس کے حساب سے نکال کر اس کا کھانا پکوا کر حضرت پیران پیر کا ختم دلاؤں گا۔ اس کے متعلق حضور کیس فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ:-

خیرات تو ہر طرح اور ہر رنگ میں جائز ہے اور جیسے چاہے انسان دے مگر اس فاتحہ خوانی سے ہمیں نہیں معلوم کیا فائدہ؟ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہمارے ملک میں رسم جاری ہے کہ اس پر کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھا کرتے ہیں یہ طریق تو شرک ہے اور اس کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نہیں ملتا۔ و مساکین کو بے شک کھانا کھلاؤ۔

نصیحت بعد از بیعت چند احباب نے بیعت کی تھی اس پر ان کو چند کلمات بطور نصیحت فرمائے:-

پانچوں نمازیں عمدہ طرح سے پڑھا کرو۔ روزہ صدق سے رکھو اور اگر صاحب توفیق ہو۔ تو زکوٰۃ حج وغیرہ اعمال میں بھی کمزور نہ رہو اور ہر قسم کے گناہ سے اور شرک اور بدعت سے بیزار رہو۔ اصل میں گناہ کی شناخت کے اصول صرف دو ہی ہیں۔

اول۔ حق اللہ کی بجا آوری میں کمی یا کوتاہی۔ دوم۔ حق العباد کا خیال نہ کرنا۔

اصل اصول عبادت بھی یہی ہیں کہ ان دونوں حقوں کی محافظت کا حق اللہ کی جادے اور گناہ بھی انہیں میں کوتاہی کرنے کا نام ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو اور جو الفاظ اس وقت تم نے میرے ہاتھ پر بطور اقرار زبان سے نکالے ہیں۔ ان پر مرتے دم تک قائم رہو۔ انسان بعض اوقات دھوکہ کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے لیے توبہ کا

درخت بویا ہے اب اُس کے پھل کی اُمید رکھنا ہے یا ایمان میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے اسباق مترتب ہونے کا منظر ہوتا ہے مگر اصل میں وہ خدا کے نزدیک نہ تائب اور نہ سچا مومن۔ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور منظوری کی حد تک پہنچی ہوئی ہو وہ چیز اس کی نظر میں ردی اور حقیر ہوتی ہے۔ اس کی کوئی قدر و قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ کرتا ہے جب تک کوئی چیز اس کی پسندیدگی میں نہ آوے تب تک اس کی نظر میں ایک ردی محض اور بے قیمت ہوتی ہے تو جب انسان کا یہ حال ہے تو خدا تو قدوس اور پاک اور بے لوث ہستی ہے۔ وہ ایسی ردی چیز کو اپنی جناب میں کب منظور کرنے لگا؟

دیکھو یہ دن ابتلاء کے دن ہیں۔ وہائیں ہیں۔ قحط ہے۔ غرض اس وقت خدا تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو دھوکا مت دو اور صاف دل سے اپنی کوئی پناہ بنا لو۔

یہ سبعت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان صدقِ دل اور اخلاصِ نیت سے اس پر قائم اور کار بند بھی ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ خشک لفاظی سے جو خلق کے نیچے نہیں جاتی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچ جاوے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے۔ جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے نہ کہ ظاہری قیل و قال پر جس کا دل پر قسم کے گند اور ناپاکی سے معتر اور میز پاتا ہے اس میں اُترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے مگر جس دل میں کوئی کسی قسم کا بھی رخنہ یا ناپاکی ہے اس کو لعنتی بناتا ہے۔

دیکھو جس طرح تمہارے عام جسمانی حوائج کے پورا کرنے کے واسطے ایک مناسب اور کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح تمہاری روحانی حوائج کا حال ہے۔ کیا تم ایک قطرہ پانی زبان پر رکھ کر پیاس بُھکا سکتے ہو؟ کیا تم ایک ریزہ کھانے کا مُنہ میں ڈال کر بھوک سے نجات حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس اسی طرح تمہاری روحانی حالت معمولی سی توبہ یا کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز یا روزہ سے سنور نہیں سکتی۔ روحانی حالت کے سنوارنے اور اس باغ کے پھل کھانے کیلئے بھی تم کو چاہیئے کہ اس باغ کو وقت پر خدا کی جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کو پانی پہنچاؤ اور اعمالِ صالحہ کے پانی کی نہر سے اس باغ کو سیراب کرو تا وہ ہر بھر ہوا اور پھلے پھولے اور اس قابل ہو سکے کہ تم اس سے پھل کھاؤ یا در کھو ایمان بخیر اعمالِ صالحہ کے اُدھورا ایمان ہے کیا وجہ ہے کہ اگر

ایمان اور اعمالِ صالحہ

ایمان کامل ہو تو اعمالِ صالحہ سرزد نہ ہوں؟ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو ورنہ کسی کام کا نہ ہو گا۔ لوگ اپنے ایمان کو پورا ایمان تو بناتے نہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ میں انعامات نہیں ملے جن کا وعدہ تھا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۳، ۴) یعنی جو خدا کا متقی اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی ننگی سے نکالتا اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اُسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیونکر آتا ہے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑا رحیم کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اُسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتھا کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے۔ ان دونوں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (العمران : ۱۰) خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اُن کا تقویٰ یا اُن کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابلِ وقعت ہو یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے لوگوں کے متقی اور ریا کار انسان ہوتے ہیں۔ سو اُن پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے رزق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک رزق ہے کہ بعض لوگ صبح

مشقین کیلئے رزق

سے شام تک نوکری ڈھوتے ہیں اور بُرے حال سے شام کو دو تین آنے اُن کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ بھی تو رزق ہے مگر لعنتی رزق ہے نہ رزق مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جو ان ہوا۔ جوانی سے اب بڑھا پایا۔ مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دکھتے کھاتے اور ٹھڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور اُن کو دوسرے کے آگے ہاتھ پसारنے سے محفوظ رکھتا ہے بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں اولیاء گذرے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے؟ یا اُن کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بستر کٹے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اُس کی سات پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور اُن کی خود حفاظت فرماتا ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار دو تین لڑکوں کی تھی۔ وہ گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا۔ لڑکے ابھی نابالغ تھے۔ اس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ ننگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ

۱۔ (البتدر سے) کیا یہ بھی رزق ہے جو کہ کسی قدر ذلت سے حاصل ہوتا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۲۳ اپریل سنہ ۱۹۱۷ء)

آجائے گا۔ وہ لڑکے پیارے خالی ہاتھ رہ جاویں گے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر کسی طرح ان کے ہاتھ وہ خزانہ آجادے پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (الکہف: ۸۲) یعنی ان لڑکوں کا باپ نیک مرد تھا۔ جسکے واسطے ہم نے ان کے خزانہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ اچھے نہ تھے اور نہ اچھے ہونے والے تھے۔ ورنہ یہ فرماتا کہ یہ اچھے لڑکے ہیں صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں انہیں بلکہ انکے باپ کا ہی حوالہ دیا کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ دیکھو یہی تو شفاعت ہے۔

حقیقی ممتحن بنو وہ لوگ جو بڑے بڑے ادعا کرتے ہیں کہ ہم یوں نیکی کرتے ہیں اور ممتحن ہیں مگر انکے یہ دعوے قرآن شریف کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ اس کوئی پر صواب ثابت ہوتے

ہیں کیونکہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) اِنْ اُولٰٓئِكَ اِلَّا الْمُنْتَفِعُونَ (الانفال: ۳۵) تو اس وقت انفس سے ہیں ان لوگوں کی ہی حالت پر رحم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اصل سبب اس کا یہ ہے کہ ان کا صدق و وفا اور اخلاص خدا کے نزدیک اس درجہ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کے شرک سے قابل نفرت ہو گیا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان کم ہوتا ہے اور لافیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَكَانَ تَجِدَ لِسِنَةِ اللَّهِ تَشْدِيدًا (الاحزاب: ۷۳) بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو وعدہ خلاف یا جھوٹا کہیں اور اس کی نسبت الزام کا خیال بھی کریں۔ اصل میں ایسے لوگوں کا ایمان ناکارہ ہوتا ہے جو حجت کے مورد ہوتے ہیں نہ رحمت کے۔ وہ اصل میں خدا تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ بھلا خلق نے تو دھوکا کھا لیا مگر وہ جس کی نظر اندرون در اندرون پہنچتی ہے وہ کسی کے دھوکا میں آ سکتا ہے۔

انبیاء کے نقش قدم پر چلو انسان کو چاہیے کہ ساری کندوں کو جلا دے اور صرف محبت الہی ہی کی کند کو باقی رہنے دے۔ خدا نے بہت سے نمونے پیش کئے

ہیں۔ آدم سے نیکر نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام تک کل انبیاء اسی نمونہ کی خاطر ہی تو اس نے بھیجے ہیں تا لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں جس طرح وہ خدا تک پہنچے اسی طرح اور

۱۔ (البقرہ میں ہے) ”خدا نے اپنے ان دو بندوں کو وہاں بھیجا کہ اس دیوار کی مرمت کریں تاکہ جب وہ جوان ہوں تو اس خزانہ کو نکال کر استعمال کریں کیا وجہ تھی کہ خدا نے ایسے دو عظیم انسان آدمیوں کو وہاں بھیجا اس کی وجہ یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا یعنی ان کا باپ نیکو کا رہتا“ (البقرہ جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۔ (البقرہ میں ہے) ”جب تک انسان اپنا ایمان اس حد تک نہیں پہنچا تا کہ سنت سے فائدہ اٹھاوے تو خدا تعالیٰ کیسے اس کے لیے سنت بدل دیوے“ (البقرہ جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۳ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۳ء)

بھی کوشش کریں۔ سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اُس کا ہو جاتا ہے۔
یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری جماعت کو بدنام کر دو۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں:-

بدنام کنندہ نمونہ سے چند

بلکہ ایسے نوکرتانم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں۔ وہ عموماً کو بڑھا بھی سکتا ہے
مگر ایک وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف دنیوی دنیا ہی کے لذائذ اور خلوتوں میں اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی
ہے؟ اس میں تو خدا کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بوی
بچوں اور عمدہ مکان کے یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے پیٹ کا
بندہ اور شکم کا عابد ہے۔ اس نے تو اپنا مقصد مطلوب اور محبوب صرف خواہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی ہی کو بنایا ہوا
ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کی علت غائی صرف اپنی عبادت رکھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۷) پس حصر کر دیا ہے کہ صرف صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے
اور صرف اسی کے لیے یہ سارا کارخانہ بنایا گیا ہے۔ برخلاف اس کے اور ہی اور ارادے اور اور ہی اور خواہشات ہیں۔
بھلا سوچو تو کسی کہ ایک شخص ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ میرے باغ کی حفاظت کر۔ اس کی آپ پاشی اور شاخ تراشی
سے اُسے عمدہ طور کا بنا اور عمدہ عمدہ پھول بیل بوٹے لگا۔ کہ وہ ہر اہل بھرا ہو جاوے۔ شاداب اور سرسبز ہو جاوے مگر
بجائے اس کے وہ شخص آتے ہی جتنے عمدہ پھل پھول اس میں لگے ہوئے تھے اُن کو کاٹ کر ضائع کر دے یا
اپنے ذاتی مفاد کے لیے فروخت کر لے اور ناجائز دست اندازی سے باغ کو ویران کر دے تو بتاؤ کہ وہ مالک جب
اُسے گا تو اس سے کیسا سلوک کریگا؟

انسان کی پیدائش کا مقصد

خدا نے تو اسے بھیجا تھا کہ عبادت کرے اور حق اللہ اور حق العباد کو
بجلاوے مگر یہ آتے ہی بیویوں میں مشغول، بچوں میں محاور

اپنے لذائذ کا بندہ بن گیا اور اس اصل مقصد کو بالکل بھول ہی گیا بتاؤ اس کا خدا کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ دُنیا
کے یہ سامان اور بیوی بچے اور کھانے پینے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بطور بھارہ کے بنائے تھے جس طرح ایک
کیہ بان چند کوس تک ٹٹوسے کام لیکر جب سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے اُسے کچھ نہاری اور پانی وغیرہ دیتا ہے اور
کچھ ماش کرتا ہے تا اس کی تھکان کا کچھ علاج ہو جاوے اور آگے چلنے کے قابل ہو اور در ماندہ ہو کر کہیں آوہ میں
ہی نہ رہ جائے اس سہارے کے لیے اُسے نہاری دیتا ہے۔ سو یہ دنیوی آرام اور پیش اور بیوی بچے اور کھانے کی
خوار کہیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھارے مقرر کئے ہیں کہ تا وہ تھک کر اور در ماندہ ہو کر بھوک سے پیاس سے مرنے
جاوے اور اس کے قویٰ کے تحلیل ہونے کی تلافی مافات ہوتی جاوے۔ پس یہ چیزیں اس حد تک جائز ہیں کہ انسان

کو اس کی عبادت اور حق اللہ اور حق العباد کے پورا کرنے میں مدد دیں۔ ورنہ اس حد سے آگے نکل کر وہ حیوانوں کی طرح صرف پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد بنا کر مشرک بناتی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے نہ۔

خوردن برائے زلیتن و ذکر کردن است ۛ تو معتقد کہ زلیتن از ہر خوردن است

مگر اب کروڑوں مسلمان ہیں کہ انہوں نے عمدہ عمدہ کھانے کھانا۔ عمدہ عمدہ مکانات بنانا۔ اعلیٰ درجہ کے عدول پر ہونا ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْشُرُونَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَفُوقَ السَّمَاءِ (الفرقان: ۸۰) خدا کو تمہاری پرواہی کیا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ آیت بھی اصل میں پہلی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت: ۵۷) ہی کی شرح ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنائے حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں۔ حقوق نفس بھی اس لیے جائز ہیں کہ تا وہ درامد نہ ہو کر رہی نہ جائے۔ تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ۔ ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ نہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں نہ اس لیے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں۔

قرآن شریف تو موت وار دکرنا چاہتا ہے کھانا پینا صرف جسم کے سہارے کے واسطے ہوں۔ انسانی بدن ہر وقت چونکہ معرض تحلیل میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا کہ اس کے قویٰ کی بحالی اور قیام کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاویں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے شارح ہیں۔ آپ ایک موقع پر بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ ہمیں آرام پہنچاؤ۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ خواہ مخواہ بھی بنا دیا تا وہ اس کے واسطے ضرورت کے وقت سہارے کا موجب ہو۔

غرض یہ باتیں ہیں جو ان پر عمل کرنا اور ان کو خوب یاد رکھنا ضروری ہے اور سب پر پوری طرح سے قائم ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک طبیب جب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کی پوری تعمیل کرنی چاہیے ورنہ فائدہ سے ہاتھ دھوٹے چاہئیں۔ ایک شخص اگر بجائے اس نسخہ کے تحریر کردہ امور کے اس کاغذ ہی کو دھو دھو کر پٹے تو اسے فائدہ کی امید ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ پس اسی طرح تم بھی ہماری ہر ایک بات پر قائم رہو جھوٹی اور خشک محبت کام نہیں آتی بلکہ تعلیم پر پوری طرح سے عمل کرنا ہی کارآمد ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے وہ بڑا رحیم و کریم اور

لے۔ ابد سے :- عورتوں کو پیدا کرنے میں ستر ہی ہے کہ خدا کی راہ میں نفس کی قربانی کے واسطے جو ایک کوفت پیدا

ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے مگر وہ دعا باز کو بھی خوب جانتا ہے۔

قبولیت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑا قابل اعتماد بنے اور

لوگ اُسے نمازی اور روزہ دار اور بڑا پاکیزہ کہیں اور اسی نیت سے وہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا اور نیکی کے کام کرتا تھا۔ مگر وہ جس گلی میں جاتا اور جدھر اس کا گذر ہوتا تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ شخص بڑا ریاکار ہے اور اپنے آپ کو لوگوں میں نیک مشہور کرنا چاہتا ہے۔ پھر آخر کار اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں کیوں اپنی قیمت کو برباد کرتا ہوں خدا جانے کس دن مرا جاؤں گا کیوں اس لعنت کو اپنے لیے تیار کر رہا ہوں اُس نے صاف دل ہو کر پورے صدق و صفا اور سچے دل سے توبہ کی اور اُس وقت سے نیت کر لی کہ میں سارے نیک اعمال لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کیا کروں گا اور کبھی کسی کے سامنے نہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور یہ پاک تبدیلی اگلے دل میں بھر گئی۔ نہ صرف زبان تک ہی محدود رہی۔ پھر اس کے بعد کھانا پینے کے اُس نے اپنے آپ کو بظاہر ایسا بنالیا کہ تارک موم و صلوة ہے اور گندہ اور خراب آدمی ہے مگر اندرونی طور پر پوشیدہ اور نیک اعمال بجالاتا تھا۔ پھر وہ جدھر جاتا اور جدھر اس کا گذر ہوتا تھا لوگ اور لڑکے اُسے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص بڑا نیک اور پارہا ہے۔ یہ خدا کا پیارا اور اس کا برگزیدہ ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ قبولیت اصل میں آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور نیک لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں وہ اپنے صدق و صفا کو دوسروں پر ظاہر کرنا مہذب جانتے ہیں۔ ہاں بعض ضروری امور کو جن کی اجازت شریعت نے دی ہے یا دوسروں کو تعلیم کے لیے اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔

ربیع نیکی جو صرف دکھانے کی غرض سے کی جاتی ہے وہ ایک لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ دوسروں کا وجود بالکل پہنچ جانا چاہیئے دوسروں کے وجود کو ایک مُردہ کی طرح خیال کرنا چاہیئے کیونکہ وہ کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ نیکی کو نیک لوگ اگر ہزار پردوں کے اندر بھی کریں تو خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسے ظاہر کر دے گی اور اسی طرح بدی کا حال ہے۔ بلکہ کھانا پینے کے اگر کوئی عابد زاہد خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو اور اس صدق اور جوش کا جو اس کے دل میں ہے انتہا کے نقطہ تک اظہار کر رہا ہو اور اتفاقاً کٹھنی لگانا بھول گیا ہو تو کوئی اجنبی باہر سے آکر اس کا دروازہ کھول دے تو اس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک زانی کی عین زنا کے وقت پھڑا جانے سے۔ کیونکہ اصل غرض تو دونوں کی ایک ہی ہے یعنی انخفا سے راز۔ اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک نیکی کو اور دوسرا بدی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ غرض خدا کے

لے ابتر سے:- "میں نے خدا کی نماز ایک دفعہ بھی نہ پڑھی" (ابتر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۴)

بندوں کی حالت تو اُس نقطہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ نیک بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی پوشیدہ رہے اور بد بھی اپنی بدی کو پوشیدہ رکھنے کی دُعا کرتا ہے مگر اس امر میں دونوں نیک و بد کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ **وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ**۔ (البقرہ: ۷۳)

خدا تعالیٰ کی رضا میں فانی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی درجہ اور امامت دی جاوے۔ وہ ان درجات کی نسبت گوشہ نشینی اور تنہا عبادت کے مزے لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں مگر اُن کو خدا تعالیٰ کشاں کشاں خلق کی بہتری کے لیے ظاہر کرتا اور مبعوث فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فارمیں ہی رہا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ بھی ہو۔ آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار اُن کے سپرد کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں شاعر آتے اور آپ کی تعریف میں شعر کہتے تھے مگر منتی ہے وہ دل جو خیال کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی تعریفوں سے پھولتے تھے۔ وہ اُن کو مُردہ کیڑے کی طرح خیال کرتے تھے۔ مدح وہی ہوتی ہے جو خدا آسمان سے کرے۔ یہ لوگ محبت ذاتی میں غرق ہوتے ہیں ان کو دنیا کی مدح و ثنا کی پروا نہیں ہوتی۔

تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان اور عرش سے ان کی تعریف اور مدح کرتا ہے۔

توفیق سب اللہ تعالیٰ کو ہی ہے **مُنو ہماری یہ باتیں اس واسطے نہیں کہ ہم کسی کے ایمان کو کچھ بڑھا سکتے ہیں یا کسی کے دل میں کچھ ڈال**

سکتے ہیں۔ نہیں ہم کسی کے ایمان کو ایک جو بھر بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس واسطے کہتے ہیں کہ اتنے جمع ہو شاید ہے کسی کے دل کو کوئی بات پکڑ لے اور اس کی اصلاح ہو جاوے۔ توفیق تو سب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کسی کے دل میں ایمان کی حقیقی جڑ لگا دے اور پھر اُسے اُس کے ثمرات کھلاوے یا کسی کو اس کی بدی کی وجہ سے قہر کی آگ سے ہلاک کرے پس دُعا ہی کرنی چاہیے تا اس کی توفیق شامل انسان ہو۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۴ تا ۵ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۳۳ء)

۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء

سیر میں آریہ مذہب کی نسبت فرمایا کہ

لے (البدو سے)۔ ”سب توفیق خدا تعالیٰ سے ہے جب تک وہ نہ توفیق دے ہم ایک جو تک نہیں بڑھا سکتے“

(البدو جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۳۳ء)

مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے اور اس سے کمتر درجہ یہ کہ باہمی تعلق پاکیزگی کے ہوں سو یہ دونو باتیں گری ہوئی ہیں۔
(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۸۴ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

دربار شام

اسباب پر بھروسہ نہ کریں

طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:-
اصل میں لوگ اس کے حقیقی علاج کی طرف سے تو بالکل غافل ہیں اور اور طرف ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں مگر جب تک وہ اس کے اصل علاج کی طرف رجوع نہ کریں گے تب تک نجات کہاں؟ کوئی طبیبوں یا ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے اور کوئی میکے کے واسطے بازو پھیلاتا ہے کوئی نئے تجربہ اور نئی ایجاد کے دپے ہے۔ ہماری شریعت نے اگرچہ اسباب سے منع نہیں کیا بلکہ فیہ شفاء لیتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں میں خدا تعالیٰ نے خواص شفاء مرض بھی رکھے ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دواؤں میں تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہو کرتے ہیں مگر ان اسباب پر بھروسہ کر لینا اور یہ گمان کرنا کہ انہیں کے ذریعہ سے نجات اور کامیابی ہو جاوے گی یہ سخت شرک اور کفر ہے۔ بھروسہ اسباب پر ہرگز نہ چاہیے بلکہ یوں چاہیے کہ اسباب کو مہیا کر کے پھر بھروسہ خدا تعالیٰ پر کرنا چاہیے اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کو مفید بنا دے اور اُسی سے پھر بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اسباب پر نتائج مرتب کرنا تو اُسی کا کام ہے اور یہی توکل ہے۔
ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور نماز کے متعلق ہمیں کیا حکم ہے۔ فرمایا:-

نماز کی اہمیت اور حقیقت

نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرمادی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو جب نماز تمہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس مسئلہ کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے۔ اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا، پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے۔ انسان ہر وقت محتاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اسی سے خواستگار ہو کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ لے خدا ہم کو

توفیق دے کہ ہم تیرے ہوجائیں اور تیری رضا پر کار بند ہو کر تجھے راضی کر دیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت اسی کا خوف اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔

پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں یہ سیرت کفار ہے بلکہ جو دم غافل وہ دم کافروالی بات باطل راست اور صحیح ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے اَذْكُرْ ذِي اَذْكُرْ ذِي اَذْكُرْ ذِي اَذْكُرْ ذِي اَذْكُرْ ذِي (سورة البقرة: ۱۵۳) یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔ یہ پانچ وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں۔ ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے۔ اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔

نماز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے
اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی

ضرورت ہوتی ہے جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی کو شش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔

اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دل کی تسکین آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے تب ہی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے وہ زمانہ جس میں نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تھیں غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا جب سے اُسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درود دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نمازیں ہی پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے۔

نماز میں کیا ہوتا ہے یہی کہ عرض کرتا ہے۔ التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرا اس کی غرض کو اچھی طرح سُنتا

ہے پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو کھانا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے خدا کے آگے سر بسجود رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور حوائج سنا تا ہے۔ پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دیکر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجز حقیقی نماز کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جن کا خدا ہی ایسا نہیں وہ بھی گئے گذرے ہیں۔ اُن کا کیا دین اور کیا ایمان ہے۔ وہ کبھی اُمید پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔

اسلام کے عروج و زوال کے حقیقی اسباب ہمارے زمانہ میں جو سوال پیش ہوا کہ کیا وجوہات ہیں جن سے اسلام کو زوال آیا اور پھر وہ کیا

ذلیلہ ہیں جن سے اس کی ترقی کی راہ بھل سکتی ہے۔ اس کے مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق جواب دیتے ہیں مگر سچا جواب یہی ہے کہ قرآن کو ترک کرنے سے تنزل آیا اور اسی کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے سے ہی اچھی حالت سنور جاوے گی۔ موجودہ زمانہ میں جو اُن کو اپنے غونی ہمدی اور مسیح کی آمد کی اُمید اور شوق ہے کہ وہ آتے ہی اُن کو سلطنت دے دیگا اور کفار تباہ ہوں گے یہ اُن کے خام خیال اور دوسو سے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا نے جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعہ سے شیطان کو آدم کے زیرِ کھاتھا اسی طرح اب آخری زمانہ میں بھی دعا ہی کے ذریعہ سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا نہ تو اسے ہر ایک امر کے لیے کچھ آثار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے تمہیدیں ہوتی ہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ بھلا اگر ان کے خیال کے موافق یہ زمانہ اُن کے دن پٹنے کا ہی تھا اور مسیح نے آکر ان کو سلطنت دلائی تھی تو چاہیے تھا کہ ظاہری طاقت ان میں جمع ہونے لگتی۔ ہتھیار ان کے پاس زیادہ رہتے۔ فتوحات کا سلسلہ اُن کے واسطے کھولا جاتا۔ مگر یہاں تو بالکل ہی برعکس نظر آتا ہے۔ ہتھیار ان کے ایجاد نہیں۔ ملک و دولت ہے تو اوروں کے ہاتھ ہے۔ بہت دیر مانگی ہے تو اوروں میں۔ یہ

ہتھیاروں کے واسطے بھی دوسروں کے محتاج۔ دن بدن ذلت اور ادا بار ان کے گرد ہے جہاں دیکھو جس میدان میں سُنوا نہیں کو شکست ہے۔ بھلا کیا یہی آثار ہوا کرتے ہیں اقبال کے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھوسے ہوئے ہیں۔ زبانی تو اور ہتھیاروں سے ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو ابن کی خود اپنی حالت ایسی ہے اور بیدینی اور لاندہی کا رنگ ایسا آیا ہے کہ قابلِ عذاب اور مردِ قہر ہیں۔ پھر ایسوں کو کبھی تلوار ملی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کی ترقی کی وہی سچی راہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے مطابق بنادیں اور دُعائیں لگ جاویں ان کو اب اگر مدد آوے گی تو آسمانی تلوار سے اور آسمانی حربے نہ اپنی کوششوں سے اور دُعائیں سے ان کی فتح ہے نہ قوت بازو سے۔ یہ اس لیے ہے کہ جس طرح ابتدا تھی انتہا بھی اسی طرح ہو۔ آدمِ اول کو فتح دُعائیں سے ہوئی تھی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا..... الخ (الاعراف: ۲۴) اور آدمِ ثانی کو بھی جو آخری زمانہ میں شیطان سے آخری جنگ کرنا

ہے اسی طرح دُعا ہی کے ذریعہ فتح ہوگی! (المکملہ جلد ۱۰ صفحہ ۸۰ - مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

۲۵ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ہمارا سب سے بڑا کام کس صلیب ہے حضرت اقدس نے جو حجرہ دعائیہ بنایا ہے۔ اس کی نسبت فرمایا کہ:-

ہمارا سب سے بڑا کام تو کس صلیب ہے اگر یہ کام ہو جاوے تو ہزاروں شہادت اور اعترافات کا جواب خود بخود ہی ہو جاتا ہے اور اسی کے اُدھورا رہنے سے سینکڑوں اعترافات ہم پر وارد ہو سکتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ چالیس یا پچاس کتابیں لکھی ہیں مگر ان سے ابھی وہ کام نہیں نکلا جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے جس طرح قدم جمائے اور اپنا دام فریب پھیلا یا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی انسانی طاقت سے درہم برہم ہو سکے۔ دانا آدمی جانتا ہے کہ اس قوم کا تختہ کس طرح پٹا جا سکتا ہے۔ یہ کام بجز خدائی ہاتھ کے انجام پذیر ہو تا نظر نہیں آتا اسی واسطے ہم نے ان ہتھیاروں یعنی قلم کو چھوڑ کر دعا کے واسطے یہ مکان (حجرہ) بنوایا ہے کیونکہ دُعا کا میدان خدا نے بڑا وسیع رکھا ہے اور اس کی قبولیت کا بھی اس نے وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مِنْ كُلِّ حَذِيْبٍ يُنْزِلُوْنَ۔ (الانبیاء: ۹۷) اس امر کے اظہار کے واسطے کافی ہے کہ ریکل دُنیا کی زمینی طاقتوں کو زیر پا کریں گے ورنہ اس کے سوا اور کیا معنی ہیں؟ کیا یہ قومیں دلواریں اور ٹیوں کو کو دتی پھاندتی پھریں گی؟ نہیں بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ دُنیا کی کُل ریاستوں اور سلطنتوں کو زیر پا کر لیں گی اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

فتح دُعا کے ذریعہ ہوگی واقعات جس امر کی تفسیر کریں وہی تفسیر ٹھیک ہو ا کرتی ہے۔ اس آیت کے معنی خدا تعالیٰ نے واقعات سے بتا دیے ہیں انکے مقابلہ

میں اگر کسی قسم کی سیفی قوت کی ضرورت ہوتی تو اب جیسے کہ بظاہر اسلامی دنیا کی امیدوں کے آخری دن ہیں جیسے تھا کہ اہل اسلام کی سیفی طاقت بڑھی ہوئی ہوتی اور اسلامی سلطنتیں تمام دنیا پر غلبہ پائیں اور کوئی ان کے مقابل

لہ ابدر میں ہے:- گائے وغیرہ کی حلت پر اور حرمت پر ذکر ہوا۔ فرمایا کہ:-

”حرام کی تو تفصیل خدا نے دی ہے اور حلال کی کوئی تفصیل نہیں دی جس سے پتہ لگے کہ فلاں شے ضرور کھاؤ سو

اس لیے گائے کے ذبح وغیرہ کا ذکر کر کے ناحق موجب فساد ہونا مناسب نہیں ہوتا“

(البدرد جلد ۱۰ نمبر ۸۴ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

پر ٹھہرنے لگا۔ مگر اب تو معاملہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور تہدید یا عنوان کے یہ زمانہ ہے کہ ان کی فتح اور ان کا غلبہ دنیوی ہتھیاروں سے نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ اُن کے واسطے آسمانی طاقت کام کوچی جس کا ذریعہ دُعا ہے۔ غرض کہ ہم نے اس لیے سوچا کہ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ ساٹھ یا پینسٹھ سال عمر سے گزر چکے ہیں۔ موت کا وقت مقرر نہیں۔ خدا جانے کس وقت آجاوے اور کام ہمارا ابھی بہت باقی پڑا ہے۔ ادھر قلم کی طاقت کھردر ثابت ہوئی ہے۔ رہی سیف اس کے واسطے خدا تعالیٰ کا اذن اور منشاء نہیں ہے۔ لہذا ہم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اسی سے قوت پانے کے واسطے ایک الگ جھرو بنایا اور خدا سے دُعا کی کہ اُس مسجد البیت اور بیت الدعا کو امن اور سلامتی اور اعداء پر بذریعہ دلائل تیرہ اور براین سامعہ کے فتح کا گھر بنا۔ ہم نے دیکھا کہ اب ان مسلمانوں کی حالت تو خود موردِ عذاب اور شامتِ اعمال سے تہر لگی ہے۔ نزول کی مڑک بجی ہوئی ہے اور خدا کی نصرت اور اُس کے فضل و کرم کی جاذبِ مطلق نہیں رہی جب تک یہ خود سنوہیں تب تک خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کا ان کو فکر نہیں ہے۔ خدا کے دین کے واسطے ذرا بھی سرگرمی نہیں۔ اس لیے خدا کے آگے دستِ دُعا پھیلانے کا قصد کر لیا ہے کہ وہ اس قوم کی اصلاح کرے اور شیطان کو ہلاک کرے تاکہ خدا کا سچا نور دنیا پر دوبارہ چمک جاوے اور راستی کی غفلت پھیلے۔

بنی اسرائیل کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ قوم فسق و فجور میں تباہ ہو جاتی اور اس کی توحید و جلال کو بالکل بھول جاتی تھی تو اُن کے انبیاء اسی طرح جنگلوں اور الگ مکانوں میں دستِ دعا ہوتے تھے اور خدا کی رحمت کے تحت کو جنبش دیا کرتے تھے۔

دنیا کو علم نہیں ہے کہ آجکل عیسائی کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کس قدر ذریت کو انہوں نے برباد کیا ہے کس قدر خاندان اُنکے ہاتھوں نالائ ہیں گویا دنیا کا تختہ بالکل پلٹ گیا ہے۔ اب خدا کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس کی توحید اور جلال کی ہتک ہو اور اس کے رسول کی زیادہ بے عزتی کی جاوے۔ اس کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اپنے نور کو اب روشن کرے اور سچائی اور حق کا غلبہ ہو سو اس نے مجھے بھیجا اور اب میرے دل میں تحریک پیدا کی کہ میں ایک جھرو بیت الدعا صرف دُعا کے واسطے مقرر کروں اور بذریعہ دعا کے اس فساد پر غالب آؤں تاکہ اول آخر سے مطابق ہو جاوے اور جس طرح سے پہلے آدم کو دُعا ہی کے ذریعہ سے شیطان پر فتح نصیب ہوئی تھی اب آخری آدم کے مقابل پر آخری شیطان پر بھی بذریعہ دُعا کے فتح ہو۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ ۸۴ - ۸۵ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۶ مارچ ۱۹۰۳ء

وقتِ سیر

رفع یدین کے متعلق فرمایا کہ :-

رفع یدین

اس میں چندال حرج نہیں معلوم ہوتا، خواہ کوئی کرے یا نہ کرے احادیث میں بھی اس کا ذکر دو طرح پر ہے اور وہابیوں اور سنیلوں کے طریق عمل سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ ایک تو رفع یدین کرتے ہیں اور ایک نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت رفع یدین کیا اور بعد ازاں ترک کر دیا۔ فرمایا کہ :-

وقت

اکیلا ایک وتر کس سے ثابت نہیں ہوتا۔ وتر ہمیشہ تین ہی پڑھنے چاہئیں۔ خواہ تینوں اکٹھے ہی پڑھ لیں خواہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیں پھر ایک رکعت الگ پڑھی جاوے۔

قبض و لبط

بالوہی بخش صاحب احمدی لوگ لاہور نے عرض کی کہ بعض وقت تو دل میں خود بخود ایک ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ طبیعت عبادت کی طرف راغب ہوتی ہے اور قلب میں ایک عجیب فرحت اور سرور محسوس ہوتا ہے اور بعض وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ نفس پر جبر اور بوجہ ڈالنے سے بھی حلاوت پیدا نہیں ہوتی اور عبادت ایک بار گراں معلوم ہوتی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اسے قبض اور لبط کہتے ہیں۔ قبض اس حالت کا نام ہے جب کہ ایک غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور خدا کی طرف محبت کم ہوتی ہے اور طرح طرح کے ٹکڑوں رنج اور غم اور اسباب دنیوی میں مشغول ہو جاتا ہے اور لبط اس کا نام ہے کہ انسان دنیا سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور موت کو ہر وقت یاد رکھے جب تک اس کو اپنی موت بخوبی یاد نہیں ہوتی وہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ موت تو ہر وقت قریب آتی جاتی ہے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے قریبی رشتہ دار فوت نہیں ہو چکے اور آجکل تو دہائے گھر کے گھر صاف ہوتے جاتے ہیں اور موت کے لیے طبیعت پر زور دیکر سوچنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔

یہ حالتیں قبض اور لبط کی اس شخص کو پیدا ہوتی ہیں جس کو موت یاد نہیں ہوتی۔ کیونکہ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان قبض کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک ناگہانی حادثہ پیش آجائے سے وہ حالت قبض معاً دور ہو جاتی ہے جیسے کوئی زلزلہ آجاوے یا موت کا حادثہ ہو جاوے تو ساتھ ہی اس کا انشراح ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبض اصل میں ایک عارضی شے ہے جو کہ موت کو بہت یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے

ساتھ تنجائی پوست ہو جانے سے دور ہو جاتی ہے اور پھر بسط کی حالت دائمی ہو جاتی ہے۔ علاوہ کو قرض کی حالت بہت کم ہوتی ہے نادان انسان سمجھتا ہے کہ دنیا بہت دیر رہنے کی جگہ ہے میں پھر مٹی کروں گا۔ اس واسطے غلطی کرتا ہے اور عارف سمجھتا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ قیمتی ہے خدا معلوم کل زندگی ہے کہ نہیں۔

ایک روایا

میں اس مکان کی طرف سے مسجد کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک سکھ کی طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح سے اکالے اور کوکھ سکھ ہوتے ہیں اس سکھ ہاتھ میں ایک تیز خنوک بڑا اور چوڑا چھڑا تھا اور اس چھڑے کا دستہ چھوٹا سا تھا وہ چھڑا بڑا ہی تیز معلوم ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرتا تھا جہاں اس نے چھڑا رکھا اور گردن اڑ گئی۔ کچھ اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں نے لیکھرم کے وقت میں ایک آدمی خواب میں دیکھا تھا اس کی صورت بڑی ڈر آؤنی تھی اور بڑی ہی دہشتناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس سے خوف معلوم ہوا۔ اور میں نے اُس کی طرف جانا نہ چاہا، لیکن میرے پاؤں بہت بو جھل ہو گئے اور میں بڑا ہی زور لگا کر ادھر سے نکلا لیکن اس نے میری مزاحمت نہ کی اور اگرچہ مجھ کو اس سے خوف معلوم ہوا لیکن اس نے مجھ کو کوئی تکلیف نہ دی اور پھر وہ خبر نہیں کہ کس طرف کو نکل گیا۔

ایک اور روایا

ایک خانی رنگ کا لکھا ہوا دو ورق کا غڈ کچھ تھوڑے فاصلہ پر گر پڑا ہے۔ میں نے ایک ہندو کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ جب وہ پکڑنے لگا تو وہ کاغذ کچھ دور آگے جا پڑا۔ پھر وہ ہندو اٹھانے لگا تو وہ وہاں سے اڑ کر آراگے جا پڑا لیکن وہ دو ورق اس طرح کچھ ترتیب سے گھل کر اڑتا رہا ہے کہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کوئی جاندار چیز ہے جب وہ کچھ فاصلہ تک چلا گیا تو وہ ہندو وہاں جا کر پھر اس کو پکڑنے لگا تب وہ دو ورق اڑ کر میرے پاس آگیا تو اس وقت میری زبان سے یہ کلمہ نکلا جس کا تھا اس کے پاس آگیا۔ پھر میں نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو روح القدس کے بلائے بولتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جن کے حق میں خدانے فرمایا ہے۔ لَنْفُخْنَ فِيهِمْ مِنْ صَدَقَاتِنَا۔ اسلامی خدمات کسی دوسرے سے اللہ تعالیٰ لینا ہی نہیں چاہتا۔ شاید دوسرا اس میں کچھ غلطی بھی کرے۔ واللہ اعلم۔

جو شخص اسلام کے عقائد کا منافی ہے وہ اسلام کی تائید کیا کرے گا۔
ساتن دھرم میں اس طرح کے بھی آدمی ہوتے ہیں کہ وہ کسی فرقہ کے مکتب نہیں ہوتے اور معمولی چیزوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں۔

خدا نہیں چاہتا کہ جو سلسلہ اُس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اس کا کوئی شریک ہو یہاں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کاغذ ہمارے پاس آگیا۔ (ابتداء جلد دوم نمبر ۱۱ صفحہ ۸۵ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۱۳ء)

آیات مبین

میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جن کے مقابلہ سے عاجز ہو جائے خواہ وہ کچھ ہی ہو جن کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے وہ اعجازِ مظهرِ جانے کا جب کہ اس کی

تحدی کی گئی ہو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشاںوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی جرأت کر کے یہ نہیں کہہ گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جو نکلے گا یہی نکلے گا اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ۔ (الانعام: ۱۱۰) اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیات سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں اُن کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے اقراض کرتے ہیں اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب اُن کے دل پر ہوتا ہے ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہی کر دے۔ یہ سو ادب ہے۔ ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اُمید اور حوصلہ دلایا کہ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) یہ نہیں کہہ گا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جائیگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے گئے تو آپ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا۔ (جنی اسرائیل: ۹۴)

خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور وہ آدابِ الہی کو مدنظر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں منحصر ہیں معرفت پر جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفتِ انبیاءِ علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ہر بات اور ہر اقدام بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیداتِ الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، جب چاہتا ہے۔ وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھر ایمان کیا رہا؟ اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بد بخت ہو گا جو انکار کرے گا؟ نشان تین ہوتے ہیں مگر اُن کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور یہ وقتِ نظر اور معرفتِ سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے۔ مٹی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفاء کا بھی ہو لیکن جب بالکل پردہ بر انداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بنا دے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابلِ تعریف ہو سکتی ہے لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اُسے تیز نظر کہیں گے۔ لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چرٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔

معجزہ

غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو انخفا کے ہوں۔ کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہو اور ہو، لیکن جب ایسی کھلی بات ہوگی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آسکتا۔ چہ جائیکہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ لیکن اقتراجی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رنگ سوداوی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں

اس سوال کا جواب حضرت حجۃ اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا:-

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خلاق کے درجہ تک پہنچ جائیں مثلاً ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارقِ عادت ہو جاوے۔ اس کی محبت اس کی عبادت خارقِ عادت ہو۔ ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے لیکن اس کا ایثار خارقِ عادت ہو۔ غرض اس کے اخلاق، عبادت اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ اپنے اندر ایک خارقِ عادت نمود پیدا کریں تو چونکہ خارقِ عادت کا جواب خارقِ عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ اُن میں خارقِ عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہم السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے اور ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا شرم کے ساتھ رہتی ہے اور مرد بیاہنے جاتا ہے تو وہ اعلان یہ جاتا ہے اسی طرح پر عبودیت پر وہ انخفا میں ہوتی ہے لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک تین امر ہو جاتا ہے اور ان تعلقات کا جواب ایک سچے مومن اور عبداور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارقِ عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا یہی راز ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے آپ کے معجزات بھی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء)

بچپن کی عمر کا ذکر ہوا فرمایا کہ:-

انسان اور بہائم میں فرق

انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے
بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپس میں گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بڑے جھگڑتے
ہیں۔ بچوں جو عمر میں وہ ترقی کرتے جاتے ہیں عقل اور فہم میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسان تذکرہ نفس
کی طرف آتا ہے۔

انسان کی بچپن کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گائے بیل وغیرہ جانوروں کی طرح انسان بھی
پیدا ہوتا ہے۔ صرف انسان کی فطرت میں ایک نیک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کرتا ہے اور
یہ صفت انسان میں ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ بہائم میں تعلیم کا مادہ نہیں ہوتا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ
نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے کو ایک بیوقوف تعلیم دیتا تھا اور اس پر شب و روز محنت کرتا۔ ایک حکیم نے
اسے کہا کہ اے بیوقوف تو یہ کیا کرتا ہے؟ اور کیوں اپنا وقت اور مغز بے فائدہ گناتا ہے؟ یعنی گدھا تو انسان نہ ہوگا
تو بھی کہیں گدھا نہ بن جاوے۔

درحقیقت انسان میں کوئی ایسی الگ شے نہیں ہے جو کہ اور جانوروں میں نہ ہو۔ عموماً سب صفات درج ذیل
تمام مخلوق میں پائے جاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں ترقی کرتا ہے اور حیوان نہیں کرتا۔

دیکھو اژدہ کاتیل اور کھانڈ کیسے غلیظ ہوتے ہیں لیکن جب خوب صاف
اخلاق کی حقیقت کیا جاوے تو مصفی ہو کر خوشنما ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اخلاق اور صفات

کا ہے۔ اصل میں صفات کل نیک ہوتے ہیں جب ان کو بے موقعہ اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ بُرے
ہو جاتے ہیں اور ان کو گندہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب ان ہی صفات کو افراط و تفریط سے بچا کر عمل اور موقعہ پر
استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ (الفلق: ۶) اور دوسری جگہ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ اَلَاؤُنَّ ابِ سَبَقْت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی
ہے۔ سبقت لے جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی آگے بڑھ جاوے۔ یہ صفت بچپن ہی سے انسان
میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کر نیوالے کی استعداد
بڑھ جاتی ہے۔ سابقون گویا حاسد ہی ہوتے ہیں لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصفی ہو کر سابق ہو جاتا ہے اسی طرح
حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جاویں گے۔

اسی طرح سے غضب اگر موقع اور محل پر استعمال کیا جاوے تو وہ ایک صفت محمودہ ہے وہ انسان ہی کیا ہے جسے مستورات کی عصمت کی محافظت کے لیے بھی غضب نہ پیدا ہوتا ہو حضرت عمرؓ میں غضب اور عفت بہت تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی نے آپؐ سے پوچھا کہ اب وہ غضب اور عفت کہاں گیا؟ فرمایا کہ غضب تو اسی طرح میرے پاس ہے لیکن آگے بے محل اور بے موقعہ اور ظلم کے رنگ میں تھا اور اب محل اور موقعہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اب خصائص کے رنگ میں ہے۔

صفات بدستہ نہیں ہیں ہاں ان میں اعتدال آجاتا ہے اسی طرح گلہ کرنا ناجائز ہے لیکن اُستادیاں باپ اگر گلہ کریں تو وہ قابلِ مذمت نہیں کیونکہ مُرشد، اُستاد یا باپ اگر گلہ کرتے ہیں تو وہ اس کی ترقی کے لیے گلہ کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت ہو اور اس کے اعمال میں اصلاح ہو۔ ایسے ہی چوری بھائی ایک بُری مفت ہے لیکن اگر اپنے دوستوں کا چیز بھلا جائز استعمال کر لی جائے تو معیوب نہیں (بشرطیکہ دوست ہوں)۔

کمال دوستی کا ایک واقعہ
دو شخصوں میں باہمی دوستی کمال درجہ کی تھی اور ایک دوسرے کا محسن تھا۔ اتفاقاً ایک شخص سفر پر گیا۔ دوسرا اُس کے بعد اس

کے گھر میں آیا اور اس کی کینز سے دریافت کیا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سفر کو گیا ہے پھر اُس نے پوچھا کہ اس کے روپیہ والے صندوق کی چابی تیرے پاس ہے؟ کینز نے کہا کہ میرے پاس ہے اُس نے کینز سے وہ صندوق منگو کر چابی لی اور خود کھول کر کچھ روپیہ اس میں سے لے گیا جب صاحب خانہ سفر سے واپس آیا تو کینز نے کہا کہ آپ کا دوست گھر میں آیا تھا۔ یہ سن کر صاحب خانہ کا رنگ زرد ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کہتا تھا؟ کینز نے کہا کہ اُس نے مجھ سے صندوق اور چابی منگو کر خود آپ کا روپیہ والا صندوق کھولا اور اس میں سے روپیہ نکال کر لے گیا۔ پھر تو وہ صاحب خانہ اس کینز پر اس قدر خوش ہوا کہ بہت ہی پھولا اور صرف اس صلہ میں کہ اس نے اُس کے دوست کا کہا مان لیا اُس کو ناراض نہیں کیا۔ اس کینز کو اُس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ اس نیک کام کے اجر میں جو کہ تجھ سے ہوا ہے میں آج ہی تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔

غرض جس قدر یہ جراثیم ہیں جن کی نواہی کی شریعت میں تاکید ہے مثلاً رگہ نہ کرو، چوری نہ کرو وغیرہ وغیرہ یہ سب صفات بد استعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں ورنہ حقیقتاً ان کا موقعہ اور محل پر استعمال درست اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے، عفو ایک موقعہ پر تو قابلِ استعمال ہوتا ہے اور بعض موقعہ پر قابلِ ترک کیونکہ اگر کسی مجرم کو بار بار عفو ہی کر دیا جاوے تو وہ اور زیادہ بدباک ہو کر جرم کو بگاڑے۔ ایسے موقعہ پر اس سے انتقام لینا ہی عفو ہوتا ہے۔

انجیل کی غیر متوازن تعلیم
انجیل کی تعلیم میں جو کہ بعض جگہ زیادہ نرمی کی ہدایت ہے اس کا بھی یہی مقصود ہو گا کیونکہ وہ تو صرف یہود کے لیے ہے جو کہ سخت

سرکش اور عالم طبع لوگ تھے۔ اس مسئلہ کو آج کل لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ بہرہ لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کئے ہیں۔ میں نے ایک برہمن کی کتاب میں دیکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام عمر مار ہی کھاتے جانا اور ہمیشہ طمانچے کھانا بلکہ ایک گال زخمی کر کر دو مری گال بھی پھیر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ دم انسان اس پر عمل کب کر سکتا ہے اور نہ کسی سے آج تک اس طرح کے عفو پر عمل ہو سکا۔ انجیل کی اس تعلیم کے شیعہ عیسائی لوگ کبھی بھی اس مسئلہ پر عمل نہ کر سکے۔ آج کسی عیسائی کو ایک بات کہو جو کہ اس کی مرضی کے برخلاف ہو پھر دیکھو وہ کتنی سناتا ہے اور عدالت کی طرف دوڑتا ہے کہ نہیں بعض نادان عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی اس تعلیم سے یہ مقصود ہے کہ مار اور طمانچہ کھا کر غمی ڈال دو اور عدالت سے چارہ جوئی کرو لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے ایک عیسائی کو طمانچہ مار کر اس کے دانت نکال دیئے پھر اس نے حسب حکم شریعت دو مری گال آگے کی اور اس نے ادھر کے بھی دانت نکال دیئے کیونکہ دشمن کا طمانچہ کوئی پلید کا طمانچہ تو نہ ہوگا۔ وہ تو تمام قوت سے طمانچہ مارے گا اور جب دونوں طرف کے دانت نکل گئے تو پھر عدالت میں جانے سے وہ دانت کیا واپس لگ جاویں گے؟ اگر مجرم کو سزا بھی ہو گئی تو اس کو کیا لے گا؟ جو ساری عمر کے لیے ایک نعمت سے محروم ہو کر عمدہ کھانے پینے بولنے کی لذت سے جا تارہا۔

ایسے ہی اگر ایک بدکار کسی عیسائی کی عورت پر ناجائز حملہ کرنا چاہے تو وہ عیسائی اس وقت تو اس کا مزاج نہ ہو مگر بعد میں عدالت کے ذریعہ چارہ جوئی کرے اور گواہ اور ثبوت دیتا پھرے عجیب تعلیم ہے۔ پھر ذکر ہو کہ بلا دیورپ اور امریکہ اور جرمن وغیرہ میں آج کل ایک عجیب تحریک پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ہی ان خیالات فاسدہ سے دست کش ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تجویز ہے کہ تثلیث اور تقارہ کے لیے بے دلیل خیالات کو مذہب دُنیا سے اڑا کر باطل اور آزادی پسند خیالات نوجوانوں کے آگے پیش کئے جاویں۔ فرمایا کہ :-

توحید کے قیام کے آثار

اب خدا چاہتا ہے کہ اس کی توحید دنیا میں قائم ہو اور اسی کا تصرف تمام دنیا پر اور لوگوں کے دلوں پر رہے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا

جب تک کہ خدا تعالیٰ نہ چاہے۔ اس زمانہ میں ان تمام پرانی جہالت کے زمانہ کی غلطیوں کا اس طرح خود بخود ظاہر ہو جانا یہ بھی ایک مسیح موعود کے زمانہ کی نشانی ہے تاکہ زمانہ کی حالت بھی ایسی ہو کہ وہ مسیح موعود کی تائید کرے جب خدا تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جاوے تو وہ تمام زمانہ کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر ہر طرف سے اس کی تائید ہی تائید ظاہر ہوتی ہے کیا زمین کیا آسمان کو یا سب ہی اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اگر زمین کسی اور طرف رجوع کرے اور آسمان کسی اور طرف تو پھر حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری تائید

کرے اور چاہتا ہے کہ قریم کے شہرک، گھر اور بطلان کو ذیل کرے۔ توحید کی سچائی کو دنیا میں قائم کرے۔ اسی لیے اس نے تمام زمانے میں ایک عجیب تحریک پیدا کر دی ہے اور ہر ایک طرف سے ہماری ہی تائید نظر آتی ہے۔ مثلاً ایک ذرا سی آگ تمام جان کے جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح زمانے میں یہ آگ لگ گئی ہے اور اب تو یہ ہوا پل مری ہے کہ ان کے دلاں میں چھونک دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام پرانے اور بے معنی بلکہ غیر معقول خیالات سے خود بخود ہزار ہو کر حقیقت اور راستی کے جویالی ہوجاویں جیسے کہ اب جرمن کے بادشاہ کے مذہب میں سخت انقلاب ہوا ہے۔ یہی ایک کافی مثال ہے جب سلاطین کے دل میں اللہ کریم نے ایسے ایسے خیالات ڈال دیئے ہیں تو رعیت کا تو بہت سادہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کے مذہب کے ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک زمانے میں تو حضرت یسح کی حد سے زیادہ اور مبالغہ سے بڑھ کر تعریف کی گئی تھی اور اب اس کا رد در ذیوار سے خود بخود حیاں ہوتا جاتا ہے۔

مجلس قبل از عشاء

حضرت ابوطالب کی نجات

بعض لوگ جو کہ غیر مذاہب میں برائے نام ہوتے ہیں مگر غلوں
دل سے وہ اسلام کے مداح ہوتے ہیں انکے ذکر پر فرمایا کہ:-

ابوطالب کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایک نصیحت اور تشریر کو ایک ادب اور لحاظ کرنے والے کے برابر کر دیوے۔ اگر اس نے بظاہر تو مذہب قبول نہیں کیا مگر بزرگ سال کی رعیت اس میں زحمتی۔ احادیث میں بھی اس قدر تحقیقات کہیں نہیں ہوئی ہے ممکن ہے کہ اس نے کبھی کبھہ ٹھہر دیا ہو۔ بجز اعتقاد کے محبت نہیں ہو کرتی۔ اول عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر محبت ہوتی ہے۔

ایک ذکر پر فرمایا کہ:-

سادہ خوراک

ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے کہ میں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ اکثر
مٹی روٹی (میسنی) یا اچار اور وال کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ آج بھی اچار کے ساتھ روٹی کھاٹی ہے۔

فرمایا کہ:-

نسخ

ایک سالک کی عمر میں نسخ ہوتا رہتا ہے۔ انبیاء کی زندگی میں بھی نسخ ہوتا ہے اسی لیے
اول حالت آخر حالت کے ساتھ مطابق نہیں ہو کرتی جسمانی حالتوں میں بھی نسخ دیکھا جاتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۸۹-۹۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

۲۹ مارچ ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

عصمتِ انبیاء

فرمایا:-

صلیب چونکہ جرائمِ پیشہ کے واسطے ہے اس واسطے نبی کی شان سے بعید ہے۔
 اگر اسے بھی صلیب دی جاوے۔ اس لیے توریت میں لکھا تھا کہ جو کاٹھ پر لٹکایا جاوے وہ ملعون ہے۔
 آشک وغیرہ جو خبیث امراضِ خبیث لوگوں کو ہوتے ہیں اس سے بھی انبیاء محفوظ رہتے ہیں نفسِ قتلِ انبیاء
 یکے معیوب نہیں ہے مگر کسی نبی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے جس آکر سے خبیث قتل ہو۔ اس آکر سے نبی قتل نہیں ہوتا۔
 خوش خطی خوش خطی پر فرمایا کہ

حسنِ تناسبِ اعضاء کا نام ہے جب تک یہ نہ ہو ملاححت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی
 لیے اپنی صفتِ فَسَوَّكَ فَقَدْ لَكَ (الانفطار: ۸) فرمائی ہے عَدَدَ لَكَ کے معنی تناسب کے ہیں کہ نسبتی
 اعتدال ہر جگہ ملحوظ رہے۔ (البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۰-۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳۰ مارچ ۱۹۰۳ء

بعد اداائے نماز مغرب ایک صاحب نے کسی شخص غیر حاضر کی طرف سے مشکہ دریافت کیا کہ اس نے
 غصہ میں اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور لکھ بھی دی ہے مگر ایک ہفتہ کے قریب گزرنے پر وہ
 رجوع کرنا چاہتا ہے اس میں کیا ارشاد ہے؟
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
 جب تک وہ شخص خود حاضر ہو کر بیان نہ کرے ہم نہیں فتویٰ دے سکتے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

صدقات اور دُعا

لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات۔ دُعا اور خیرات سے رد ہوتا
 ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مَر جاتا۔ مصائب اور مشکلات کے وقت
 کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی، مگر نہیں اسی نے لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران: ۱۰) فرمایا ہے۔
 لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعید معق ہوتے ہیں جو دُعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں۔ اس

کی بے انتہا نظیریں موجود ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دُعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔

جس قدر استباز اور نبی دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں مگر ریات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے محور اور انبات پر قادر نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہر جاتی ہے اور پھر ماننا پڑیگا کہ دُعا کچھ نہیں اور ایسا کہنا ایک عظیم الشان صداقت کا بخون کرنا ہے۔ اسلام کی صداقت اور حقیقت دُعا ہی کے کہنے کے نیچے مخفی ہے کیونکہ اگر دُعا نہیں تو نماز بے فائدہ نہ کہ تو بے سود اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں۔

ہمارے مخالف ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ ہر قسم کی تدبیریں اور منصوبے کرتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی ہم کو کھلی دے چکا ہے مگر وَ اَمَرَ اللّٰهَ وَ اللّٰهَ خَبِيرٌ اَلَمْ یَاکُیْن۔ خدا کے ساتھ لڑ کر کسی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کا بھروسہ اپنی تدابیر اور جھل پر ہے اور ہمارا خدا پر۔

کوئی مشکل مشکل اور کوئی مصیبت مصیبت رہ سکتی ہی نہیں اگر کوئی شخص استقامت اور صبر اپنا شیوہ کر لے اور خدا تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے۔

استقامت و صبر

خدا داری چرخِ داری

نشانات جو ظاہر ہوتے ہیں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک رات تک تو ماں خیال کرتی ہے کہ میں مرنے والی ہوں اور وہ

نشانات کا ظہور

دروازہ کی تکلیف سے قریب الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر نبیوں کے نشان بھی مصیبت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ نشان کی جڑ دُعا ہی ہے یہ اسمِ اعظم ہے اور دنیا کا تختہ پلٹ سکتی ہے۔ دُعا مومن کا ہتھیار ہے اور ضرور ہے اور ضرور ہے کہ پہلے ابتلا اور اضطراب کی حالت پیدا ہو۔ (الحکم جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۰ اپریل ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

فرمایا:-

ایک الہام کے معنی اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہے۔ ہمارا یہ الہام کہ اُنت

مَتِّیْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِیدِیِّ وَ تَعْرِیدِیِّ ایک نئی طرز کا الہام ہے ہم نے اب سے پہلے کسی الہامی عبارت میں اس قسم کے الفاظ نہیں دیکھے۔ اس کے معنی جو ہمارے خیال میں آتے ہیں۔ یہ ہیں کہ ایسا شخص بمنزلہ توحید ہی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں مامور ہو کہ جب دنیا میں توحید الہی کی نہایت ہتک کی گئی ہو اور اُسے نہایت ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ ایسے وقت میں آنے والا توحید مجسم ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ایک مقصد اور فائیت مقرر کرتا ہے۔ مگر اس شخص کا مقصد و مطلوب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے طبعی جذبات اور مقاصد سے بھی مقدم کر لیتا ہے۔ اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔

اسی طرح ہر ایک شخص کا اپنے مقاصد کا ایک بُت ہوتا ہے اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس تک پہنچا دے یا اس کی عمر کا پہلے ہی خاتمہ کر دے۔ وہ اپنے مال یا عزت و ابر و بال بچوں یا دوسری حوائج کے لیے تڑپتا ہے اور بخود ہوتا ہے اور بسا اوقات لوگ انہیں شکلات میں پڑ کر خود کشی بھی کر لیتے ہیں مگر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اس کا یہی جوش خدا تعالیٰ کی توحید کیلئے ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کی بجائے خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے مضطرب اور بخود ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کہ اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِیدِیِّ وَ تَعْرِیدِیِّ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت ہی پیاری ہے۔

یہ توحید تھی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی و با کبھی قحط اور کبھی اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ کی تلوار سے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کر دیا۔ مگر اور مدینہ منورہ کے حالات بھی صرف اسی کی خاطر پیچیدہ ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی توحید کے لیے تھا یہ

۱۔ ابدی میں مزید یہ فقرہ ہے۔ ”اور شرک کی عظمت اور قدر کی جاتی ہو“ (ابدی جلد ۲ نمبر ۱۷ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۱ء)
۲۔ ابدی میں یہ مضمون یوں ہے۔ ”اس مورد شدہ شخص کو توحید کی پیاس ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام اغراض و مقاصد کو ایک طرف رکھ کر توحید کے قائم کرنے میں خود ایک محم توحید ہو جاتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت اور سکون اور ہر ایک قول اور فعل میں توحید کی اُو سے لگی ہوئی ہوتی ہے“ (ابدی جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۹۱)

۳۔ (ابدی سے) ”کہ خدا کی خواہشات اس کی توحید اور عظمت اور جلال غالب آویں“

(ابدی جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۹۱)

۴۔ (ابدی سے) ”طاغوت وغیرہ قحط اور دیگر بلاؤں سے ملک کے ملک ہونے تو آخر توحید پیاری تھی تو یہ ہوا“
(ابدی جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۹۱)

عقیدہ کی اہمیت

عقیدہ ہی سے اعمال میں توت آتی ہے۔ جیسا قوی اور کامل عقیدہ ہو ایسے ہی اس کے مطابق اعمالی مصادر ہوں گے۔ اگر عقیدہ ہی زنگ آلودہ اور کمزور اور مردہ ہوگا تو پھر اعمال کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

اگرچہ ظاہر اعمال نماز روزہ میں تو مسلمان باہم مشترک ہیں اور اکثر بجا لاتے ہیں مگر پھر ان کے نتائج میں برکات کے اختلاف کا باعث جو ہے تو صرف یہی عقیدہ ہے جن کے عقائد عمدہ اور کامل ہوتے ہیں ان کے لیے نتائج عمدہ اور برکات کثرت سے نازل ہوتے ہیں مگر کمزور ایمان والے اپنے اعمال کی توت پر تو نگاہ نہیں کرتے برکات کے نہٹنے کی شکایت کرتے ہیں۔

فرمایا:-

عداوت کا فائدہ

محبت اور عقیدت کی توجہ تو ایک جدا امر ہے مگر عداوت کی توجہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی بلکہ مفید ہوتی ہے۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر کے زمانے میں آپ کے مقابل میں محبت اور عقیدت کی توجہ تو نہایت ہی کم بلکہ کچھ بھی نہ تھی مگر عداوت کی توجہ کامل طور سے تھی اور آخر یہی عداوت کی توجہ آپ کی عام لوگوں اور عرب کے کناروں تک شہرت پہنچانے کا باعث ہو گئی۔ ورنہ آپ کے پاس اس وقت اور کیا ذریعہ تھا جو اپنی دعوت کو اس طرح شائع کرتے۔ آپ کے واسطے اس وقت تبلیغ کا پہنچانا نہایت مشکل تھا مگر خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ دشمنوں ہی کے ہاتھوں سے ایسا کر دیا۔ اب موجودہ زمانے میں ہمارے دشمن بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگرچہ اس وقت کی فوری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت کو ان لوگوں کی کارروائیوں سے رنج اور صدمہ ہوتا ہے مگر ان کی کارروائیوں کا انجام ہمارے مفید مطلب اور نفع ہوتا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کی گالیاں تو ایسی ہیں جیسے عورتیں شادی کے موقع پر لڑکے والوں کو دیتے ہیں۔ ان سے اس وقت کون ناراض ہوتا ہے؟ یہی مال ان مخالفوں کی گالیوں کا ہے۔ یہ گالیاں ہمارے مفید مطلب ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہیں اور سعید اور شریف ان کی گالیوں ہی سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ حق کس کے پاس ہے۔ اسی طرح پر ہماری جماعت ان میں سے ہی نکل کر آئی ہے اور دن بدن نکلتی آتی ہے۔

لے (البدرسے) آپ کے بعد میلہ کذاب وغیرہ بھی مدعی ہوئے مگر ان کو کسی نے پوچھا بھی نہ

(البدرس جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۹۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

طاحون کے ذکر پڑھایا کہ :-

آجکل تو لوگ فرعون کی نصلت رکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے خوف آیا تو ایمان لے آئے اور مان لیا۔ جب خوف جاتا رہا تو پھر مخالفت شروع کر دی۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۱۳ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۳ اپریل ۱۹۰۳ء

اقرار بیعت کے اثرات

نماز جمعہ کے بعد گرد و نواح کے لوگوں اور چند ایک دیگر احباب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت احمد رسل مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر کھڑے ہو کر فرمائی :-

اس وقت تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیعت کا اقرار کیا ہے اور تمام گناہوں سے توبہ کی ہے اور خدا تعالیٰ سے اقرار کیا ہے کہ کسی قسم کا گناہ نہ کریں گے۔ اس اقرار کی دو تاثیریں ہوتی ہیں۔ اقرار بیعت یا توبہ رحمت ہے یا باعث عذاب۔ یا تو اس کے ذریعہ انسان خدا تعالیٰ کے بڑے فضل کا وارث ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر قائم رہے تو اس سے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور وعدہ کے موافق رحمت نازل کرے گا اور یا اس کے ذریعہ سخت مجرم بنے گا کیونکہ اگر اقرار کو توڑے گا تو گویا اس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی جس طرح سے ایک انسان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اسے بجا نہ لایا جاوے تو توڑنے والا مجرم ہوتا ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ کے سامنے گناہ نہ کرنے کا اقرار کر کے پھر توڑنا خدا تعالیٰ کے روبرو سخت مجرم بنا دیتا ہے۔ آج کے اقرار اور بیعت سے یا تو رحمت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اور یا عذاب کی ترقی کی۔ اگر تم نے تمام باتوں میں خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو مقدم رکھا اور مدت و دراز کی تمام عادتوں کو بدل دیا تو یوں رکھو کہ بڑے ثواب کے مستحق ہو۔ عادت کو چھوڑنا آسان بات نہیں۔ دیکھتے ہو کہ ایک انیونی یا جھوٹ بولنے والے کو جو عادت پڑ گئی ہوئی ہوتی ہے اس کا بدن کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنی عادت کو خدا تعالیٰ کے واسطے چھوڑتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ عادت چھوٹی ہو یا بڑی ایک عرصہ تک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قویٰ کو ایک عادت اس کے کرنے کی ہو جاتی ہے۔ نوکیلا تمہارے نزدیک اسے چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات ہے؛ جب تک کہ انسان کے اندر ہمت استقلال نہ ہو تب تک یہ دُور نہیں ہو سکتی۔ ماسوا کے ان عادتوں کے بدلنے میں ایک اور مشکل ہے کہ عادتوں کا پابند آدمی عیال داری کے حقوق کی بجا آوری میں

لے ابد رہے :- ”فرمایا کہ دابۃ الارض کے معنی نرآن شریف سے ہی معلوم کرنے چاہئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے

قصے میں یہ لفظ آیا ہے وہاں کبڑے ہی کے معنی ہیں۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد باقی وغیرہ جانور

ہرگز نہیں ہے۔“

(البدہ جلد ۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۹۱)

سُست ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ایک افرونی ہے تو وہ نشر میں مبتلا ہو کر عیال داری کے لیے کیا کچھ کر گیا؟ اور اسی طرح بعض عادتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کنبہ اور اہل بوعیال کے آدمی اس کے حامی ہوتے ہیں اور اس کا چھوڑنا اور بھی دشوار تر ہوتا ہے مثلاً ایک شخص بذریعہ رشتہ روپیہ حاصل کرتا ہے عورتوں کو اکثر علم نہیں ہوتا وہ تو اس کو اچھا جانیں گی کہ میرا خاوند خوب روپیہ کما رہا ہے۔ وہ کب کوشش کریگی کہ خاوند سے یہ عادت چھوڑا دے تو ان عادتوں کو چھوڑانے والا بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں ہوتا۔ باقی سب اس کے حامی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص جو نماز روزہ کو وقت پر ادا کرتا ہے اسے یہ لوگ سُست کتے ہیں کہ کام میں حرج کرتا ہے اور جو نماز روزہ سے غافل رہ کر زمینداری کے کاموں میں مصروف رہے اُسے ہرشیا رکھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنی بہت مشکل کام ہے۔ ان ایام میں توبہ بت سے مقابلے آکر پڑے ہیں۔ ایک طرف عادتوں کو چھوڑنا دوسری طرف طاعون ایک ہلاکِ بکال طرح سر پر ہے۔ اس سے بچنا، اب دیکھو کونسی شکل کو تم قبول کر سکتے ہو۔ رزق سے ڈر کر انسان کو کسی عادت کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ اگر اُس کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کا مزد دار میں ہوں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۱) یعنی باریک سے باریک گناہ جو ہے اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑے گا خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اُسے نجات دیگا۔ یہ ایسے کہا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ایسی مشکلات آپڑتی ہیں کہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اُسے ہر مشکل سے بچالے گا پھر اگر کہے یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۱) یعنی ایسی راہ سے اسے روزی دیگا کہ اس کے گمان میں بھی وہ نہ ہوگی۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف: ۱۹۷) جیسے مال اپنی اولاد کی والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نیکوں کا والی ہوتا ہے پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ یعنی جو کچھ تم کو وعدہ دیا گیا ہے اور تمہارا رزق آسمان پر ہے جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اس کا ہوتا ہے جو اُسے ہر بات پر قادر جانتا ہے۔

اب ایسا زمانہ ہے کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان باتوں کیلئے اپنے ہاتھوں سے اُن کی مدد کر رہا ہے اس کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ طاعون کے حملے بہت خوفناک ہوتے ہیں مگر اصل میں یہ رحمت ہے سختی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ہوں گے جو کہ عبادت سے غافل ہونگے۔ اگر اتنی چشم نمائی خدا تعالیٰ نہ کرے تو پھر تو لوگ بالکل ہی ٹھکر ہو جائیں یہ تو اس کا فضل ہے کہ سوئے ہوؤں کو ایک تازیانہ سے جگا رہا ہے ورنہ اُسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو مذا دیوے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ إِنَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النساء: ۱۳۸) کہ اگر تم میری راہ اختیار کرو تو تم کو کیوں عذاب ہو۔

اس کی رحمت بہت وسیع ہے جیسے بچہ جب پڑھتا نہیں ہے تو اُسے مار پڑتی ہے اس کا ترمیمی ہے کہ اس کی آئندہ زندگی خراب نہ ہو اور وہ سدھر جاوے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس لیے دیتا ہے کہ لوگ سدھر جاویں اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔

سچی توبہ کرو۔ بھلا دیکھو تو سہی اگر بازار سے کوئی دوا مثل شربت بنفشہ کے تم لاؤ اور اصل دوا تم کو نہ ملے بلکہ مٹا ہوا پرانا شیر اتم کو دیا جاوے تو کیا وہ بنفشہ کے شربت کا کام دیگا ہرگز نہیں۔ اسی طرح مٹے ہوئے الفاظ جو زبان تک ہوں اور دل قبول نہ کرے وہ خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتے بیعت کرانے والے کو تو ثواب ہو جاتا ہے مگر کرنیوالے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

بیعت بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا۔ جیسے ایک چیز بیچ دی جاتی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ خریدار کا اختیار ہوتا ہے جو چاہے سو کرے۔ تم لوگ جب اپنا بیل دوسرے کے پاس بیچ دیتے ہو تو کیا اُسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ہرگز نہیں۔ اس کا اختیار ہے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح جس سے تم بیعت کرتے ہو۔ اگر اس کے احکام پر ٹھیک ٹھیک نہ چلو تو پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہر ایک دوا یا غذا جب تک بقدر شربت نہ پی جاوے فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح اگر بیعت پورے معنوں میں نہ ہو تو وہ بیعت نہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ کسی کے دھوکہ میں نہیں آسکتا۔ اس کے ہاں نمبر اور درجے مقرر ہیں۔ اس نمبر اور درجہ تک توبہ ہوگی تو وہ قبول کرے گا۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک کوشش کرو۔ پورے صانع ہو۔ عورتوں کو نصیحت کرو۔ نماز روزہ کی تاکید کرو۔ سوائے اٹھ سات دن کے جو عورتوں کے ہوتے ہیں اور جس میں نماز معاف ہے۔ تمام نمازیں پوری پڑھیں اور روزے معاف نہیں ہیں ان کو پھر ادا کریں۔ انہی کیوں کی وجہ سے کہا کہ عورتوں کا دین ناقص ہے۔ اپنے ہمسایہ اور محلہ والوں کو بھی نیکی کی تاکید کرو۔ غافل نہ ہو۔ اگر علم نہ ہو تو واقف سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔

مسلمانوں کی دینی حالت اس وقت مسلمانوں نے اپنے دین کو بدل دیا ہے۔ جو خدا تعالیٰ چاہتا تھا اُسے بدل کر اُدھر کا اُدھر بنا دیا ہے۔ اس وقت ایک شور

برپا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور عیسیٰ زندہ ہے تو سب خوش ہوتے ہیں۔ مگر جب کہا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور خاتم النبیین اور آپ کے بعد کوئی غیر نبی نہیں آنے والا۔ تو سب ناراض ہو جاتے ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خدا تعالیٰ نے سب سے آخر پیدا کیا ویسے ہی آخری درجے کے سب کمال

میشح کو آنحضرت پر فضیلت نہ دو

آپ کو دیکھنے کو کوئی بھی خوبی کسی دوسرے نبی میں ایسی نہیں جو کہ آپ کو نہ دی گئی ہو۔
انچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ ایک کے ہاں بہت سے مہمان ہوں تو ان میں سے ایک کو وہ مکلفت کھانا پلاؤ وغیرہ دیوے اور دوسرے کو معمول کھانا شوربہ یا روٹی وغیرہ تو باقی مہمان کہیں گے کہ کاش ہم اس گھر میں مہمان نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو گذرے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جو فضیلت اور رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھی وہ نہ ملا۔ ان سب کو فوت مانتے ہو اور ایک عیسیٰ کو زندہ اور وہ بھی آسمان پر۔

قرآن فرماتا ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) اور حضرت تو اس دعا کو برابر مانگتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۴۳ برس کی ہوئی۔ دوسرے تمام پیغمبروں کو گھٹانا اور شیخ کو سب سے بڑھ کر فضیلت دینا جس سمجھ نہیں آتی کہ کوئی فضیلت شیخ کو دوسروں پر ہے؟ انہوں نے نہ ساری دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کیا۔ نہ کوئی دکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اُن کو پہنچانہ مقابلہ کی نوبت آئی۔ نہ کوئی شکست اُٹھانی پڑی۔ چند آدمی صرف ایمان لائے وہ بھی پھڑپھڑ گئے۔ اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے اور سخت سے سخت دکھ اور تکالیف آپ کو پہنچے۔ جنگیں سب آپ نے کیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کی زندگی میں موجود تھے پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہنس ہو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کم بختوں سے کوئی پوچھے کہ پھر تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو عیسیٰ رسول اللہ ہی کہو۔

اب تم کو چاہیے کہ جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دو۔ اگر تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں تو ہم آج مانتے ہیں مگر جس سے تم کو فیض اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کو جھوٹی فضیلت دینے سے تم کو کیا حاصل؟

تمام فیوض کا سرچشمہ قرآن ہے نہ انجیل نہ تورات۔ جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے وہ مرتد ہے اور کافر مگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خفاقت پیش آئی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو فار میں جگہ دی اور عیسیٰ کو جب وہ موقع پیش آیا تو آسمان پر جابٹھایا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۴۳ برس کی کہتے ہیں اور عیسیٰ کو اب تک زندہ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا دین غالب ہے۔ آج مسلمان کم ہیں اور عیسائی زیادہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دلائل بیان کر کے پادریوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔

خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كِی آیت موجود ہے۔ اگر تمہارا مذہب قرآن ہے تو اس پر

ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہرگز نہ بچا ہا کہ باہر سے لوگ آویں سورہ نور میں بھی وعدہ ہے کہ تمام خلیفے اور امام تیری امت میں سے آویں گے۔ سو خدا تعالیٰ نے وہ پورا کیا اور اسی طرح اب ہیں مہرور کیا۔ جیسے چودہ سو برس کے بعد موسیٰ کی امت میں سے مسیح آیا تھا۔ ویسے ہی چودہ سو برس گزرنے کے بعد تیں بھیجا وہ مسیح بھی صاحب شریعت نہ تھے۔ تو رات پران کا مل تھا ایسے ہی ہم ہیں تاکہ ممانت پوری ہو اور کوئی کمی نہ رہ جاوے۔ جیسی محبت خدا تعالیٰ ہم سے کرتا ہے ویسی کسی اور سے نہیں کرتا۔ اگر یہ خیال ہو کہ عیسیٰ کو خدا تعالیٰ آسمان پر لے گیا۔ اس کو آج تک زندہ رکھا اور اس کو پھر لاوے گا تو پھر ساری محبت خدا کی عیسیٰ کے ساتھ چاہیے جو ان تمام باتوں کو غور سے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ جو آپ کی شان ہے وہ اور کسی نبی کی نہیں ہے جب تک تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی میں افضل نہ جانو گے مسلمان نہ ہو گے بلکہ کوئی (یعنی عیسائی مرتب) ہو گے یہ تو عقیدہ چاہیے اور نمازوں میں دُعا کرو کہ اے خدا طاعون سے ہیں بچا جو لوگ ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بڑے آدمی کیوں نہیں مرتے وہ نادان ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کام ہے آہستہ آہستہ پکڑنا اس لیے غافل نہ ہو۔ تہجدوں میں دُعا کرو۔ پانچوں وقت کی نمازوں میں دُعا کرو۔ جب تمہارا گھر دعا سے بھر جاوے گا تو پھر ہرگز وہا نہ آوے گی اور اگر کوئی روک رکھو گے تو دعا کام نہ دیگی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو ضرور محفوظ رکھے گا۔

دربارِ ایشام

حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو اور آنحضرت کی توہین

بارہا ہیں یہ عجیب آتا ہے کہ کیوں یہ لوگ حضرت عیسیٰ سے بیجا محبت کرتے ہیں انہوں نے ان کا کیا دیکھا تھا جو ان پر ایسے شیدا ہیں کہ ان کو خدا ہی بنا دیا ہے۔ ایسے ان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی توہین اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ توہین کیا ہوتی ہے یہ کہ ایک شخص جس میں اعلیٰ درجے کے اوصاف ہوں اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو اس سے بڑھ چڑھ کر متعصب باوصاف کیا جاوے جس میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ تعزیرات میں توہین کی مثال کے نیچے یہ مثال لکھی ہے کہ زید اور بکر نے (جو درحقیقت چور تھے) چوری کی ہے مگر عمرو جو ایک شریف آدمی ہے اور درحقیقت اس کی کوئی سازش اس چوری میں نہیں (نے چوری نہیں کی) ساور نہ ہی اس کا اس میں کچھ تعلق ہے تو قانوناً ایسا کہنے والا شخص عمرو کی توہین کرتا ہے اور وہ مجرم قرار دیا جاوے گا اور سچی سزا کا ہوگا۔

غرض توین کے کئی پہلو ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ گویا ان پر جب مصیبت آئی تو خدا تعالیٰ کو زمین پر ان کے بچاؤ کی کوئی راہ نظر نہ آئی اور ان کو آسمان پر اور پھر دوسرے آسمان پر جا چھپایا۔ بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت مصائب اور شدائد آئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح و ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو بالکل بے حد اور کس پھر سے چھوڑ دیا اور آپ کو ایک غار میں جو آسمان کے مقابل میں جس طرح وہ بلند یہ اسفل میں واقع تھی اپنا ہادی۔ غار کی تعریف بھی کیا کہ بچھوڑوں، سانپوں اور ہر قسم کے موذی حشرات الارض کا گھر تھا۔ بھلا اب سوچو یہ تو ہیں نہیں تو کیا ہے؟

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرور کائنات محمد الاوین والاخرین اشرف المخلوق تو امیدوار ہیں کہ ہم لمبی عمر پاویں مگر ان کو تو صرف تریسٹھ برس کی عمر دی جاتی ہے اور ان کے مقابل میں حضرت عیسیٰ گویا اب تک زندہ ہیں اور وہ ہزار برس ان کی عمر ہو چکی ہے اور ان کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ آپ رہتے تو دنیا کی اصلاح کرتے جیسا کہ پہلا تجربہ بتا چکا ہے کہ ضرور ہزاروں کی اصلاح کرتے اگر اور عمر پاتے مگر بالمقابل حضرت عیسیٰ اتنی عمر میں نہ کوئی نیکی کرتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ اور نہ کسی کی اصلاح ہے۔ ان سے نہ کسی کو نفع ہے اور نہ وہ کسی سے کسی قسم کے ضرر کو دہرا سکتے ہیں۔ نیز یہ بڑا تجربہ بھی اس امر کا کافی شاہد تھا کہ صرف بارہ آدمی مدت کی کوشش سے تیار کئے۔ آخر وہ بھی یوں الگ ہوئے کسی نے لعنت کی اور کسی نے تیس روپے کے عوض دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔

پھر مرنے کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسمان پر گئی تو پھر وہ حریف موجود تھے کہ وہ تو آسمان میں مجسم منصری تشریف رکھتے ہیں اور جناب کا جسم ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہے اور پھر اسی ختم نہیں۔ ان کو آپ کی اُمت میں وہ پھر آویں گے اور چالیس سال تک ان پر حکومت کریں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ بھلا غور کرو کہ یہ توین نہیں تو اور کیا ہے۔

پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری اُمت میں سے تیری اُمت کی اصلاح کے واسطے خلیفہ بھیجتا رہوں گا۔ مگر آخر اس وعدہ کا ذرا بھی پاس نہ کیا اور ایک قوم میں سے جس کے متعلق اس نے وعدہ کر لیا ہوا تھا کہ اس قوم پر میرا غضب نازل ہو چکا ہے۔ میں ان پر کبھی کوئی رُوحانی اور جسمانی فضل و نعمت ہرگز نازل نہ کروں گا مگر آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ خلافی فرما کر اُسے بھیجا اور اپنے قانون کو بھی توڑا۔ کیا یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ خدا پر وعدہ خلافی عائد ہو۔ ہرگز نہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ (آل عمران ۱۰۱)

ہماری تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اس عیسیٰ کو اتنا کر کرینگے کیا؟ آخر ان کے قوی تو وہی ہوں گے جو پہلے تھے۔ پہلے کیا کیا تھا جواب کریں گے۔ ایک ذلیل سی معذو دے چند ایک قوم تھی ان کی اصلاح بھی نہ ہوئی۔

لکھا ہے ایک دفعہ ان میں سے پانسو آدمی مُردہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اگر حضرت موسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھتے تو کچھ موزوں بھی نکال دیتے۔ وہ صاحبِ عظمت اور جبروت تو تھے ان میں شجاعت بھی تھی۔ اب یہ عیسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر خصل یہ ہے کہ عادت کا جانا محال ہے ان کو مادہ کھانے اور زہلی کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اگر دجال سے جنگ کریں گے تو کس طرح؟ اور ہر ان مسلمانوں کی بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی آویں گے۔ بلکہ کچھ فقیروں، باباؤں اور دھولے جو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے گذر گئے۔ وہ خواہ قرآن شریف کے منافع ہی ہو وہ اسی ہندوؤں کی گنگا کی طرح اس اعتقاد کو ترک نہ کریں گے خواہ کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔

ان لوگوں کو تو اپنے گھر کا بھی حال معلوم نہیں کہ ان کے اس اعتقاد نے اسلام کو کیا ضعف پہنچایا ہے۔ عیسائی جب کسی کو مُردہ کرنے پر آتے ہیں تو یہی تہمت پکڑتے ہیں کہ تمہارا نبی مُردہ اور ہمارا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون اچھا اور خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور وہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہی نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ اب قریباً ہر ایک فرقہ میں سے الگ الگ بلا جلا کر ۲۹ لاکھ کے قریب آدمی مُردہ ہو چکے ہیں کیا سید کیا چٹھان کیا قریش اور کیا منیل۔ ہر قوم اس وبا میں ہلاک ہوئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ جو فخر اسلام کھنے کے لئے سختی بن جانے کے قابل تھے وہ اب بیدین ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اسی پر ابھی تمام نہیں بلکہ وہ جان سے مال سے عزت و جاہ سے عورتوں سے لڑکیوں سے اس امر کے لیے کوشاں ہیں کہ کسی طرح دنیا سے اسلام کا نشان مٹا دیں۔ بھلا اگر یہی وہ فتنان لوگ نہیں تو اور کون ہوگا؟ اس قوم کا فتنہ تو مسلمانوں کے بناوٹی و دجال کے فتنہ سے بھی کہیں بڑھ گیا۔ بھلا یہ بتا دیں تو سہی اس قوم کی جس کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ ہے خبر کہاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے تو اسی واسطے دجال کا نام نہیں لیا بلکہ وَلَا الضَّالِّینَ کہا جس سے راہِ دینی قوم نصدا دی ہے وَلَا الضَّالِّینَ کیوں نہ کہا۔ اصل امر یہی ہے کہ وہ ایک قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے خیالات کی بناءً احادیث موضوعہ پر ہے جو قرآن شریف کی مہر سے خالی ہے۔ مگر ہم قرآن شریف کو ان احادیث کی خاطر چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن شریف بہر حال مقدم ہے بھلا قرآن کو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا۔ لکھوایا اور پھر نازدوں میں بار بار پڑھ کر سنایا۔ کیا اگر احادیث بھی ویسی ہی ضروری ہیں تو ان میں سے بھی کسی کو اسی طرح جمع کیا اور بار بار سنایا اور دُور کیا؟ ہرگز نہیں جب نہیں کیا تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ صحیح امر یہی ہے کہ قرآن شریف ہی آپ لائے تھے اور اسی کے جمع کرنے کا آپ کو حکم تھا سو آپ نے کر دیا۔ اب احادیث میں سے وہ قابلِ عمل اور اعتقاد ہے جس پر قرآن شریف کی مہر ہو کہ وہ اس کے خلاف نہیں۔

پھر اسی پر بس نہیں۔ قرآن شریف کتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے اور پھر دوبارہ قیامت تک وہ اس دنیا میں نہیں

آئیں گے بلکہ آنے والا اُس کا شیل اس کی خوب لے کر آوے گا۔ جیسا کہ آیت قرآن شریف فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں صاف بیان ہے۔

توہین عیسیٰ کے اعتراض کا جواب

پھر کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی توہین کرتے ہیں۔ بھلا سوچو تو کہ ہم اگر اپنے پیغمبر سے اُن جھوٹے اقرضات جو ناجہی اور

کوڑھنچی سے کر کے مسیح کو آسمان پر زندہ بٹھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے جاتے ہیں اُن کے دُور کرنے کے واسطے مسیح کی اصلی حقیقت کا اظہار نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں بلکہ مر گئے جیسے دوسرے انبیاء بھی مر گئے تو ان لوگوں کے نزدیک تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہوئی۔ ہم خدا تعالیٰ کے بلائے بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو فرشتے آسمان پر کہتے ہیں۔ افزاء کرنا تو ہمیں آتا نہیں اور نہ ہی افزاء خدا کو پناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور ہتک کی گئی۔ ضرور ہے کہ اس کا بدلہ لے لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوادرِ جلال کو دوبارہ از سر نو تازہ و شاداب کر کے دکھایا جاوے اور یہ اس مسیح کے بُت کے ٹوٹنے اور اس کی موت کے ثابت ہونے میں ہے پس ہم خدا تعالیٰ کے منشاء اور ارادے کے مطابق کرتے ہیں اب اُن کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے۔

ان لوگوں نے تو حضرت مسیح کو خاصہ خدا بنایا ہوا ہے اور موجد کہلاتے ہیں۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہے قائم علی السماء ہے۔ خالق۔ رازق۔ غیب دان۔ محی۔ جمیت ہے۔ بھلا اب بتاؤ کہ اگر یہ صفات خدا کی نہیں تو کس کی ہیں؟ بشریت تو ان صفات کی حامل ہو سکتی نہیں۔ پھر خدائی میں فرق ہی کیا رہا؟ یہ تو عیسائیوں کو مدد دے رہے ہیں۔ پورے نہیں نیم عیسائی تو ضرور ہیں۔ اگر ہم اُن کے عقائدِ ردِ توحید کی تردید نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر ہم ماننا پڑیگا کہ نعوذ باللہ اسلام۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک نبی اور قرآن شریف خدا کا کلام برحق نہیں حضرت مسیح زندہ نہیں بلکہ مر کر کشمیر سرینگر محلہ خانیار میں مدفون ہیں۔ یہی سچا عقیدہ ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو لوگ ایک ہی دفعہ تین طلاق لکھ دیتے ہیں ان کی وہ طلاق جائز ہوتی ہے یا نہیں؟

طلاق اور حلالہ

اس کے جواب میں فرمایا کہ:-

۱۔ طلاق کا یہ مضمون الحکم نے ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری میں لکھا ہے اور طلاق کا قریباً یہی مضمون البدر نے ۳۰ اپریل کی صبح کی سیر میں بیان کیا ہے۔ اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ مضمون دونوں وقت بیان ہوا ہے اور یا الحکم اور البدر کے ڈائری نویس صاحبان میں سے کسی ایک کو ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری کو ۳۰ اپریل کی ڈائری میں یا ۳۰ اپریل کی صبح کی ڈائری کو ۳۰ اپریل کی شام کی ڈائری لکھنے میں سہو ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

قرآن شریف کے فرمودہ کی رو سے تین طلاق دی گئی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے درمیان اتنا ہی وقفہ رکھا گیا جو قرآن شریف نے بتایا ہے تو ان تینوں کی عدت گزرنے کے بعد اس خاوند کا کوئی تعلق اس بیوی سے نہیں رہتا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے اور پھر اتفاقاً وہ اس کو طلاق دیدے تو اس خلوۃِ اول کو جائز ہے کہ اس بیوی سے نکاح کرے، لیکن اگر دوسرا خاوند خاوندِ اول کی خاطر سے یا لحاظ سے اس بیوی کو طلاق دے کہ تا وہ پہلا خاوند اس سے نکاح کر لے تو یہ حلال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے۔

لیکن اگر تین طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھی دراصل قرآن شریف میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پُرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں وقفہ کے بعد تین طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دل رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے۔ اگر نہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور تازہ جوش کے وقت میں حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں تو آخر دادِ احکام اس وقت ان کو کدیتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد آنا۔ اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور ان کے جوش فرو ہونگے تو پھر انکی مخالفت باقی نہ رہیگی۔ اسی واسطے وہ اس وقت انکی وہ درخواست لینا مصلحت کے خلاف جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے کافی موقع رکھ دیا ہے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بھلائی بُرائی کے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ رَالْبَقْرَةِ یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اُسے اچھی طرح سے رکھ دیا جاوے یا احسان سے جدا کر دیا جاوے۔ اگر اتنے لمبے عرصہ میں بھی ان کی آپس میں صلح نہیں تو پھر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح پذیر ہوں۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ وتر کس طرح پڑھنے چاہئیں۔
ایکلا بھی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا:-

وتر کیسے پڑھے جائیں

ایکلا وتر تو ہم نے کیس نہیں دیکھا۔ وتر تین میں خواہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھ لو۔ خواہ تینوں ایک ہی سلام سے آخر میں التبیات بیٹھ کر پڑھ لو۔ ایک وتر تو ٹھیک نہیں۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور مخالفوں سے جو ہمیں اور حضور کو گالی گوج مکتاتے ہیں اور سخت سُست کتے ہیں السلام علیکم

مخالفوں کو سلام کہنا

جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا:-

مومن بڑا غیرت مند ہوتا ہے یہی غیرت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تو گالیاں دیں اور تم ان سے اسلام
 علیکم کرو وہاں البتہ خرید و فروخت جائز ہے۔ اس میں حرج نہیں۔ کیونکہ قیمت دینی اور مال لینا کسی کا اسمیں اصل نہیں
 ہیں کئی بلاد اس آیت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اس
 میں سوچتے ہیں کہ مِنْ حُلٍّ جَدَبٌ يَنْسَلُونَ (الانبیاء: ۱۰۰)

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسَلُونَ کی تفسیر

اس کا ایک توجہ مطلب ہے کہ ساری سلطنتیں، ریاستیں اور حکومتیں ان سب کو اپنے زیرِ کر لینگے اور کسی کو ان کے مقابلہ کی
 تاب نہ ہوگی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ حدب کے معنی بندی۔ نسل کے معنی دوڑنا۔ یعنی ہر بندی پر سے دوڑ جاویں گے
 حُلّ عمومیت کے معنی رکھتا ہے یعنی ہر قسم کی بندی کو گود جاویں گے۔ بندی پر چڑھنا قوت اور جرأت کو چاہتا
 ہے۔ نہایت بڑی بھاری اور آخری بندی مذہب کی بندی ہوتی ہے۔ ساری زنجیروں کو انسان توڑ سکتا ہے
 مگر رسم اور مذہب کی ایک ایسی زنجیر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہمت والا ہی توڑ سکتا ہے۔

سوتیں اس ربط سے ایک یہ بھی بشارت معلوم ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کا اس مذہب اور رسم کی بندی کو اپنی آرا
 اور جرأت سے پھلانگ جاویں گے اور آخر کار اسلام میں داخل ہوتے جاویں گے اور یہی ضال کے لفظ سے بھی پتہ ہے
 اور اس امر کی بنیادی اینٹ فیہر جرمن نے چند دن ہوئے۔ اپنا عقیدہ عیسویت کے متعلق ظاہر کر کے رکھ دی ہے۔

یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کا نا ہوگا۔ ایک آنکھ
 بالکل نہ ہوگی اور دوسری میں گل ہوگا۔ یہ ایک نہایت باریک

دجال کے کا نا ہونے سے مراد

استعارہ ہے یعنی اس کی ایک آنکھ (قرآن کی آنکھ) تو بالکل نہ ہوگی۔ اس طرف سے تو وہ بالکل اندھا اور کالمیت ہوگا
 اور دوسری توریت والی سو وہ بھی کافی ہوگی اس میں بھی گل ہوگا یعنی اسکی تعلیم پر بھی پورے طور سے کار بند نہ ہونگے۔
 چنانچہ واقعہ نے کیسا صاف بتا دیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کیسی صاف
 طور سے پوری ہوئی ہے۔

عیسویت کے ابطال کے واسطے تو ایک دانا آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ ان کے اس عقیدہ پر نظر کرے
 کہ خدا امر گیا ہے۔ بھلا کوئی سوچے کہ خدا بھی مرا کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ خدا کی رُوح نہیں۔ بلکہ جسم مرا تھا تو ان کا
 کفارہ باطل ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۳ صفحہ ۱۳-۱۴ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ:-

طلاق

طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی۔ طلاق میں تین طہر ہونے ضروری ہیں۔ فقہاء نے ایک ہی مرتبہ تین طلاق دے دینی جائز رکھی ہے مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت ابی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔

قرآن کریم کی رو سے جب تین طلاق دیدی جاویں تو پہلا خاوند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے اور پھر وہ دوسرا خاوند بلا عدا سے طلاق دیدے۔ اگر وہ عداً اسی لیے طلاق دے گا کہ اپنے پہلے خاوند سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہو گا کیونکہ اسی کا نام حلال ہے جو کہ حرام ہے۔ فقہاء نے جو ایک دم کی تین طلاقیں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خاوند سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اُسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی۔

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو طلاق بہت ناگوار ہے کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے اس واسطے تین طلاق اور تین طہر کی مدت مقرر کی ہے کہ اس عرصہ میں دونوں اپنا نیکو بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں۔

نماز جنازہ

فرمایا :- اگر متوفی بالہر مکر اور کذب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں۔ کیونکہ علام الغیوب خدا کی پاک ذات ہے۔

فرمایا۔ جو لوگ ہمارے مکر ہیں اور ہم کو صریحاً گالیاں دیتے ہیں۔ اُن سے السلام علیکم مت لو اور نہ اُن سے بل کر کھانا کھاؤ۔ ہاں خرید و فروخت جائز ہے اس میں کسی کا احسان نہیں۔ جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ اُہر کا ہوں اور نہ ادھر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا کذب ہے اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے ایسے لوگ اصل میں منافق طبع ہوتے ہیں۔ اُن کا یہ اصول ہوتا ہے کہ

بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے مگر یاد رکھو کہ جو شخص ایک طرف کا ہو گا اس سے کسی نہ کسی کا دل ضرور دکھے گا۔

فرمایا کہ :-

مَنْ كَلَّ حَدَبَ يَنْسِلُون

میں نے اس آیت پر بڑی غور کی ہے۔ اس کے یہی معنی

ہیں کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر

غالب آجاویں گے۔ دوم یہ کہ بندی کی طرف انسان قوت اور جرأت کے بغیر دوڑا اور چڑھ نہیں سکتا اور مذہب پر غالب آجانا بھی ایک بندی ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آوے گا کہ مذہب کے اوپر سے بھی گزری جاویں گے یعنی اپنے اس تشلیشی مذہب سے بھی عبور کر جاویں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیوں گے اور اسی سے پہلے ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بوائی ہے۔ پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے۔ اب انشاء اللہ دوسری بات پوری ہوگی اور یہ باتیں خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو حسب استعداد صاف کرتے ہیں۔ تب یہ کام ہوا کرتے ہیں۔

فرمایا:-

آنحضرت کا خلق عظیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ، ایک صوفی لکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نصرانی ملاقات کو آیا۔ آپ نے اس کو اپنا مہمان کیا۔ رات کو کھانا اور بستر دیا مگر وہ بخت بہت کھا گیا۔ رات کو بد معاشی ہوئی تو لحاف میں اس کا دست نکل گیا۔ اس لیے شرمندہ ہو کر صبح کو چوری چوری چل دیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مہمان چلا گیا ہے۔ بستر دیکھا تو پاخانہ سے بھرا ہوا۔ آپ نے اُسے اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا۔ صحابہؓ نے ہر چند اصرار کیا کہ ہم دھوئیں مگر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا مجھے دھونے دو۔ اور ہر راستے میں نصرانی کو یاد آیا کہ وہ اپنے سونے کی صلیب بستر پر بچھول آیا ہے۔ اُسے لینے کے واسطے وہ واپس آیا۔ دیکھا تو آپ وہی نجاست بھرا لحاف اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر صلیبی ایمان پر اس نے لعنت کی اور مسلمان ہو گیا۔

دربارِ شام

رقت کی لذت

طاعون کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ ایک عرب صاحب نو وارد تھے۔ انہوں نے قرآن شریف سنایا اس کی لذت اور رقت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں لذتیں ہیں مگر رقت جیسی کوئی بھی لذت نہیں۔ یہی ہے جس سے نماز اور عبادت کا مزا آتا ہے اور پھر چھوڑنے کو بھی نہیں چاہتا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۳ صفحہ ۴۸ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۔ ایک عرب صاحب ملک مصر سے تشریف لائے ہوئے تھے اور قرآن شریف خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ حضرت اقدس نے ان کا تسبیح قرآن شریف شکران کے لب و لہجہ کو بہت پسند کیا اور قرآن شریف کی عظمت کے خیال سے ان کی تکریم کی۔

(البدر جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۵ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

۵ اپریل ۱۹۳۱ء

کثرت عوارض کی وجہ

ان مختلف امراض اور عوارض کے ذکر پر جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ چند ایک بیماریاں ہی انسان کو لاحق کر دیتا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امراض ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس قدر کثرت میں خدا تعالیٰ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تاکہ ہر طرف سے انسان اپنے آپ کو عوارض اور امراض میں گھرا ہوا پا کر اللہ تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں رہے اور اسے اپنی بے ثباتی کا ہر دم یقین رہے اور مفرور نہ ہو اور غافل ہو کر موت کو نہ بھول جاوے اور خدا سے بے پروا نہ ہو جاوے۔

مراہر گب عدو جائے شادمانی نیست

بعض مخالفین کے طاعون سے ہلاک ہونے کی خبر آئی۔ اس پر فرمایا کہ:- دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہر ایک شخص کا خدا تعالیٰ اسے الگ الگ حساب ہے۔ سو ہر ایک کو اپنے اعمال کی اصلاح اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ دوسروں کی موت تمہارے واسطے عبرت اور ٹھوکرے پیچنے کا باعث ہونی چاہیے نہ کہ تمہاری منہنی ٹھٹھے میں بسر کر کے اور بھی خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ میں نے ایک جگہ تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اس میں فرماتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب میں ایک قوم کو اپنی قوم بنانی چاہتا ہوں تو اس کے دشمنوں کو ہلاک کر کے اُسے خوش کرتا ہوں۔ مگر اسی قوم کی بے اعتنائیوں سے ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے اس کے دشمنوں کو خوش کرتا ہوں۔

فرمایا:-

کامیاب ہونیوالے

اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نظر میں نیک اور نمازی وغیرہ ہوتے ہیں مگر ان کا اندر بدیوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے وہ عند اللہ تقویٰ پر قدم مارنے والے ہوتے ہیں۔ مگر ان دونوں سے کامیاب ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو عند اللہ متقی اور خدا کی نظر میں نیک ہوتے ہیں اور ان پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے صرف لاف زنی کام نہیں آ سکتی۔

اس وقت دو قوموں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ ایک تو ہمارے مخالف ہیں اور دوسری ہماری جماعت۔ اب خدا تعالیٰ دونوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ہماری جماعت اس کی نگاہ میں کیسی ہے اور دشمن کیسے؟ اور وہ ان سے کہاں تک ناراض ہے پس ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا حساب خود ٹھیک کر لے۔ چاہیے کہ دوسروں کا ذکر کرتے وقت تقویٰ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اعمال کا خیال ہو کہ کہاں

تک ہم خدا تعالیٰ کے منشاء کو پورا کر لیا ہے یا صرف لافیں ہی لافیں ہیں۔ ابھی طاعون موقوف نہیں ہو گئی خدا جانے کب تک اس کا دورہ ہے اور اس نے کیا کچھ دکھا نا ہے۔ سات سال سے تو ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یوں یا تو بڑھتی ہی جاتی ہے اور جیسے قدم نہیں ہٹاتی۔ ہر سال پہلے کی نسبت سنا جاتا ہے کہ ترقی پر ہے۔

نازک زمانہ

زمانہ ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ہزار بانعامات اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نشانات ہیں اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے سے تو نفس کو شرم نہ آئی کہ خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے۔ مگر شاید اس قمری نشان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ افسوس لوگ انعامات اور احسانات الہیہ سے تو شرمندہ نہ ہونے اب اس عذاب ہی سے ڈر کر سنور جاویں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ مسلمان کہلا کر مسلمانوں کی اولاد ہو کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے چوڑے چھارسی کو نکالا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے ان کو بجز گالیوں کے اور کوئی تعلق ہی نہیں۔ بڑے گندہ دہن اور پرے درجہ کے عیاش۔ بدمعاش۔ بھنگی۔ چرسی۔ تمباکوا وغیرہ بن گئے ہیں۔

اب ایسے لوگوں کی زجر اور توبیخ کے واسطے خدا تعالیٰ جو ش میں نہ آوے تو کیا کرے؟ خدا غیور بھی ہے وہ شدید العقاب بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح بجز عذاب اور قہر الہی کے نازل ہونے کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ بعض طبائع عذاب ہی سے اصلاح پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ (الاعراف: ۳۵) جب عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے اور اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ قبل از نزول عذاب توبہ و استغفار سے وہ عذاب مل بھی جایا کرتا ہے۔

استغفار کی حقیقت

گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جاویں۔

یہ وقت بڑے خوف کا ہے۔ اس لیے توبہ و استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب مل جاتا ہے مگر قبل از نزول عذاب مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ملتا۔ پس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری ہی نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ (البدیع جلد نمبر ۴ صفحہ ۱۰۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

۴ اپریل ۱۹۰۳ء

محرم قبل از عشاء

فرمایا کہ:-

حقیقتِ دعا

ہمارے دوستوں کو بعض وقت دعا کے متعلق ابتلاء پیش آجاتے ہیں ایسے مناسب معلوم ہوا کہ ان کو دعائی حقیقت سے اطلاع دی جاوے اور اسی لیے میں نے حقیقتِ الدعاء کے نام سے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے مگر چونکہ طبیعتِ علیل دہی ہے اس لیے ختم نہیں کر سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدارِ دعا پر ہی تھا اور ہر ایک مشکل میں آپ دعا ہی کرتے تھے۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ کے گیارہ لڑکے فوت ہو گئے ہیں تو کیا آپ نے ان کے حق میں دعا نہ کی ہوگی؟ آج کل ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی ہے اور یہ اس جہالت کے زمانہ کی نشانی ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی کی ایک پھونک مارنے سے صاحبِ کمال ہو گیا اور فلاں کے ہاتھ سے مرنے والے زندہ ہوئے۔

چند اجاب نے بیعت کی۔ ان کو حضرت اقدس نے نصیحت فرمائی۔

بیعت اور توبہ

بیعت میں انسان زبان کے ساتھ گناہ سے توبہ کا اقرار کرتا ہے مگر اس طرح ہے اس کا اقرار جائز نہیں ہوتا جب تک دل سے وہ اقرار نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا افضل اور احسان ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ اُسے قبول کر لیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ اُحْبِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا۔ یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کر رہا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اُس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کئے ہیں اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر مجھے اپنے بھائیوں، قریبی رشتہ داروں اور سب دوستوں سے قطعِ تعلق ہی کرنا پڑے مگر میں خدا تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھوں گا اور اسی کیلئے اپنے تعلقات چھوڑتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ انہیں کی توبہ دلی توبہ ہوتی ہے۔

پھر جو لوگ دل سے دعا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان زمین اور سب اشیاء

کا خالق ہے ویسے ہی وہ توبہ کا بھی خالق ہے اور اگر اس نے توبہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ اُسے پیدا ہی نہ کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں سچی توبہ کو نوا لا خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات پاتا ہے۔ یہ دلوں کا قطبہ۔ غوث کے مراتب اسی واسطے لوگوں کو ملے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے ان کا پاک تعلق تھا اس واسطے ہرگز نہیں ہے کہ وہ منطوق، فلسفہ اور دیگر علوم طبعیہ وغیرہ میں ماہر تھے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان بندوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔

اس شرط سے دین کو بھی قبول نہ کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا۔ مجھے فلاں عمدہ بل جاوے گا یا دیکھو کہ شرعی ایمان لانے والے سے خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ بعض وقت مصلحت الٰہی ہی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے آفات۔ بیماریاں اور نمرودیاں لاحق حال ہوتی ہیں مگر ان سے گھبرانا نہ چاہیے۔ موت ہر ایک کے واسطے کھڑی ہے اگر بادشاہ ہو جاوے گا تو کیا موت سے بچ جاویگا؟ غریبی میں بھی مرنا ہے۔ بادشاہی میں بھی مرنا ہے اس لیے سچی توبہ کرنے والے کو اپنے ارادوں میں دنیا کی خواہش نہ ملانی چاہیے۔

خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے۔ وہ اُسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دیوے جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا جب سے دُنیا پیدا ہوئی ہے۔ اسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ ناسرور رہا۔ خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے جیسے کہ وہ خود وعدہ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴۳) اس جگہ رزق سے مراد روٹی وغیرہ نہیں بلکہ عزت و علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو وعدہ بھر بھی تعق رکتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴۳) ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب اور قطب الدین صاحب اویاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے اُن کا سچا تعلق تھا اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں بل چلاتے معمولی کام کرتے۔ مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ اُن کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کریں مگر وہ روز بروز قوتی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غاب آتے جاتے ہیں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے كَتَبَ اللَّهُ لَا غِلْبَةَ لَنَا وَ

رُسُلِی (المجادلہ: ۲۲) یعنی خدا تعالیٰ نے کھدیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اول اولیٰ جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق شروع کرتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے مگر جوں جوں وہ تعلق الہی میں ترقی کرتا ہے توں توں اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ بڑا ہے اسی طرح جو کوئی اس کی طرف زیادہ قدم بڑھاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر کار خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہو جاتا ہے اس تو بکو کھیل نہ خیال کرو اور یہ نہ کرو کہ اُسے یہیں چھوڑ جاؤ بلکہ اُسے ایک امانت اللہ تعالیٰ کی خیال کرو تو بکرنے والا خدا تعالیٰ کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ اُس نے مجھے فرمایا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْکَ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَیِّعُوْنَکَ اَنْفُسَہُمْ یُبیِّعُوْنَکَ اَنْفُسَہُمْ بِمِیْثَاقٍ مَّعِیْہُمْ۔ جس طرح بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے اور پھر جو اس کا مطیع ہوتا ہے اُسے بادشاہ کا مطیع سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نائب دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج کل تو یہ ایک بیج ہے جس کے ثمرات تمہارے نک ہی نہ ٹھہریں گے بلکہ اولاد تک بھی پہنچیں گے۔ سچے دل سے تو بکرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں۔

دنوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔

غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قالوں میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بکو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مُردہ نہ ہونے دو۔ کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تو بکو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی تو ب نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر لویا جاتا ہے اور اگر وہ سچی تو ب ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں لویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پسل لاتا ہے۔ آج کل اس تو ب میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ اب یہاں سے جا کر تم کو بہت کچھ سننا پڑیگا اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم نے ایک مجذوم۔ کافر۔ دجال وغیرہ کی بیعت کی۔ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبرکے واسطے مامور کئے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دُعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور جیسے کہ تم کو اُمید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ تم بھی اُن سے منہ پھرو۔

ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار۔ تو ب۔ دینی علوم کی واقفیت۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو مدنظر رکھنا

اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہیں۔ نماز و دعا کی قبولیت کی گنجی ہے جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو اور ہر ایک بدی سے خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو۔ بچو۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۶-۱۰۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۷ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

صحابہ کی فضیلت

فرمایا:-
لَا تَلْمِزْهُمْ تَجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور: ۳۸) یہ ایک
ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں اور اگر یہ بھی اس کے معترف
ہیں کہ اُن کی کہیں نظیر مناشکل ہے۔ بادیہ نشین لوگ اور اتنی بہادری اور جرأت تعجب آتا ہے۔
طاہر عاون کے علاج کے متعلق ذکر آنے پر فرمایا:-

طاہر عاون کا علاج

مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طاہر عاون کا کوئی قطعی علاج ہو۔ اس کے زور کے وقت
اور اس بیماری میں مبتلا شدید کو اگر کوئی دوائی فائدہ کرے۔ تب تو مان لیں۔ جب زہریلے مواد نہایت تیزی سے
پیدا ہو رہے ہوں۔ اس وقت کسی دوائی کا عمل دکھلاؤ تو سہی۔ اس کا نسخہ تو محض اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

نسیم توحید

اب خدا تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ وہ دن قریب ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جاوے کیونکہ
آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ توحید کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں عیسائیوں
نے مسیح کی خدائی پر اب اتنا زور دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہنود میں آریہ توحید طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پس یہ ایک ہوا چل
پڑی ہے۔ جب ان سب لوگوں نے اپنے اصول چھوڑ دیئے ہیں تو اُن کی تو خود کشی ہو رہی ہے۔
جیسے چھ مہینے کے بعد کھیتی کی حالت کچھ اُور ہی ہو جاتی ہے اسی طرح ان لوگوں کے عقائد میں تین فرق
نظر آتا جاتا ہے۔

ایک اکیلے آدمی کا کام ہرگز نہیں کہ کمر صلیب کر کے مگر ہاں جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ساتھ ہو تو پھر ملائک
اس کی امداد میں کام کرتے ہیں۔

نزولِ مامور

جب مامور مامور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور
دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے

شیاطین بُرے خیالات پیدا کیا کرتے ہیں اور یہ سب امور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحرکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ (القدرہ ۳۰۰) خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ امور کے زمانہ میں ملائک نازل ہوں۔ کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص خود بخود اٹھے اور کسر صلیب کر ڈالے نہیں۔ ہاں اگر خدا اُسے اٹھاوے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

یہ کسر صلیب اعزاز اور اکرام مسیح موعود کی طرف منسوب کی جاتی ہے ورنہ کراتو سب کچھ خدا ہے یہ باتیں عین وقت پر واقع ہوئی ہیں۔ قرآن سے بہ تصریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا ہے ستۃ ايام۔ چھٹے دن کے آخری حصہ میں آدم کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ براین میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَنَخْلُقُ اٰدَمَ۔ پھر فرمایا اِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفَسْفَسَةِ مِمَّا تَعْدُونَ (الحج ۴۸) آج سے پلے جو ہزار برس گذرا ہے وہ باعتبار بدعلاقوں اور بد اعمالیوں کے تاریکی کا زمانہ تھا کیونکہ وہ فتن و فجور کا زمانہ تھا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خَيْرُ الْقُرُونِ کُنْتُ فِيْ کہ تین سو برس کو مستثنیٰ کر دیا ہے باقی ایک ہزار ہی رہ جاتا ہے ورنہ اس کے بغیر احادیث کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی اور اس طرح پر پہلی کتابوں سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے اور وہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ ہزار سال تک شیطان گھلا رہے گا یہ بات بھی کسی پوری ہوتی ہے اور اگر یہ بھی اسی واسطے شور مچاتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہمارے مسیح کو دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا مطابق آیا ہے کہ کوئی مذہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک علی نشان ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔

ایک بھائی کے خواب بیان کرنے پر فرمایا:-

روباء کا اختتام

یہ خواب ایک عجیب بات پر ختم ہوا ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح کے تشلات

سے دھوکہ دینا چاہتا ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ تمنا رتیجہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس رؤیا کا اختتام اچھی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک ولی اللہ کا تذکرہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ایک اُن کا مزید یہ کلمہ نکل کر سخت متعجب ہوا۔ اور رات دن رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن خواب میں اُن سے ملاقات ہو گئی۔ دریافت کیا کہ یہ آخری لفظ کیا تھا تو آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ شیطان چونکہ موت کے وقت ہر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا نور ایمان اخیر وقت پر چھین لے۔ اس لیے حسب معمول وہ میرے پاس بھی آیا اور مجھے مُرتد کرنا چاہا اور میں نے جب اس کا کوئی وار چلنے نہیں دیا تو مجھے کہنے لگا کہ تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں

یعنی جب تک میں مرنہ جاؤں مجھے تجھ سے اطمینان حاصل نہیں۔

ایک روایہ پھر فرمایا۔

آج رات مجھے بھی خواب آیا ہے نہ معلوم اس کا اصل مفہوم کیا ہے میں نے اس کے لفظوں سے اجتہادی معنی نکالے ہیں۔ جیسا کہ میں کسی راستہ پر چلا جاتا ہوں۔ گھر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کوئیں نے گود میں لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ نشیب و فراز بھی آجاتا ہے جیسے کہ دیوار کے برابر چڑھا پڑتا ہے۔ گز آسانی سے اتر چڑھ جاتا ہوں اور مبارک اسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک مسجد میں جانا ہے۔ جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں۔ گویا وہ گھر ہی مسجد و عود ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اندر جا کر دیکھا ہے کہ ایک عورت بعرہ اسال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے بھگوسے رنگ کے ہیں۔ مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ احسن کی ہمیشہ ہے اور یہیں خواب ختم ہو گئی۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

استفسار اور ان کے جواب

سوال :- اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

اہل بیت سے مراد

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (احزاب ۳۳) کس کی شان میں ہے۔

جواب :- اگر قرآن شریف کو دیکھا جاوے تو جہاں یہ آیت ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُمتات المؤمنین کی صفت اس جگہ بیان فرماتا ہے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (نور: ۲۴) یہ آیت چاہتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات ہوں۔ ہاں اس میں صرف بیبیاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں تو حسینؑ بھی داخل ہوئے پس اس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی جتنی وسیع ہو سکتی تھی۔ ہم نے کردی کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ اور حسین کو مطہرین میں داخل کیا ہے پس ہم نے دونوں کو یکجا جمع کر لیا۔

لے اس عنوان سے الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۶ پر بعض سوال اور ان کے جوابات ایسے ہیں جو سہ ماہی اپریل ۱۹۳۳ء کی ڈائری میں الحکم میں اور ۴ اپریل ۱۹۳۳ء کی ڈائری میں ابدر میں چھپ چکے ہیں۔ لہذا انکو چھوڑ کر باقی استفسار اور ان کے جواب یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ (مرتب)

شیعہ نے ازواج مطہرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے اس لیے قبل از وقت اُن کی برأت کر دی۔

بعض مخالفین کا طاعون سے بچنا
سوال :- بعض مخالف کتے ہیں کہ ہم پر کیوں طاعون نہیں آتی؟

جواب :- فرمایا کہ :-

ایک تنگ دروازہ سے جب لاکھ آدمی گزرنے والا ہے تو کیا وہ سب کے سب ایک ہی دفعہ گزر جائیں گے؟ یا کسی آدمی نے لاکھ آدمی کی دعوت کی ہے تو کیا سب کو ایک دم کھانا کھلا دیگا؟ نہیں بلکہ نوبت بہ نوبت۔ طاعون کا دورہ بہت لمبا ہے۔ ابھی سے کیوں گھبراتے ہیں۔ دو چار مہینے مرنے مخالف اگر جلدی مَر جاویں تو پھر خاتمہ ہی ہو جاوے۔ ان مخالفوں کی ہی وجہ سے تو انوار و برکات اور خوارق کا نزول ہوتا ہے اور ہوگا۔ ابھی بعض کو ہدایت بھی ہوگی اور خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر چلا آتا ہے۔

سوال :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا رُبَّ اَرَبِیْ
کَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰی کی تفسیر

جواب :- اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس کو مترالہ سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ ہر ایک چیز میری آواز سُنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مُردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ تم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متفنن پانی اور اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے کیا وہ پہلے مُردہ نہیں ہوتا؟ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل تر سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میری آواز سُنتی ہے جیسے پرندے تمہاری آواز سُکر دوڑے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سُنتی اور میرے پاس دوڑی پٹی آتی ہے۔ یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سُنتا ہے پس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے۔ جیسے کسی کا شعر ہے :-

ہم را روئے در خدا دیدم و آں خدا بر ہمہ ترا دیدم

خدا تعالیٰ نے جو لاکھ کی تعریف کی ہے وہ ہر ایک ذرہ ذرہ پر صادق آسکتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ (بحی اسرائیل: ۴۵) ویسے ملائکہ کی نسبت فرمایا یُعَلِّمُوْنَ مَا لَوْ مَرُّوْنَ (النحل: ۵۱)

اس کی تشریح نسیم دھوت میں خوب کر دی ہے۔ ہر ایک قدرہ ملائکہ میں داخل ہے۔ اگر ان ملائکہ کی سمجھ نہیں آتی تو پہلے ان چھوٹے چھوٹے ملائکہ پر نظر ڈال کر دیکھو۔ ملائکہ کا انکار انسان کو دہریتہ بنا دیتا ہے۔
غرض اس قسم میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے۔ اگر اس سے انکار کیا جاوے تو پھر تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کا ثبوت سورۃ العادیات میں ہے۔ عزیز، حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ناحق کا دکھ نہیں ہے۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۵ صفحہ ۹ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

۹ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

حق و باطل

فرمایا:-

حق اپنے زور اور قوت سے چلتا اور اس کے ساتھ باطل بھی ضرور چلتا ہے، لیکن باطل اپنی قوت اور طاقت سے نہیں چلتا بلکہ حق کے پر تو سے چلتا ہے کیونکہ حق چاہتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ باطل بھی چلے تاکہ تمیز ہو۔ کاذبوں اور منکروں کے وجود سے بہت سی تحریکیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دن ہی سارا کلمہ آمتا و صدقہ کہہ کر ساتھ ہو لیتا تو پھر قرآن شریف کا نزول اسی دن بند ہو جاتا اور وہ اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی جس جس قدر زور سے باطل حق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے۔ زمینداروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جھگڑے باز پتہ ہے اسی قدر ساون میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی نظارہ ہے حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا اور اپنی شوکت دکھاتا ہے۔
ہم نے خود آزار کر دیکھا ہے جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی اور جہاں لوگ اس بات کو سنکر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی۔ فتح کیلئے اول لڑائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑائی نہ ہو تو فتح کا وجود کہاں سے آئے؟ پس اسی طرح اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو اس کی صداقت کس طرح کھلے؟

مرکز میں نمازوں کا قصر نماز کے قصر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو شخص یہاں آتے ہیں وہ قصر کریں یا نہ؟ فرمایا :-

جو شخص تین دن کے واسطے یہاں آوے اس کے واسطے قصر جائز ہے۔ میری دانست میں جس سفر میں عزم سفر ہو پھر خواہ وہ دو تین چار کوں کا ہی سفر کیوں نہ ہو اس میں قصر جائز ہے۔ یہ ہماری سیر سفر نہیں ہے۔ ہاں اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خواہ نخواستہ قصر کرنے کا تو کوئی وجہ نہیں۔ اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں۔ سعدیؒ نے بھی کہا ہے :-
منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست
ہر جا کہ رفت خیمہ زد و خوابگاه ساخت

نکاح پر باجا اور آتش بازی نکاح پر باجا بجانے اور آتش بازی چلانے کے متعلق سوال ہوا۔ فرمایا کہ :-

ہمارے دین میں دین کی بناءً سیر پر ہے عسیر نہیں اور پھر ائمتہ الاعمال بالنیات ضروری چیز ہے باجوں کا وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھا۔ اعلان نکاح جس میں فسق و فجور نہ ہو۔ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں ضروری شے ہے کیونکہ اکثر دفعہ نکاحوں کے متعلق مقدمات تک نہایت پہنچی ہے پھر وراثت پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اعلان کرنا ضروری ہے مگر اس میں کوئی ایسا امر نہ ہو جو فسق و فجور کا موجب ہو۔ رٹدی کا تماشا یا آتش بازی فسق و فجور اور امراں ہے۔ یہ جائز نہیں۔

باجے کے ساتھ اعلان پر پوچھا گیا کہ جب برات لڑکے والوں کے گھر سے چلتی ہے کیا اسی وقت سے باجا بجاتا جاوے یا نکاح کے بعد؟ فرمایا :-

ایسے سوالات اور جزو درجزو نکالنے فائدہ ہے۔ اپنی نیت کو دیکھو کہ کیا ہے اگر اپنی شان و شوکت دکھانا مقصود ہے تو فضول ہے اور اگر یہ غرض ہے کہ نکاح کا صرف اعلان ہو تو اگر گھر سے بھی باجا بجاتا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسلامی جنگوں میں بھی تو باجا بجاتا ہے وہ بھی ایک اعلان ہی ہوتا ہے۔

نیک نیتی میں برکت ہے ایک زنگی کی طرف سے سوال ہوا کہ پہلے ہم زیوروں کے بنانے کی مزدوری کم لیتے تھے اور ملاوٹ ملا دیتے تھے۔ اب ملاوٹ

چھوڑ دی ہے اور مزدوری زیادہ مانگتے ہیں تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مزدوری وہی دینگے جو پہلے دیتے تھے تم ملاوٹ ملاؤ۔ ایسا کام ہم ان کے کہنے سے کریں یا نہ؟ فرمایا :-

کھوٹ والا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو کھدیا کر دے کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے جو ایسے کہتے ہیں کہ کھوٹ ملا دو وہ گناہ کی رغبت دلاتے ہیں۔ پس ایسا کام ان کے کہنے پر بھی ہرگز نہ کرو۔ برکت دینے والا خدا ہے اور جب آدمی نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ سے بچتا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے۔

مُرُوے اور اسقاط پھر سوال ہوا کہ مطلق لوگ مُرُووں کے پاس کھڑے ہو کر اسقاط کرتے ہیں کیا اس کا کوئی طریق جائز ہے؟ فرمایا:-

اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ مُرُووں نے ماتم اور شادی میں بہت سی رسمیں پیدا کر لی ہیں۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔

مقدمات میں مصنوعی گواہ بنانا ایک مختار کار عدالت نے سوال کیا کہ بعض مقدمات میں اگرچہ وہ سچا اور صداقت پر رہی مہنی ہو مصنوعی

گواہ بنانا کیسا ہے؟ فرمایا:-

اول تو اس مقدمہ کے پیروکار بنو جو بالکل سچا ہو۔ یہ تفتیش کر لیا کرو کہ مقدمہ سچا ہے یا جھوٹا۔ پھر سچ آپ ہی فروغ حاصل کریگا۔ دوئم گواہوں سے آپ کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موکل کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ یہ بہت ہی بُری بات ہے کہ خود تعلیم دی جاوے کہ چند گواہ تلاش کر لاؤ اور ان کو یہ بات سکھا دو۔ تم خود کچھ بھی نہ کہو۔ موکل خود شہادت پیش کرے خواہ وہ کیسی ہی ہو۔

ہر صحیح بات کا اظہار ضروری نہیں پھر سوال ہوا کہ بعض باتیں واقعہ میں صحیح ہوتی ہیں مگر مصلحت وقت اور قانون ان کے اظہار

کا مانع ہوتا ہے تو کیا ہم لَا تَلْتُمُوا الشَّهَادَةَ کے موافق ظاہر کر دیا کریں؟ فرمایا:-

یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد بالطبع ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا۔ لَا تَلْتُمُوا بَابِدْ نِيكُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ (البقرہ: ۱۹۶) قانون کی پابندی ضروری شے ہے۔ جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے جب کہ بعض جگہ اخفاء ایمان بھی کرنا پڑتا ہے تو جہاں قانون بھی مانع ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے؟ جس راز کے اظہار سے خانہ برابری اور تباہی آتی ہے وہ اظہار کرنا منع ہے۔

مُحَرَّرَاتِ بَازِي کے متعلق فرمایا کہ

نتائج نیت پر مترتب ہوتے ہیں اس میں ایک جزو گندھک کا بھی ہوتا ہے اور گندھک

و بانی ہوا صاف کرتی ہے۔ چنانچہ آج کل طاعون کے ایام میں مثلاً انار بہت جلد ہوا کو صاف کرتا ہے اور اگر کوئی شخص صحیح نیت اصلاح ہوا کے واسطے ایسی آتش بازی جس سے کوئی خطرہ نقصان کا نہ ہو چلاوے تو ہم اس

کو جائز سمجھتے ہیں مگر بشرط۔ اصلاح نیت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تمام نتائج نیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے گھر بنوایا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس میں قدم ڈالیں۔ آپ نے اس مکان کو دیکھا۔ اس کے ایک طرف کھڑکی تھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یکس لیے بنائی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ٹھنڈی ہوا کے آنے کے واسطے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اذان سننے کے واسطے اس کی نیت رکھتا تو ہوا تو آ ہی جاتی اور تیری نیت کا ثواب بھی تجھے مل جاتا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

مجلس قبل از عشاء

اول طاعون کے ٹیکے کے متعلق بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد توحید کا ذکر چل پڑا فرمایا:
توحید اس کا نام نہیں کہ صرف زبان سے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہہ لیا۔ بلکہ توحید کے یہ معنی ہیں کہ عظمت الہی بخوبی دل میں بیٹھ جاوے اور اس کے آگے کسی دوسری شے کی عظمت دل میں جگہ نہ پکڑے۔ ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون کا مرجع اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جاوے اور ہر ایک امر میں اسی پر بھروسہ کیا جاوے کسی غیر اللہ پر کسی قسم کی نظر اور توکل ہرگز نہ رہے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا شرک جائز نہ رکھا جاوے۔

اس وقت مخلوق پرستی کے شرک کی حقیقت تو کھل گئی ہے اور لوگ اس سے بیزار ہی ظاہر کر رہے ہیں اس لیے یورپ وغیرہ تمام بلاد میں عیسائی لوگ ہر روز اپنے مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ کے اخباروں رسالوں اور اشتہاروں سے جو میاں پڑھتے ہیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

انغرض مخلوق پرستی کو اب کوئی نہیں مانتا۔ ہاں اسباب پرستی کا شرک اس قسم کا شرک ہے کہ اس کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ مثلاً کسان کہتا ہے کہ میں جب تک بھتی نہ کرونگا اور وہ پھل نہ لاوے گی تب تک گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک پیشہ والے کو اپنے پیشہ پر بھروسہ ہے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر زندگی محال ہے۔ اس کا نام اسباب پرستی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے۔ ہمیشہ وغیرہ تو درکنار پانی۔ ہوا۔ غذا وغیرہ جن اشیاء پر ملا زندگی ہے یہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک خدا تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اسی لیے جب انسان پانی پئے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے اور پانی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ارادے سے پانی نفع دیتا ہے اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی پانی ضرر دیتا ہے۔

ایک شخص نے ایک دفعہ روزہ رکھا جب افطار کیا تو پانی پیتے ہی لیٹ گیا۔ اُس کے لیے پانی ہی نے زہر کا کام کیا۔

جو کام ہے خواہ معاشرہ کا خواہ کوئی اور جب تک اس میں آسمان سے برکت نہ پڑے تب تک مبارک نہیں ہوتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامل یقین چاہیے جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس میں دہریت کی ایک لگ ہے۔ پہلے ایک امر آسمان پر ہو رہا ہے تب زمین پر ہوتا ہے۔

لاف و گزاف کا نام توحید نہیں۔ مولویوں کی طرف دیکھو کہ دوسروں کو وعظ کرتے اور آپ کچھ عمل نہیں کرتے اسی لیے اب اُن کا کسی قسم کا اعتبار نہیں رہا ہے۔ ایک مولوی کا ذکر ہے کہ وہ وعظ کر رہا تھا۔ سامعین میں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ صدقہ و خیرات اور مغفرت کا وعظ اس نے کیا۔ اس سے متاثر ہو کر ایک عورت نے پاؤں سے ایک پازیب اُتار کر واعظ صاحب کو دیدی جس پر واعظ صاحب نے کہا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں دوزخ میں جے؟ یہ سن کر اُس نے دوسری بھی دیدی جب گھر میں آئے تو بیوی نے بھی اس وعظ پر عمل درآمد چاہا کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ باتیں سنانے کی ہوتی ہیں کرنے کی نہیں ہوتیں اور کہا کہ اگر ایسا کام ہم نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا۔ انہیں کے متعلق یہ ضرب المثل ہے۔

واعظاں کیں جلوہ بر مہراب و منبر مے کنند
مردہ کو کلہ پڑھتے سنا۔ یعنی دین کا دوبارہ سرسبز ہونا۔

تعبیر روایا
بڑ۔ یعنی بوہڑ کے درخت سے مراد نصاریٰ کا دین ہے کہ جس کی عظمت اور سرکشی تو بہت ہے مگر پھل ندارد۔ (البتہ جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۷-۱۰۸ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء

بعد نماز جمعہ چند اشخاص نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمائی:-

اس وقت جو تم بیعت کرتے ہو یہ بیعت توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے گا اس کے گناہ بخش دُونگا۔ گناہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ویدہ والستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور ان احکام کے برخلاف کرے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان باتوں کو کرے جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کا نتیجہ اس دُنیا میں بھی بد رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے اور تائب کو بیگناہ سمجھتا ہے مگر

بیعت توبہ

شرط یہ ہے کہ تائب اپنی توبہ پر قائم رہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ توبہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ مثلاً حج کر لیا ہے حج کر کے آتے ہیں اور واپس آکر چند دنوں کے بعد پھر سابقہ بدلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے اس حج سے کیا فائدہ؟ خدا تعالیٰ گناہوں سے ہمیشہ بیزار ہے اس لیے انسان کو گناہ سے ہمیشہ بچنا چاہیئے۔ جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور پھر نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور بچائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس توبہ کے درخت سے پھل کھاؤ اور تمہارے گھر دباؤں سے بچے رہیں تو چاہیئے کہ سچی توبہ کرو۔

خدا تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلا کرتا۔ جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَوْ تَحِبَّاهُ لَفَرَّجْنَا مِنْهُ كَيْدًا وَلَئِنْ تَعِدَ لَنَسْتَعِثَّ اللَّهُ تَبْدِيلًا (ناظر: ۴۴) اور جو انسان در اسی جہی نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ذرہ بھر بدی کرتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ پس جب یہ حالت ہے تو گناہ سے بہت بچنا چاہیئے۔

گناہ کی پرواہ نہ کرنی
بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے گویا گناہ کو ایک شیریں ثمریت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے

کوئی نقصان نہ ہوگا مگر یاد رکھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے ویسے ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے جب وہ غضب میں آتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُشْبَاهَا (الشمس: ۱۷) یعنی کسی کی اولاد کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص ہلاک ہوگا تو اس کے یتیم بچے کیا کریں گے۔ آجکل دیکھو یہی حالت ہو رہی ہے۔ آخر کار ایسے بچے پادریوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کر کے کبھی بے پروا مت رہو اور ہمیشہ توبہ کرو۔

نماز اور دُعا کا حق
یہ مت خیال کرو کہ جو نماز کا حق تھا ہم نے ادا کر لیا یا دُعا کا جو حق تھا وہ ہم نے پورا کیا۔ ہرگز نہیں۔ دُعا اور نماز کے حق کا ادا کرنا چھوٹی بات نہیں

یہ تو ایک موت اپنے اوپر وار د کرنی ہے۔ نماز اس بات کا نام ہے کہ جب انسان اسے ادا کرتا ہو۔ تو یہ محسوس کرے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گیا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر لازم لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی خیال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دُعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا تصور ہوتا ہے۔ نماز اور دُعائیں جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھا لے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہے مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو میٹھا س سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا مگر میٹھا اس کے کہ میٹھا اس اپنا اثر کرے زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دیگا۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دُعائیں قبول نہیں ہوتیں کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے۔ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دُعا قبول نہ ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے

مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ جیسے ایک انسان اگر دُور بین سے دُور کی شے نزدیک دیکھنا چاہے تو جب تک وہ دُور بین کے آلہ کو ٹھیک ترتیب پر نہ رکھے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال نماز اور دعا کا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کام کی شرط ہے جب وہ کامل طور پر ادا ہو تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی اس کے پاس بہت سامان موجود ہے مگر وہ پئے نہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا اگر اس میں سے ایک دو قطرہ پئے تو کیا ہوگا، پوری مقدار پینے سے ہی فائدہ ہوگا۔ غرض کہ ہر ایک کام کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے جب وہ اس حد پر پہنچتا ہے تو بابرکت ہوتا ہے اور جو کام اس حد تک نہ پہنچیں تو وہ اچھے نہیں کھلتے اور نہ ان میں برکت ہوتی ہے۔

عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا سیکھنا شکل نہیں ہے اس کا سیکھنا ہی کیا ہے انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذاریات : ۵۷)

مکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آوے گی اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دُعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دُعائوں سے پُر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا۔ لیکن جو سختی میں زندگی بسر کرتا ہے اُسے آخر فرشتے بیدار کرتے ہیں۔ اگر تم بروقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت پکا ہے وہ کبھی تم سے ایسا سلوک نہ کریگا جیسا کہ فاسق فاجر سے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کو عذاب دیوے بشرطیکہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ (الرعد : ۱۱) اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ عذاب کو دُور نہیں کرتا ہے۔

یہ دنیا خود بخود نہیں ہے اس کے لیے ایک خالق ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے بغیر اس کی رضا کے ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ترساں رہے گا وہ خود محسوس کریگا کہ اس میں ایک فرقان پیدا ہو گیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ شیطانی سیرت کا انسان نہ ہو۔ تکالیف تو نبیوں پر بھی آتی ہیں مگر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ اُن کے لیے وہ باعث برکت ہوتی ہیں۔

دعا باز آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اس کے متہ پر ماری جاتی ہے کیونکہ وہ دراصل نماز نہیں پڑھتا بلکہ خدا تعالیٰ کو رشوت دینا چاہتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ رشوت کو خود پسند نہیں کرتا۔

نماز کوئی ایسی دہی شے نہیں ہے بلکہ یہ وہ شے ہے جس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اور الفاتحہ: ۶) جیسی دُعائی جاتی ہے اس دُعائی میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں ان پر دُنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیئے جو کام ہوتا ہے اس کے ارادہ سے ہوتا ہے چنانچہ طاعون بھی اسی کے حکم سے آئی ہے یہ دُنیا سے رخصت نہ ہوگی جب تک ایک تغیر عظیم پیدا نہ کر لے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ بڑا بدبخت ہے اور اس کے استیصال کے لیے ایک ہی راہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک کر دے کیونکہ اگر پاک ہو کر مَرُ بھی جاوے گا تو وہ بہشت کو پہنچے گا۔ مرنے والے سب نے ہے مومن نے بھی اور کافر نے بھی مگر مومن اور کافر کی موت میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے۔

دیکھو ان باتوں کو متر جنت نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ یونسی کا فائدہ ہو جاوے گا جیسے کہ بھوکے کے سامنے روٹیوں کا انبار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ نہ کھاوے۔ اسی طرح آج کے اقرار کے مطابق جب تک کوئی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچاوے گا اسے برکت نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ میں اس بات پر شاہد ہوں کہ میں نے تم کو سمجھا دیا ہے۔

اب تم کو چاہیئے کہ بُرائیوں سے بچنے کے واسطے خدا تعالیٰ سے دُعا کرو تاکہ بچے رہو۔ جو شخص بہت دُعا کرتا ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچے اور دُعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اُسے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا یعنی جو امور اُسے کشاں کشاں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور سے بچنے کی توفیق اُسے عطا فرماتا ہے قرآن کو بہت پڑھنا چاہیئے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیئے کیونکہ محنت کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ کسان کو دیکھو کہ جب وہ زمین میں ہل چلا تا ہے اور قسم قسم کی محنت اٹھاتا ہے تب پھل حاصل کرتا ہے۔ مگر محنت کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اچھا ہو سامان بھی عمدہ ہو مہرب کچھ کر بھی سکے۔ تب جا کر فائدہ پاوے گا۔ لَيْسَ لِلّٰهِ نَسَانٌ اِلَّا مَا سَعٰی (النجم: ۴۰) دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط باندھنا چاہیئے جب یہ ہوگا تو دل خود خدا سے ڈرتا رہے گا اور جب دل ڈرتا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنے بندے پر خود رحم آ جاتا ہے اور پھر تمام بلاؤں سے اُسے بچاتا ہے۔

گناہ سے بچو۔ نماز ادا کرو۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ خدا تعالیٰ کا سچا غلام رہی ہو تا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے۔

ہر ایک شخص کو خود بخود خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطہ

تقاء الہی کا واسطہ قرآن اور آنحضرت ہیں

ضرور ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی
بہمراہ ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے غلام کا کلام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اُسے قبول کرے۔ اسی
طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم
میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا مِثْلَ مَا عَابَدُوا آبَاءَهُمْ (الزمر: ۲۵) اس جگہ بندوں
سے ملو غلام ہی ہیں نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر
درود پڑھو۔ اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ سب حکموں پر کار بند رہو جیسے کہ حکم ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرماں بردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤ
تب خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

جب لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ کندیتے ہیں کہ کیا کریں دُنیا سے چھٹکارا نہیں ملتا یا کہتے ہیں کہ
ناک کٹ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں گویا انسان خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کا ہے اور خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا بے فائدہ ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۸-۱۰۹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

دلیل صداقت

فرمایا:-

جب میں یہ الہام ہوا تھا وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ يَا قُتَيْبَةُ وَخَيَّتَ اس وقت
تو ایک شخص بھی ہمارا مُردہ تھا۔ اگر یہ سلسلہ من عند غیر اللہ ہوتا تو آج تک الہی بخشش کی طرح بیکار ہی پڑا رہتا۔ کیا یہ شہوت
کافی نہیں؟

الہی بخشش تو میرے الہامات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے کہ الہام ہمارے سالہا سال سے شائع
ہو چکے ہیں اُن کی اب نقل کرتا ہے۔ اصل میں جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح حق اپنے
انوار سے شناخت کیا جاتا ہے۔

اسی طرح يَا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَدُوْنَا اس وقت سے چھپا ہوا اور شائع شدہ ہے جبکہ طاعون کا کہیں نام و نشان

بھی نہ تھا اور اب آج طاعون کی وجہ سے لوگ آتے اور زبان حال سے کہتے ہیں یا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَدُوْنَا اور اکثر اپنے خطوں میں لکھتے ہیں۔ اب یا تو یہ ثابت کر دو کہ یہ الہام ہمارا من گھڑت ہے اور ہم نے اپنی کوشش سے چند لوگوں کو اس کے مکمل کرنے کے واسطے ملایا ہے یا یہ قبول کر دو کہ یہ جو دو دو اور چار چار سو آدمی یکدم بیعت کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تائید ہے۔

جس زور کے ساتھ طاعون کی وجہ سے لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں اس طرح کسی کو یقین چھوڑ دہم بھی نہ تھا کیونکہ یہ الہام اس وقت کا ہے جب ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس لیے ان تمام ناموں کو محفوظ رکھا جاوے اور اگر ان لوگوں کا الگ رجسٹر نہ ہو تو رجسٹر بیعت ہی میں سُرخ کیساتھ ان کو درج کیا جاوے۔

کپنچی کی مسجد میں نماز

ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ:۔
کپنچی کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز درست نہیں۔

طریقِ ادب سے بعید سوالات

پھر ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کے دن بھی ہماری جماعت اسی طرح آپ کے آگے پیچھے ہوگی؟ فرمایا:۔

یہ تفصیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے سوال طریقِ ادب سے بعید ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔
سوال ہوا کہ مخالف ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے حالانکہ مسجد میں ہمارا حق ہے۔ ہم ان سے بذریعہ عدالت فیصلہ کریں؟

حق کی چارہ جوئی

فرمایا:۔

ہاں اگر کوئی حق ہے تو بذریعہ عدالت چارہ جوئی کرو۔ فساد کرنا منع ہے۔ کوئی دنگ نہ کرو۔

سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے گھر کی چیز کھایوں؟ فرمایا:۔
نصاری کی پاک چیزیں بھی کھالی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی

مخالف کے گھر کی چیز کھانا

مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟

ہاں میں نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑھو۔ اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بیشک شریک ہو۔ احسان کرو

مخالف سے حُسنِ معاشرت

مروت کرو اور ان کو قرض دو اور ان سے قرض لو اگر ضرورت پڑے تو صبر سے کام لو شاید کہ اس سے سمجھ بھی جاوے۔

ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے دُعا کریں کہ نماز کی توفیق اور استقامت

نماز کی اہمیت

ملے۔ فرمایا:۔

حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آجاتا

جاتا ہے۔ اس طرف سے فرق آیا تو معاً اس طرف سے بھی فرق آجاتا ہے۔
 پھر اسی شخص نے عرض کی کہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں آپ نے اس کے
 سر پر ہاتھ رکھنا
 سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح پر اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیا۔
 (الحکم جلد ۵ نمبر ۵ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۷۳ء)

۱۱ اپریل ۱۹۷۳ء

(دربار شام)

تکمیل ایمان کا ذریعہ

اصل میں ایمان کے کمال تمام کا ذریعہ امانات صحیحہ اور پیشگوئی ہوتے
 ہیں ایمان کبھی تصفوں کہانیوں سے ترقی نہیں کر پڑتے۔ عام طور پر دیکھا
 جاتا ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے جس راہ درسم کا پابند اپنے آباء و اجداد کو پاتا ہے اکثر اسی کا پابند
 ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہو تو بت پرستی ہی اس کا شیوہ ہوگا۔ اور اگر ایک عیسائی
 کے ہاں اس نے تربیت پائی ہے تو وہی خُوب اس میں پائی جاوے گی۔ مگر اس کے مسائل اور اس کے بنیادی
 عقائد کا بہت سادہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عقل فہم میں کچھ بھی نہیں آیا ہوتا۔ صرف لکیر کا فقیر ہوتا ہے بچپن اور
 اوائل عمر میں تو کیا کوئی ان مذاہب کی حقیقت سے آگاہ ہوگا۔ عیسویت کے حامی تو اگر ان سے کوئی پوری تعلیم کا پورا
 جوان عاقل بالغ بھی ان کی تثلیث کے راز کو پوچھے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ راز ہے جو ایشیائی دماغ کی بناوٹ کے
 لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے اور یہی حال بت پرست کا ہے۔

اسلام کی حقانیت

ہاں البتہ اسلام ایک دُنیا میں ایسا مذہب ہے کہ جس کے عقائد ایسے
 ہیں کہ انسان ان کو سمجھ سکتا ہے اور وہ انسانی فطرت کے عین مطابق
 ہیں۔ اسلام کے مسائل ایسے ہیں کہ کسی خاص دماغ یا عقل کے واسطے خاص نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کے واسطے یکساں
 ہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مگر وہ زندہ ایمان کہ جس سے انسان خدا تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور وہ نور
 جس سے انسان کی آنکھ کھل کر اس کو ایمان تمام حاصل ہو جاوے وہ صرف الہام ہی پر منحصر ہے۔ الہام سے
 انسان کو ایک نور ملتا ہے جس سے وہ ہر تاریکی سے مبرا ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا اطمینان اور تسلی اسے ملتی
 ہے۔ اس کا نفس اس دن سے خدا تعالیٰ میں آرام پانے لگتا ہے اور مگر گناہ فسق و فجور سے اس کا دل ٹھنڈا
 ہو جاتا ہے اس کا دل امید اور جیم سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت کی وجہ سے وہ ہر وقت زمان

دلوزال رہتا ہے اور زندگی کو بپاشیدار جانتا اور غفلت کی ہوس اور خواہش کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے اور درحقیقت وہ اسی وقت گناہ کی آلودگی سے صاف ہوتا ہے۔

جب تکست تازہ نور انسان کو آسمان پر سے نہ ملے اور خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جاوے تب تک پورا ایمان نہیں ہوتا جب تک ایمان کمال اور جو تک نہ پہنچا ہو تب تک گناہ کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔ بجز ایلام کے ایمان کی تصویر لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کی ماہیت سے لوگ بے بہرہ اور خالی محض ہوتے ہیں تعجب ہے کہ پورے تو آجکل بہت سی ٹھوکریں کھا کر ان امور کو تسلیم کرتا جاتا ہے مگر ہمارے مولوی انکار و کفر میں غرق ہیں ایلام پر نہ کلام بھی لیا جاوے تو کفر کا فتویٰ تیار ہے۔ وحی کے نزول کا دعویٰ کرنے والا تو کفر اور ضلال اور وہ خال ہے۔ افسوس آتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے کیسے دور جا پڑے ہیں اور ان سے تم قرآن چھین لیا گیا ہے۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس اُمت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دُعا ہی کیوں سکھائی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (الفاتحہ: ۷، ۸) اس دُعا سے توصف نکلتا ہے کہ الہی میں پہلے نعم علیہم لوگوں کی راہ پر چلا اور جو ان کو انعامات ملے ہیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ اِنْجَمْتَ عَلَيْهِمْ کون تھے؟ خدا تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی۔ صدیق۔ شہید۔ صالح لوگ تھے اور ان کا برابر انعام ہی ایلام اور وحی کا نزول تھا بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس دُعا کا سچا نتیجہ جو ہے اس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دُعا سکھائی؟ ہمیں تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہی تو ایک چیز تھی۔ جو نہایت نازک اور رُوح کی غذا تھی۔ جو انسان اس کے حصول کا پیاسا نہیں ممکن نہیں کہ اس کے اندر پاک تبدیلی آ سکے اور جب تک انسان اس طرح خدا تعالیٰ کا چہرہ نہ دیکھے اور اس کی سُر ملی آواز سے بہرہ ور نہ ہو۔ تب تک ممکن نہیں کہ گناہ کے زہر سے بچ سکے۔ غیر خود تو محروم اور بے نصیب تھے ہی مگر دوسروں کو جو اس قسم کے خیال رکھیں کہ خدا تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے کافر جانتے ہیں۔ وہ تو دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ مگر ہمیں خود ان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی کیا ہے جو اس نعمتِ عظمتی سے محروم ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کے واسطے ہاتھ ہی کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔

خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے ذرائع

دو ہی چیزیں ہیں کہ جو خدا تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں۔ دیوار جس کی مرئی نے بھی درخواست

کی تھی اور وہ بھی ایلام ہی کی وجہ سے تھی کیونکہ جب انسان اس کی طرف ترقی پاتا ہے تو اور اور مدارج کی بھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی گفتا رہے اور یہ فضل خدا تعالیٰ کا تو ایسا ہوا ہے کہ عورتوں تک بھی

گفتار سے مشرف ہوتی رہی ہیں، حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ہیکلامی کاشف حاصل تھا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی ینعت ملی ہوئی تھی۔ حضرت کو بھی الہام ہوتا تھا تو کیا اسلام ہی ایسا گیا گذر تھا؟ اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گرا ہوا تھا کہ اُسے بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی پیچھے پھینک دیا۔ ان دو بابیوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں سے کسی کو اور نہ بعد میں ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے ہی خشک مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے ہی خشک مثال تھے ان میں سے کسی کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمے مخاطبے کاشف نہ ملا ہوا تھا۔ انکے ہاتھ میں بھی صرف قہقہے کہانیاں ہی تھیں۔ وَلَاحِقُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب: ۴۱) کے منہ ہی ان کے نزدیک یہی ہیں کہ الہام کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آپ کے بعد آپ کی اُمت سے یہ برکت کہ کسی کو مکالمات اور مخاطبات ہوں باطل اٹھ گئی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی اس امر کی منتظر ہوتی ہے کہ اس اُمت میں سے چند افراد یا کوئی ایک فرد ضرور خدا تعالیٰ کی ہیکلامی سے مشرف ہوں گے جو اسلام پر سے گرد و غبار کو دور کر کے پھر اسلام کے روشن چہرے کو چمکا کر دکھایا کریں ان لوگوں سے اگر پوچھا جاوے کہ تمہارے پاس سچائی کی دلیل ہی کونسی ہے؟ کوئی معجزات یا خارق عادت تمہارے پاس نہیں تو دوسروں کا حوالہ دیدینگے خود خالی اور محروم ہیں۔ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اور آپ کی صحبت کی برکت سے آنحضرت کے ہی رنگ میں رنگین ہو گئے تھے اور ان کے ایمانوں کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشموں کیل اور معجزات کثرت سے دیکھنے اور ہر وقت مشاہدہ کرنے سے اُن کے ایمانوں کا تزکیہ اور تربیت ہوتی گئی اور آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ کمال تمام تک پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے مگر ان لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اگر اُن سے پوچھا جاوے تو کیا ہے؟ تیرہ سو برس کا حوالہ دیں گے کہ اس وقت یہ معجزات اور خارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے چشموں کیل اور معجزات بھی تھیں مگر اب کچھ بھی نہیں۔

خیرِ اُمم میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا تعالیٰ نے اُسے شریعت بنانا تھا تو اُس کا نام قرآن شریف میں خیر اُمت کر کے کیوں پکارا؟ کیونکہ اس کی موجودہ حالت بقول مولویوں کے بدترین معلوم ہوتی ہے۔ اندرونی و بیرونی حلوں سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ وصال نے اگر ہر طرف سے گھیر لیا ہے تو پھر ایسے مصیبت کے وقت میں اگر خبر گیری بھی کی تو ایک اور وصال بھی پیدا ہو دین کا حامی ہونے کی بجائے بیخ کن ہے اور ان کے لوگ ہزاروں مجاہدے اور ریاضت زدہ و قہد کریں مگر خدا سے مکالمہ کاشف کسی نہیں نصیب ہوتا ہے اور ایسے گئے گذرے ہیں کہ دوسری امتوں کی عورتوں سے بھی درمندانہ اور پس پا افتادہ ہیں ان میں تو ایک موسوی شریعت کے خادم ہزاروں نبی آئے اور ایک ایک زمانہ میں چار چار سو نبی بھی ہوتے رہے مگر اس

اُنت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خادم ایک بھی صاحب الہام نہ آیا۔ گویا کہ سارے کا سارا باغ ہی بے ثمر رہ گیا۔ پہلے لوگوں کے باغ تو خمر بوئے مگر ان کے اعتقاد کے بموجب نعوذ باللہ آپ کا باغ بے برگ و بار ہوا۔ اگر ان لوگوں کا یہی دین اور ایمان ہے تو خدا دنیا پر رحم کرے اور لوگوں کو ایسے ایمان سے نجات دیوے۔

ایمان

ایمان کی نشانی ہی کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں یہی کہ مان لینا اور پھر اس پر یقین آجانا۔ جب انسان ایک بات کو سچے دل سے مان لیتا ہے تو اس کا اس پر یقین ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ نکھیا ایک ذہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے یا ایک سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے جس کو کاٹتا ہے اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس ایمان کے بعد نہ تو وہ نکھیا کھاتا اور نہ ہی سانپ کے سوراخ میں اُنگلی ڈالتا۔

آجکل طاعون کے متعلق لوگوں کو ایمان ہے کہ اس کی لاگ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے جس مکان میں طاعون ہو اس سے کوسوں بھاگتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ غرض جس چیز پر ایمان کامل ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے عمل بھی صادر ہوا کرتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا ایمان ہو اور جزائز ان کے ان کا ایمان ہو اور حساب کتاب یاد ہو تو پھر گناہ باقی رہ جلیں یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا خدا کا ایمان سانپ کے خوف سے بھی گیا گذرا ہے؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور پھر بائیں پوری۔ جھوٹ۔ زنا۔ بظلمی۔ شراب خوری۔ فسق و فجور میں فرق نہیں۔ نفاق اور ریا کاری کی تصدیق نہیں۔ زبانی ایمان کا دعویٰ ہے ورنہ عملی طور پر ایمان اور دین کچھ بھی چیز نہیں۔

ہم صاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کو جس چیز کے مفید ہونے کا ایمان ہے اُسے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ کوئی امیر اور کوئی غریب ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے اپنی جائیداد یا دولت کو جو اس کے پاس ہے باہر نکال پھینکتا ہو بلکہ ہم نے تو کسی کو ایک پیسہ بھی پھینکتے نہیں دیکھا۔ پیسہ تو کجا ایک سوئی بھی اگر کٹائی ہوئی ٹوٹ جاوے تو اُسے رنج ہوتا ہے کہ میرے کارآمد چیز تھی۔ مگر ایمان باللہ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں اُس سوئی کے برابر بھی نہیں اور نہ اس کا فائدہ ایک سوئی کے برابر لوگ جانتے ہیں۔ پس جب ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر بھی اس کی قدر ان میں نہیں ہوتی۔ تو اسی کے مطابق ان کو انسان سے نفع بھی نہیں پہنچتا اور نہ ان کو وہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ خدا ان پر الہامات کے دروازے کھول دے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۵-۶ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۷۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۳۳ء

(صبح کی سیر)

بیماری کی افادیت

بیماریوں کے ذکر پر فرمایا کہ:-

بیماری کی شدت سے موت اور موت سے خدا یاد آتا ہے۔ اصل یہ

ہے کہ خَلِّقَ الْإِنْسَانَ خَضِيعًا (خسأ، ۲۹) انسان چند روز کے لیے زندہ ہے۔ ذرہ ذرہ کا وہی مالک ہے جو جنی و قیوم ہے۔ جب وقت موعود آ جاتا ہے تو ہر ایک چیز اسلام علیکم کہتی اور سارے قویٰ رخصت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں سے یہ آیا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ:-

طاعون کا علاج

آسمانی علاج ابھی تک لوگوں نے غیر مفید سمجھا ہوا ہے۔ سخی توبہ اور تقویٰ

کی طرف پورا رجوع نہیں کیا مگر یاد رکھیں کہ خدا رجوع کر اسے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

مولوی عبدالغادر صاحب لدھیانوی نے سوال کیا کہ

رکوع و سجود میں قرآنی دُعا کرنا

رکوع و سجود میں قرآنی آیت یا دُعا کا پڑھنا کیسا ہے؟

فرمایا:-

سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت چاہتا ہے۔ ماسوا اس کے حدیثوں سے کیس ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکوع یا سجود میں کوئی قرآنی دُعا پڑھی ہو۔

رہن کے متعلق سوال ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ:-

رہن

موجودہ تجاویز رہن جائز ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر فصل ہو گئی تو حکام زمینداروں سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو حکام اپنا مطالبہ وصول کر ہی لیتے ہیں۔ پس چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تو اس طرح یہ رہن بھی جائز رہا کیونکہ کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی۔ تو دونوں صورتوں میں مرتہن نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے۔ پس رہن عدل کی صورت میں جائز ہے۔ آج کل گورنمنٹ کے معاملے زمینداروں سے ٹھیکہ کی صورت میں ہو گئے ہیں اور اس صورت میں زمینداروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورت عدل میں رہن بیشک جائز ہے۔

جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رہن با قبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے مرتہن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر زمین کا رہن تو آپ ہی حاصل ہو گیا۔

پھر زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا :-

زیور ہو کچھ ہو جب استغفار جائز ہے تو خواہ نچوہ تکلفات کیوں بناتے جادویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے۔ پس اگر زیور استعمال کرنا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر کبریٰ رہن رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۱۱ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربار شام)

خواب قضاء مععلق ہوتے ہیں

ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ :-
خواب ہر ایک انسان کو ہر لمحہ میں بھی بشرط کبھی و ششہنگ ضرور آتے ہیں مگر وہی قضا مہرم اور فیصلہ کن نہیں ہوا کرتی۔ خدا تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ قضا کبھی مل بھی جایا کرتی ہے خواب کے حالات خواہ مبشر ہوں یا منذر۔ دونوں صورتوں میں قضا مععلق کے رنگ میں ہوا کرتے ہیں۔ ان کے نتائج کے بر لانے یا روکنے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کو کرے کہ اگر یہ امر میرے واسطے مفید اور تیری رضا کے بموجب ہے تو تو اُسے جیسا مجھے خواب میں مبشر دکھایا ہے ایسا ہی بشارت آمیز صورت میں پورا کر۔ ورنہ منذر ہے تو اس کی خوفناک صورت سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے بھی استغفار اور توبہ کرتا رہے۔

قضا مععلق دُعا سے مل سکتی ہے

اہل علم خوب جانتے ہیں کہ قضا مل جایا کرتی ہے اس لیے انسان پوری تصریح و تشوُّع و خضوع اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی۔ فروتنی اور درد دل سے اُس سے دُعا کرے۔ خواب میں دیکھے ہوئے حالات کے متعلق خواہ وہ کسی رنگ میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں دعا کی ضرورت ہے۔

ہمیں بارہا خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی کوئی ایک و ششہنگ ناگ ہی معاملہ معلوم ہوا ہوگا کہ انہوں نے ساری رات دُعا میں صرف کی اور نہایت درجہ کے درد انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کرتے رہے۔ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر مععلق کو مہرم ہی خیال کر بیٹھے ہوں اور اسی وجہ سے ان کا یہ

سارا اضطراب اور گھبراہٹ بڑھ گئی ہو اور اس درجہ کا گداز اور رقت اُن میں اپنا آخری دم جان کر ہی پیدا ہوئی ہو۔ کیونکہ اکثر ایک تقدیر جو معلق ہوا کرتی ہے ایسی ہلکی رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظر سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میری دعا سے اکثر وہ تضاوت فضا سے مبرم کے رنگ میں ہوتی ہے اُن بات ہے اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مگر ان کے اس امر کا جواب ایک اور بزرگ نے دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر معلق ایسے طور سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا پہچانا کہ آیا معلق ہے یا مبرم محال ہو جاتا ہے اُسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مبرم ہے مگر درحقیقت ہوتی وہ تقدیر معلق ہے اور وہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گی جو شیخ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اُن گئی ہوں کیونکہ تقدیر معلق اُن جابجا کرتی ہے۔ غرض اہل اللہ نے اس امر کو خوب واضح طور سے لکھا ہے کہ تضاوت معلق اُن جابجا کرتی ہے۔

حضرت عیسیٰ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بھاری صعوبت اور مشکل کا وقت تھا کیونکہ ان کی اپنی ہی کتاب کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ آخر میں فرمایا۔ سُبْحَاحَ لِقَوْلِهِ یعنی تقدیر تو بڑی سخت تھی اور بڑی مصیبت کا وقت تھا مگر اس کے تقویٰ کی وجہ سے آخر کار اس کی دعا ضائع نہ گئی بلکہ سنی گئی۔ یہ عیسائی بد نصیب اس امر کی طرف تو خیال نہیں کرتے کہ اول تو خدا اور اس کا مرنایہ دونوں فقرے آپس میں کیسے متضاد پڑے معلوم ہوتے ہیں جب ایک کان میں یہ آواز ہی پڑتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے کہ اس پر کیا لفظ ہیں؟ اور پھر ماسوا اس کے ایک ایسے شخص کو خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ جس نے بنجیال ان کے ساری رات یعنی چار پہر کا وقت لغو اور بیہودہ کام میں جو اس کے آقا اور مولیٰ کی منشاء اور رضا کے خلاف تھا خواہ مخواہ ضائع کیا اور پھر ساری رات رویا اور ایسے درد اور گداز کے الفاظ میں دعا کی کہ لو ہا بھی موم ہو مگر ایک بھی نہ سنی گئی۔ واہ اچھا خدا تھا! پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی رُوح انسانی تھی نہ رُوح الوہیت۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا ان کی رُوح اگر انسانی تھی تو اس وقت اُن کی الوہیت کی رُوح کہاں تھی؟ کیا وہ آرام کرتی تھی اور خواب غفلت میں غرق نوم تھی۔ خود بیچارے نے بڑے درد اور رقت کے ساتھ چلا چلا کر دعا کی۔ حواریوں سے دعا کرائی مگر سب بے فائدہ تھی۔ وہاں ایک بھی نہ سنی گئی۔ آخر کار خدا صاحب بیہودوں کے ہاتھ سے ملک عدم کو پہنچے۔ کیسے قابل شرم اور افسوس ہیں ایسے خیالات۔ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا ہی ایک وقت مصیبت اور صعوبت کا آیا تھا اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء پر ایک ایسا مشکل اور نہایت درجہ کی مصیبت کا ایک وقت ضرور آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پُر خدا کا معاملہ کوئی توڑا معاملہ تھا؟ آخر کار وہاں شیطان بھی بول اٹھا تھا کہ نعوذ باللہ آنحضرتؐ مارے گئے اور ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہؓ نے بھی اس افراتفری میں ایسا خیال کیا ہو

اور بعض صحابہ تو متر بہتر بھی ہو گئے تھے۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے تھے۔ وَ اِنْ يَنْتَكُمُ اِلَّا وَاَرُدُّهَا
 كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (مریدہ ۷۰) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلحاء کو بھی دنیا میں
 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت درجہ کی مصیبت کا وقت اور سخت جانگاہ مشکل ہوتی ہے اور اہل حق بھی
 ایک دفعہ اس صعوبت میں وارد ہوتے ہیں مگر خدا تعالیٰ جلد تران کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال
 لیتا ہے اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ اس واسطے ان کی دعاؤں اور تہال سے مل جایا کرتی ہیں
 شیخ رحمت اللہ صاحب کی دعا
 شیخ رحمت اللہ صاحب کی دکان کو آگ لگنے کا اندیشہ
 ہوا تو انہوں نے ننگے سرو اور ننگے پاؤں سجدے میں گر کر
 دُعا کی تو معاً دعا کرتے کرتے خدا تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا اور ان کی آواز اٹھنی اور ہر طرح اطمینان ہو گیا۔

اس پر حضرت اعدک نے فرمایا کہ:-

ملائکہ کی حقیقت

ہوا۔ پانی۔ آگ وغیرہ بھی ایک طرح کے ملائکہ ہی ہیں۔ ہاں بڑے بڑے ملائکہ
 وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام یا گھر اس کے سوا باقی اشیاء مفید بھی ملائکہ ہی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام
 سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جہاں فرماتا ہے کہ وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا كَيْسِفٌ بِحَمْدِهِ (یعنی اسرائیل: ۴۵)
 یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں تسبیح کے معنی یہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح
 اُس کا منشا ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے۔ اتفاقاً
 طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا۔ اور
 دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو بدھ چاہے اور جب چاہے
 چلا سکتا ہے اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے۔ اُسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں جب چاہے
 جوش زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے وہ ذرہ ذرہ پر قادر اور مقتدر خدا ہے۔ اس کے تصرف سے
 کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جنہوں نے دُعا سے انکار ہی کر دیا ہے۔ ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں
 نے خدا کو ہر ذرہ پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاق کچھ بھی نہیں۔ بلکہ جو ہوتا ہے اور اگر پتہ
 بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سچے فرمانبردار
 اور اسی کی رضا کے خواہاں ہوتے ہیں جو خدا کا بن جاتا ہے اُسے خدا تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ لَٰكِنَّ پھر ایسے مرتبے کے بعد انسان کو وہ رعیت مسمیٰ ہے کہ باغی نہیں

ہوتی۔ یونہی بادشاہوں کی رعیت تو باغی بھی ہو جاتی ہے مگر ملائکہ کی رعیت ایک ایسی رعیت ہے کہ وہ باغی نہیں ہوتی۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۴ صفحہ ۷۷ مورخہ ۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۳ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربارِ شام)

ایک رویا

حضرت اقدس نے مندرجہ ذیل خواب سنایا جو گذشتہ شب کو آیا تھا۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا بحرِ فدا کی طرح ایک دریا ہے جو سانپ کی طرح بل بیچ کھاتا مغرب سے مشرق کو جا رہا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے سمت بدل کر مشرق سے مغرب کو اُٹا بنے لگا۔ فرمایا کہ :-

طاعون کا زور

اب تو وہ زمانہ طاعون نے دکھانا شروع کر دیا ہے جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوئے تھے تو ایک بڑا شخص زندہ رکھا گیا تھا۔ اُس نے پوچھا فلاں شخص کا کیا حال ہوا۔ فلاں کا کیا حال ہوا۔ غرض جس کے متعلق اُس نے دریافت کیا اسی کے متعلق جواب ملا کہ وہ سب قتل کئے گئے تو پھر اس نے کہا کہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد میں نے زندہ رہ کر کیا بنا نا ہے مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں سو آج کل طاعون وہ حال دکھا رہی ہے۔

اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان لمبی عمر کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں مگر جب دوست اور تعلق دار ہی نہ رہے تو اس عمر کا ہونا بھی ایک وبال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت دیکھ کر انسان ایسی لمبی عمر کی بھی آرزو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان دوستوں اور رشتہ داروں کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔

انسان اور پرندہ

ایک جانور آج کل کے موسم میں شام کے بعد مسجد مبارک کے نشین احباب پر حملہ کیا کرتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ :-

کوئی ایسی تدبیر کی جاوے کہ ایک دفعہ یہ اس جگہ پکڑا جاوے پھر ہم اُسے چھوڑ ہی دیں گے مگر ایک دفعہ پکڑا جانے سے آتا تو ضرور ہو گا کہ پھر وہ کبھی آئندہ اس جگہ اس طرح حملہ کرنے کا ارادہ نہ کرے گا۔ ہر جانور کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جس جگہ سے اُسے ایک دفعہ ٹھوکر لگتی ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس جگہ کا پھر وہ کبھی قصد نہیں کرتا مگر صرف انسان ہی ایک ہے جو باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے ان پرندوں وغیرہ سے بھی گرا ہوا ہے کہ جہاں سے اُسے مصائب پہنچتے ہیں اور

ضرر اور نقصان اٹھاتا ہے اس کی طرف بھاگنے کا حریص ہوتا ہے پروشیلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نافرمانی کو ترک کرتا ہے بلکہ جذبات نفس کا مطمح ہو کر پھر اسی کام کو کرنے لگتا ہے جس سے ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہو۔
(الحکم جلد نمبر ۱۴ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۳ء)

۱۲ اپریل ۱۹۳۳ء

(صبح کی سیر)

فرمایا: صادق کی بعثت کیساتھ ہی آسمان سے صادق کی کشش نازل ہوتی ہے

اس کے واسطے ایک کشش نازل ہوا کرتی ہے جو دلوں کو ان کی استعدادوں کے مطابق کشش کرتی اور ایک قوم بنادیتی ہے۔ اس سے تمام سعید رو میں صادق کی طرف کھنچی چلی آتی ہیں۔ دیکھو ایک شخص کو دوست بنا کر اس کو اپنے منشاء کے موافق بنا کر ہزار مشکل دکھاتا ہے اور اگر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی کسی کو صادق و فادار دوست بنانے کی کوشش کی جلاوے تو بھی معرض خطر میں ہی پڑتا ہے اور پھر آخر کار اس خیال کے پرکس تھیں دکھاتا ہے کہ وہ صواب لاکھوں ہیں کہ غلاموں کی طرح سچے فرمانبردار۔ وفادار۔ صادق و وفا کے پتے خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس امر کی اطلاع آج سے بائیس برس پیشتر جب اس کی ایک بھی مثال قائم نہ ہوئی تھی دی گئی۔ چنانچہ العام ہے کہ **وَالْقَبِيْلُ كَلِيْمٌ مَّحْبُوْبٌ**۔

اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش کا نزول ہے سعید تو دوستی کے رنگ میں چلے آتے ہیں مگر شقی بھی اس حصہ سے محروم نہیں۔ ان میں مخالفت کا جوش شعلے مار رہا ہے جب کہیں ہمارا نام بھی اُن کے سامنے آجاتا ہے تو سانپ کی طرح بل پیچ کھاتے اور خود ہو کر مجنوں کی طرح گالی گلوچ تک آجاتے ہیں۔ ورنہ جلا دنیا میں ہزاروں فقیر۔ لنگوٹی پوش۔ بنگی۔ چرسی۔ کنجر۔ بدعاش۔ بڑی وغیرہ پھرتے ہیں مگر ان کے لیے کسی کو جوش نہیں آتا اور کسی کے کان پر بھول نہیں جاتی وہ چاہے بد مذہبیاں اور بے دینیاں کریں پھر بھی ان سے مست ہی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ وہ چونکہ روحانیت سے (ابدر سے) جس طرح انسان کا جسم ایک ہیکل کی طرح بنا کر اس میں خدا تعالیٰ نے روح پھونکی ہے

کشش بھی دلوں میں دی ہے جو کہ ان کو کھینچ کر یہاں لا رہی ہے۔

(ابدر جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۳ء)

خالی ہیں اس واسطے ان کے واسطے کسی کو کشش نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں ہزاروں ہزار لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر بھی آپ کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ اپنے مالوں کا جانوں کا نقصان منظور کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیلئے دن رات تدبیروں منصوبوں میں کوشاں ہوئے مگر دوسری طرف سیلہ تھا ادھر کسی کو توجہ نہ تھی۔ اس کی مخالفت کے واسطے کسی کے کان بھی کھڑے نہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جس طرح گھر گھوس پھوٹا اور جدائی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے واسطے ہرگز نہ ہوتی۔ غرض صادق کے واسطے ہی ایک کشش ہوتی ہے جو دلوں کے دلوں کو اُبھارتی اور جوش میں لاتی ہے سعیدوں کے دلوں لے سعادت اور اُشقیاء کے شقاوت کے رنگ میں پھل لاتے ہیں شقی چونکہ اسی فطرت کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کے واسطے کشش بھی اُلٹے رنگ میں ثمرات لاتی ہے۔

(دربارِ شام)

ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہندوؤں والی وصوتی باندھنی جائز ہے یا نہیں؟
اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

تشبیہ بالکفار

تشبیہ بالکفار تو کسی رنگ میں بھی جائز نہیں۔ اب ہندو ماتھے پر ایک ٹیکہ سالگاتے ہیں کوئی وہ بھی لگالے۔ یا سر پر بال تو ہر ایک کے ہوتے ہیں مگر چند بال بودی کی شکل میں ہندو رکھتے ہیں اگر کوئی ویسے ہی رکھ لیوے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنی ہر ایک چال میں وضع قطع میں غیر متوازن چال رکھنی چاہیئے ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہ بند بھی باندھا کرتے تھے اور سراویل بھی خریدنا آپ کا ثابت ہے جسے ہم پاجامہ یا تہی کہتے ہیں ان میں سے جو چاہے پہنے۔ علاوہ ازیں ٹوپی۔ گرتہ۔ چادر اور پگڑی بھی آپ کی عادت مبارک تھی۔ جو چاہے پہنے کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی نئی ضرورت درپیش آئے تو اسے چاہیئے کہ ان میں

لے (البدر میں مزید لکھا ہے) مگر ہمارے لیے ہر ایک طرف سے کوشش ہے کہ یہ کاروبار رکے مگر وہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی فطرت اُٹھی ہے اس لیے اُن کو کشش بھی اُٹھی ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

لے (البدر میں ہے) :- ”مثلاً کوئی مسلمان ہندوؤں کی طرح بودی وغیرہ رکھ لیوے تو اگرچہ کفر اور

حدیث میں اس کا کہیں ذکر صریح نہیں ہے مگر چونکہ کفار سے اس میں مشابہت پائی جاتی ہے اس لیے اس سے پرہیز چاہیئے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

سے ایسی چیز کو اختیار کرے جو کفار سے تشبیہ نہ رکھتی ہو اور اسلامی لباس سے نزدیک تر ہو۔ جب ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو پھر اس کے بعد وہ ڈرتا کس چیز سے اور وہ کون سی چیز ہے جس کی خواہش اب اس کے دل میں باقی رہ گئی ہے کیا کفار کی رسوم اور عادات کی؟ اب اُسے ڈر چاہیے تو خدا کا۔ اتباع چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنیٰ سے گناہ کو خفیف نہ جانا چاہیے بلکہ صغیرہ ہی سے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور صغیرہ ہی کا اصرار کبیرہ بنے۔

ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہی نہیں دی کہ ان کے لباس یا پوشش سے فائدہ اٹھائیں، سیالکوٹ سے ایک دوبارہ انگریزی جوتا آیا ہمیں اس کا پنہنا ہی شکل ہوتا تھا کبھی ادھر کا ادھر اور کبھی بائیں کا دائیں۔ آخر تنگ آکر سیاہی کا نشان لگایا گیا کہ شناخت رہے مگر اس طرح بھی کام نہ چلا۔ آخر میں نے کہا کہ یہ میری فطرت ہی کے خلاف ہے کہ ایسا جوتا پہنوں۔

دور استوں میں سے کس کو اختیار کرے
اسی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص جاتا
ہو اور ایک جگہ پر دو راہ جمع ہو جائیں۔ ایک
دائیں اور دوسرا بائیں کو۔ تو کس راہ کی طرف جاوے؟ فرمایا کہ:-

اس سے اگر تمہاری مراو بھی جہانی راہ ہے تو پھر اس راہ جاوے جس میں اس کی صحت نیت اور کوئی فساد نہیں اور اگر جاتا ہے کہ ادھر بدبو اور عھونت ہے یا گھجروں اور فاستوں۔ خدا اور رسول کے دشمنوں کے گھر میں تو اس راہ کو چھوڑ دے۔ غرض صحت نیت کا خیال کر لے اور فساد کی راہ سے کلی پر ہیز کرے۔

(البدرد میں ہے۔) مسلمانوں کا پرہیز اختیار کرنا عمدہ بات ہے۔ اس سے انسان مسلمان ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ الوسع دوسرے کو اعتراض کا موقع نہ دینا چاہیے جو لباس اسلام کا ہے اسی میں تقویٰ ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۱۰۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

۱۷ (البدرد سے) "حتیٰ الوسع اپنے آپ کو ایسے لباس سے پہنا چاہیے کہ جس سے مشابہت کفار ہو جاتی ہے جب لباس کفار کا ہے تو دوسرے انسان کو وہ کافر ہی نظر آویگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اصرار کرتا ہے تو آخر کار بڑی بڑی باتوں پر آ جاتا ہے مگر جب مسلمان کہلاتا ہے تو اُسے کفار کے لباس کی کیا ضرورت ہے (ایضاً) ۱۸ (البدرد سے) :- فرمایا اگر سوال کا تعلق ظاہر راستوں سے ہے تو جو راستہ عافیت کا ہو ادھر سے جاوے۔ مثلاً ایک راستہ میں مفسد لوگ کنجیر وغیرہ آباد ہیں یا شراب خوری ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیوے۔ اور اگر باطنی راستوں سے سوال کا تعلق ہے تو بھی وہی راستہ اختیار کرے جس میں صلاح اور تقویٰ ہو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۳ء)

بے ایمانی کیسے پیدا ہوتی ہے ایک اور سوال کیا کہ بے ایمانی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ:-

بے ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے اور ایمان کے کامل درجہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ادھر اے ایمان اس کی وجہ ہوتی ہے۔

ختم نبوت سے مراد ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ حضور جب سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی میں ماثلت ہے تو کیا وجہ ہے کہ اُن سلسلہ کے خاتم تو نبی

کھلائے مگر اصرار اس طرح کوئی بھی نبی نہ کھلایا؟ فرمایا کہ:-

مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشتبہ اور مشتبہ پہ یا پہلے آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا ذرہ بھی آپس میں خلالت نہ ہو۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص توشیر ہے۔ تو اب اس میں کیا بھلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، چار پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجہ تشابہ ہوتا ہے ویسا ہی من وجہ مخالفت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کُنْهُمْ تَحْدِیدُ اُمَّةٍ تو ہمیں ہی فرمایا ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کے خیر اور برکات تھے وہ اسی اُمت میں جمع ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوتیں پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانہ میں تو ایک گونہ جمالت تھی۔ اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو یہ اس کا کنارہ درست نہ ہوگا۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب اس اُمت کو کوئی خیر و برکت ملے گی ہی نہیں اور نہ اس کو شرف مکالمات اور مخاطبات ہوگا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں چل سکے گی۔ اس اُمت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب، اولوالعزم صاحب شریعت کامل آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر ایک قسم کی نبوت بحجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ قَبْلَ زَيْدٍ لِكُمْ وَ لِحَنِ رَسُولٍ اللَّهُ وَ هَاتَمَ النَّبِيَّينَ (الاحزاب: ۴۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے انبیا بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا۔ نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل

کے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی۔ ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی ہتک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو جو کہما کہما کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کئے جاویں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامۃ کی بجائے شر الامۃ ہوئی یہ اُمت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ تو کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ہوتی اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے نہ یہ کہ خیر الامۃ۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کی دعا بھی نعوذ جاتی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ تو سمجھنا چاہیے کہ ان پھلوں کے پلاؤ زرد سے مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور انکی جہانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اور اگر گریبی معنی میں تو باقی رہ بھی کیا گیا۔ جس سے اسلام کا علو ثابت ہووے۔ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی اُمت میں سے سینکڑوں نبی آئے مگر آپ کی اُمت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔

نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مہر سے اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس اُمت میں سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے شرف ہوئے اور انبیاء کے خصائص اُن میں موجود ہوتے رہے ہیں سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گذرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کئے۔ چنانچہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک کتاب فتوح الغیب کو ہی دیکھ لو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (یعنی اسرائیل: ۳۷) اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس اُمت کو اعمیٰ بنایا تھا تو عجیب ہے خود ہی اسے اعمیٰ بنایا اور خود ہی اعمیٰ کے واسطے زجر اور توزیع ہے کہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ اس اُمت بیچاری کے کیا اختیار اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو لکے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جاوے گا مگر پھر خود ہی اسے دھکا دیدے۔

گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرہ کیا گیا اور تو بہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی اور دوسری طرف کہتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہنا خیر اُمت اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو اعمیٰ ہے آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔

اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آگیا تو بھی شکل۔ اس اُمت کے نبی کی ہتک شان اور

قوم کی بھی ناک کٹی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر بس نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر ان کی اُمت ایسی کمزور اور گئی گذری ہے۔ ایسا نہیں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی اُمت میں نبوت ہے اور نبی ہیں مگر لفظ نبی کا بوجہ عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا لیکن برکت اور فیوض موجود ہیں۔

خدا کو پانے کی راہ
ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کیا راہ ہے جس سے انسان خدا کو پا سکے؟
فرمایا:-

جو لوگ برکت پاتے ہیں ان کی زبان بند اور عمل ان کے وسیع اور صالح ہوتے ہیں پنجابی میں کہاوت ہے کہ کتنا ایک جانور ہوتا ہے اس کی بدبو سخت ہوتی ہے اور کرکنا خوشبودار درخت ہوتا ہے سو ایسا ہی چاہیے کہ انسان کتنے کی نسبت کرکے بہت کچھ دکھائے۔ صرف زبان کام نہیں آتی۔ بہت سے ہوتے ہیں جو باتیں بہت بناتے ہیں اور کرنے میں نہایت سست اور کمزور ہوتے ہیں۔ صرف باتیں جن کے ساتھ روح نہ ہو وہ نہایت ہوتی ہیں۔ بات وہی برکت والی ہوتی ہے جس کے ساتھ آسمانی نور ہوا اور عمل کے پانی سے سرسبز کی گئی ہو۔ اس کے واسطے انسان خود بخود ہی نہیں کر سکتا۔ چاہیے کہ ہر وقت دُعا سے کام کرتا رہے اور درد و گداز سے اور سوز سے اس کے آستانہ پر گرا رہے اور اس سے توفیق مانگے ورنہ یاد رکھے کہ اندھا مریگا۔

دیکھو جب ایک شخص کو کوڑھ کا ایک داغ پیدا ہو جاوے تو وہ اس کے واسطے فکر مند ہوتا ہے اور دوسری باتیں اُسے بھول جاتی ہیں۔ اسی طرح جس کو روحانی کوڑھ کا پتہ لگ جاوے۔ اُسے بھی ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور وہ سچے علاج کی طرف دوڑتا ہے مگر افسوس کہ اس سے آگاہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ انسان کے واسطے یہ مشکل ہے کہ وہ سچی توبہ کرے ایک طرف سے توڑ کر دوسری طرف جوڑنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں مگر جسے خدا تعالیٰ توفیق دے۔ ہاں ادب سے جیاسے۔ شرم سے اس سے دُعا اور التجا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عطا کرے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ یا بھی لیتے ہیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے صرف باتوں آدمی مفید نہیں ہوتا۔ کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اور پہلے اس پر کوئی رنگ نہیں دیا جاتا۔ اتنا ہی عمدہ رنگ اس پر آتا ہے۔ پس تم اس طرح اپنے آپ کو پاک کر دو تا تم پر خدائی رنگ عمدہ چڑھے۔ اہل بیت جو ایک پاک گروہ اور بڑا عظیم الشان گھرانہ تھا۔ اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اَسْمَا یُرِیدُ اللّٰهُ لَیْذُہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسُ اَھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیْرًا۔ (الاحزاب ۳۳) یعنی میں ہی ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھلا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی

توفیق رکھتا ہو۔ پس لازمی ہے کہ اس سے دُعا کرتے رہو اور اسی کے آستانہ پر گرے رہو یہ ساری توفیقیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۷ تا ۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۵ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی سیر)

محمدی سلسلہ میں موسوی سلسلہ کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟
رات کے سوال کا یہ حصہ کرجب فرمایا:-

مماثلت ہے موسوی اور محمدی سلسلوں میں۔ تو محمدی سلسلے میں موسوی سلسلے کی طرح نبی کیوں نہ آئے؟ یہ حصہ ایسا ہے جس سے ایک انسان کو دھوکا لگ سکتا ہے۔ لہذا ہم اس کے متعلق زیادہ تشریح کر دیتے ہیں۔ اول تو وہی بات کہ مماثلت کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرے کا وہ عین ہو۔ مُشَبَّہ و مُشَبَّہ پر میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت انسان کو چاند سے مشابہت دے دیتے ہیں۔ مگر چاہیے کہ ایسے انسان کا ناک نہ ہو۔ کان نہ ہوں۔ صرف ایک گول سفید چمکیلا سا ٹکڑا ہو۔ ہاں بات یہ ہے کہ مشابہت کے واسطے بعض حصہ میں مشابہت ضرور ہوتی ہے۔

دیکھئے حضرت موسیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت ہے اور اس میں صرف اعلیٰ جزو یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک قوم کو جو فرعون کے ماتحت غلامی میں مبتلا تھی اور ان کے حالات گندے ہو گئے تھے وہ خدا کو بھول گئے تھے اور ان کے خیالات اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوم کو بتوں کی غلامی اور راہ و رسم کی قید سے نجات دلائی اور اپنے دشمن کو فرعون کی طرح ہلاک و برباد کیا۔ یہ مشابہت تھی۔

۱۔ ابدر میں ہے:- ”مماثلت میں عین ہونا ضروری نہیں کیونکہ اگر بالکل وہی ہو گیا تو پھر وہی چیز ہوتی نہ مثال۔ اس لیے کچھ نہ کچھ فرق ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی کو اگر شیر کہا جاوے تو یہ ضرور نہیں کہ وہ کچا گوشت بھی کھاتا ہو اور اُس کے دُم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں رہتا ہو۔ وغیرہ۔ صرف بعض صفات شجاعت وغیرہ میں اس کی مماثلت ہوگی۔“
(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۔ ابدر میں ہے:- ”مشابہت میں من و جہر نمی لفت چاہیئے اور من و جہر مطابقت اور اس اُمت میں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)“

اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی نہ کہلانے سے اُن کی کسرِ شان۔ کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں اور بھی نبی آئے تو اُن کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی۔ برعکس اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کے لفظ کا پاس اور ادب کیا گیا ہے۔ کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ دوسرے کو بھی یہ نام دے کر آپ کی کسرِ شان کی جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہزار ہا انسانوں کو نبوت کا درجہ ملا اور نبوت کے آثار اور برکات ان کے اندر موجزن تھے مگر نبی کا نام۔ صرف شانِ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سدِ بابِ نبوت کی خاطر اُن کو اس نام سے ظاہراً مقبہ نہ کیا گیا۔ مگر دوسری طرف چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض اور روحانی برکات کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

جو مراتب خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ موسوی سلسلہ سے بہت زیادہ ہیں اگر اس کے برابر ہوتے تو پھر فضیلت کیا ہوتی۔ پھر جس قدر علوم کی کثرت اور وسعت اس وقت اس امت میں ہے کیا وہ موسوی امت میں تھی؟ چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اور کوئی شریعت اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہوگی اس لیے آپ کو وہ علوم اور الفاظ دیئے کہ کسی کو پھر نئی شریعت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خاتمِ انبیاء کی آیت بتلا رہی ہے کہ جہانی نسل کا انقطاع ہے نہ کہ روحانی نسل کا۔ اس لیے جس ذریعہ سے وہ نبوت کی نفی کرتے ہیں۔ اسی سے نبوت کا اثبات ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ کمالِ عظمت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس لیے لکھ دیا کہ آئندہ نبوت آپ کی اتباع کی مہر سے ہوگی اور اگر یہ مہر ہوں کہ نبوت ختم ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کے فیضان کے بخل کی بوائی ہے۔ ہاں یہ مہر ہے ہر ایک قسم کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور پھر آئندہ آپ کی مہر سے وہ کمال آپ کی امت کو ملے گا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۱۰۰ اپریل ۱۹۳۱ء)

لے ابد در سے :- "لیکن اگر اس امت میں کوئی بھی نبی نہ پکارا جاتا تو مائت موسوی کا پہلو بہت ناقص ٹھہرتا اور بنِ دجہر امت موسوی کو ایک فضیلت ہو جاتی اس لیے یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ایک شخص کو دیدیا جس نے مسیح ابن مریم ہو کر دنیا میں آنا تھا۔ کیونکہ اس جگہ دو پہلو نظر تھے۔ ایک ختمِ نبوت کا، اُسے اس طرح نبھایا کہ جو نبی کے لفظ کی کثرت موسوی سلسلہ میں تھی اُسے اڑا دیا۔ دوسری شاہیت

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دروازہ بند بھی نہ کیا گیا تھا اور نبوت کے انوار جاری بھی تھے جیسا کہ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ سے
 نکلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اذن سے اور آپ کے نور سے نور نبوت جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ
 بند بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اسے ظاہراً بھی شائع کیا جاوے تاکہ موسوی سلسلہ کے نبیوں کے ساتھ
 آپ کی اُمت کے لوگ بھی مماثلت کے پورا کرنے میں صاف طور سے نبی اللہ کا لفظ فرمادیا اور اس طرح سے
 دونوں امور کا لحاظ نہایت حکمت اور کمال لطافت سے رکھ لیا گیا۔ اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی بھی
 نہ ہوا اور اوہر موسوی سلسلہ سے مماثلت بھی پوری ہو جاوے۔ تیرو سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی
 نبوت کی عظمت کے پاس ہے نہ کیا اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس
 امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے
 تو اس سے آنحضرت کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا اس واسطے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہراً بھی
 بول دیا۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو اور پھر فرمادیا کہ
 اچھا اب کر لیا کرو۔ پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ تازہ بت پرستی سے بٹے تھے
 تا وہ پھر اسی عادت کی طرف خود نہ گریں پھر جب دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمال کو پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے
 (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اُسے اس طرح سے پورا کیا کہ ایک کو نبی کا خطاب دیدیا۔ تکمیل شائبہ کے لیے اس لفظ کا ہونا ضروری
 تھا سو پورا ہو گیا اور جو مصلحت یہاں مد نظر تھی وہ موسوی سلسلہ میں نہیں تھی کیونکہ موسوی خاتم نبوت نہیں تھے۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

۱۔ البدر میں ہے :- ”نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے۔ اگر اُشدہ نبوت کو باطل
 قرار دو گے تو پھر یہ اُمت خیر اُمت نہ رہے گی۔ بلکہ کالانعام ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم جس میں اِھْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۴-۵) ہے میوہ ٹھہرے گی۔
 کیونکہ انعام و اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں تو پھر دُعا کا فائدہ کیا ہوا؟ اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم میں قدسی قوت ہی نہ تھی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے اور خود
 ہی فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (جنی اسرائیل : ۳۷) اور یہ کہا
 اور اوہر مکالمہ کا دروازہ بند ہوا تو پھر تو خدا نے دیدہ و البتہ اعلیٰ رکھنا چاہا اور پھر وَالَّذِينَ جَاءُوا
 فِينَا لَنْهَبِدْ يُنْهَبُوا سُبُلَنَا (العنکبوت : ۷۰) کے کیا معنی ہوئے؟

(البدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

شرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تو اجازت دیدی۔ بالکل اسی طرح یہ امر ہے۔ پہلے تیرہ سو برس اس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا مگر چھ مہینے تک میں صفت نبوت اور انوار نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ ان لوگوں کو نبی کا جاوے مگر خاتم الانبیاء کی نبوت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا۔ مگر اب وہ خوف نہ رہا تو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے نبی اللہ کا لفظ فرمایا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ ہونے کے واسطے دو امور نہ نظر رکھنے ضروری تھے۔ اول عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم عظمت اسلام۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر ۱۳۰۰ برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کی ختم نبوت کی ہتک نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے غلیفوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جائے گا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا تو اس میں آپ کی ختم نبوت کی ہتک تھی اور کوئی عظمت نہ تھی۔ سو خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد ۱۳۰۰ برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جاوے اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جاوے اور تاپلے سلسلہ سے اس کی مماثلت پوری ہو۔ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا۔ اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا اور موسوی سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی اور عظمت اور نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم رکھی۔

سوال :- کیا کوئی عورت بتیہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا :-

عورت بتیہ نہیں ہو سکتی

نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

(النساء : ۳۵) اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة : ۲۲۹) عورتیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقصات العقول کس حساب میں ہیں؟

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ صفحہ ۹-۱۰ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۔ ابدریں ہے :- ”محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریفی جائز نہیں دوسری جائز ہے۔ مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاس سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے۔“

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۶ اپریل ۱۹۰۳ء

ایک نیا نکتہ

بعد نماز مغرب حضرت اقدس نے اس تقریر کا اعادہ فرمایا جو کہ مورخہ ۱۵ اپریل کی سیر میں درج ہو چکی ہے۔ اسکی تکمیل میں ایک نئی بات یہ فرمائی کہ:-

اس وقت میں اُمتِ موسوی کی طرح جو مامور اور مجتہدین اس نے ان کا نام نبی نہ رکھا گیا تو اس میں یہ حکمت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختمِ نبوت میں فرق نہ آوے (جس کا مفصل ذکر قبل ازیں گذر چکا ہے) اور اگر کوئی نبی نہ آتا تو پھر مماثلت میں فرق آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم۔ ابراہیم۔ نوح اور موسیٰ وغیرہ میرے نام رکھے مٹی کہ آخر کار جبرئیل اللہ فی حُلُلِ الْاَنْبِیاء وکما۔ گویا اس سے سب اعتراض رفع ہو گئے اور آپ کی اُمت میں ایک آخری خلیفہ ایسا آیا جو موسیٰ کے تمام خلفاء کا جامع تھا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء

(دربار شام)

انجیل کی تعلیم ناقابلِ عمل ہے

کابجوں اور مدرّسوں میں انجیل پڑھانے کے متعلق ذکر ہوتے ہوئے فرمایا کہ:-

ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ انجیل کو پیش کس خیال سے کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم تو انسانی فطرت ہی کے خلاف پڑی ہوئی ہے اور تو اور ایک درخت کی طرح مثالِ خیال کرو اور اس کی مختلف شاخوں کو انسان کے

لے ابد میں دکھا ہے:- ”دو گرجا بیٹ لاہور سے حضرت اقدس کی ملاقات کو تشریف لائے تھے۔ ان کی آمد پر مسیوت کے متعلق ذکر چل پڑا۔ اس پر حضرت اقدس نے مسیوت کی تعلیم کے متعلق فرمایا:-“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵) ”ایک مٹی“

لے ابد میں ہے:- ”انسان کے قویٰ اور اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو اور اسکی بہت سی شاخیں ہوں اور سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ پھل دیوں۔ ایسے ہی انسان کو جو اخلاق دیئے گئے ہیں انکے استعمال کے مختلف موافقے

ہوتے ہیں کبھی ظلم کی قوت ہوتی ہے مگر وقت ان کے استعمال کا نہیں ہوتا۔ مصلحت اس سے کام لینے کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایسے ہی غضب کا حال ہے جس قدر قوی انسان یکراں یا ہے حکمت الہی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اپنے عمل

پر استعمال ہوں۔ ورنہ پھر خدا تعالیٰ کا فعل عبث ٹھہرتا ہے۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

مختلف قوی۔ انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ مختلف اوقات پر مختلف قوی سے کام لےوے کیونکہ اس کی فطرت میں اس کی پیدائش کے وقت سے ایسا ہی دکھا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور بر محل غضب ہو تو اس کی جگہ غم کرے اور ہمیشہ ایک وقت سے کام لے دوسرے قوی کے طور کا موقع ہی نہ آوے۔ اگر ایسا ہی خدا تعالیٰ نے کرنا تھا تو اتنے مختلف قوی کیوں انسان کو دیئے؟ صرف ایک عفو اور علم ہی دیتا۔ باقی قوی سے جب کام لینا ہی گئے تھا تو وہ عطا کیوں کئے؟ نہیں ایسا نہیں۔ بلکہ انسان کی انسانیت اور اخلاق فاضلہ ہی اسی میں ہیں کہ عمل اور موقع کے مطابق اپنے قوی کا اظہار کرے۔ ورنہ اس میں اور حیوانوں میں ماہر الاختیار کیا ہوا؟

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ایک دو مرتبہ عفو اور درگزر کیا جائے اور نیک سلوک کیا جاوے تو اطاعت میں ترقی کرتے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض شرارت میں اور بھی زیادہ ترقی کرتے اور احکام کی پروا نہ کر کے ان کو توڑ دینے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب اگر ایک خدمت گار کو جو نہایت شریف الطبع آدمی ہے اور اتفاقاً اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے اُسے اُٹھ کر مارنے اور پیٹنے لگ جائیں تو کیا وہ کام دے سکیگا؟ نہیں بلکہ اس سے تو عفو اور درگزر کرنا ہی اس کے واسطے مفید اور اس کی اصلاح کا موجب ہے مگر ایک شریک کو جس کا بارہا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ عفو سے نہیں سمجھتا بلکہ اور بھی شرارت میں قدم آگے رکھتا ہے تو اس کو ضرور سزا دینی پڑیگی اور اسکے واسطے مناسب یہی ہے کہ اُسے سزا دی جاوے۔ اس قانون کے سوا انجیلی تعلیم پر چل کر تو انسانی تمدن کا نظام چل سکتا ہی نہیں بھلا اگر ایسا ہی اُنکا مذہب تھا تو پھر عدالتوں کے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالتوں کے قوانین میں کیوں سزائیں مقرر ہیں؟ کسی مجرم کے واسطے کہیں قانون میں عفو کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہر جرم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔

انجیلی تعلیم نے صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا ہے۔ اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی کتاب سے یہ امر نہ معلوم ہوتا کہ یہ مختص الزمان اور مختص المکان تعلیم ہے تو اس کے آسمانی اور الہامی ہونے میں تو ہمیں انکار ہی کرنا پڑتا۔ کیونکہ بھاری بھاری ضرورتوں کے پورا کرنے کی اُس کے اندر وسعت نہیں۔ کیا اگر کسی شریک کو اس کی اصلاح کے لیے سزا دی جاوے تو وہ گناہ ہے اور کیا ایک شخص کو جو بد معاش ہے اور چوری کر کے لوگوں کا مال مار چکا ہے اس کو عین محل پر سزا دی جاوے تو یہ بُرا ہے؟

ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہی سزا اور شہم نمائی پر منحصر ہوتی ہے۔ لڑکے جو آستادوں کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ شہم نمائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ اور

ہر خطا پر عفو ہی کرتے رہیں تو لوٹ کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی تعلیم اب یہ لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا اسے چھپاتے یہ تو زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تعلیم کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے۔ اگر کوئی انجیل پوچھتا بھی تو کہہ دیتے کہ انجیل غلامی میں بھول گئی ہے اور آج وہاں رہ گئی ہے گل دیں گے۔ اور اس طرح پر ہر روز ملاتے رہتے کیونکہ انجیل تعلیم موجودہ زمانہ میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دکھیا جاوے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا ہو کسی پادری اور عیسائی کو جب یہ بات حاصل نہیں تو اور کوئی کیا کرے گا۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مسیح نے بھی انجیل کی تعلیم کے موافق کر کے نہیں دکھایا اور ان کا عمل ثابت نہیں ہے اور بیچارے کس شمار میں ہیں۔ اگر تعلیم صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ عیسائی لوگ اب بھی گمراہ مانگنے والے کو چادر دے دیتے اور ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیتے مگر ہم کو افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ تکلف اور تصنع سے بھی براے نام کسی نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا۔ کوئی تو انجیل کی عزت رکھنے والا ہوتا۔ ہر خلاف اسکے دکھایا ہے کہ اگر ذرا سی بات بھی مشربوں کے خلاف مزاج ہوئی تو عدالت تک پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سزا دلائی جاوے۔

مگر قرآن شریف اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ فرماتا ہے جَزَاءُ اَسِيَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا فَسَنَ عَذَابًا وَّاصْلِحَ فَاْجِرًا عَلٰی اللّٰهِ (الشوری: ۴۱) یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس عفو میں اصلاح مد نظر ہو بگاڑ نہ ہو تو ایسے شخص کو خدا سے اجر ملے گا۔ دیکھو قرآن شریف نے انجیل کی طرح ایک پہلو پر زور نہیں دیا بلکہ عمل اور موقع کے موافق عفو یا سزا کی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عفو غیر محل نہ ہو۔ ایسا عفو نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مجرم کو زیادہ جرأت ہو اور دلیری بڑھ جاوے اور وہ اور بھی گناہ اور شرارت میں ترقی کرتے۔ غرض دونو پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر عفو سے اس کی عادت بد جاتی رہے تو عفو کی تعلیم ہے اور اگر اصلاح سزا میں ہو تو سزا دینی چاہیے اور پھر اگر قرآن شریف کی اور باقی تعلیموں کو بھی زمانہ کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

فرمایا :-

مسیح موعودؑ کے عادی کا انحصار نشانات پر ہوگا

قرآن شریف نے جو فرمایا اَعْرِجْنَا لَعْنَةُ

دَابَّةٍ مِّنَ الْاَرْضِ تَكْلَمُ هُمْ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُوْنَ (النمل: ۸۳) اس سے معلوم

ہے ابد رس :- ایک ہی پہلو اختیار کرنا اور علم اور عفو پر زور دینا اور وقت اور مصلحت کو نہ دیکھنا کہ قدر خلاف قتل ہے۔ عقل ہمیں دکھلاتی ہے کہ ہزار انسان ہیں جو کہ سزا کے ذریعہ ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ (الابد جلد ۲ نمبر ۱۳۱) کہیں سنو!

ہوتا ہے کہ مسیح موعود جس کے وقت کے متعلق یہ پیشگوئی ہے اس کے دعاوی کا بہت بڑا انحصار اور دار و مدار نشانات پر ہوگا اور خدا تعالیٰ نے اسے بھی بہت سے نشانات عطا فرما رکھے ہوں گے کیونکہ یہ جو فرمایا کہ اِنَّ النَّاسَ كَالْوُجُوْہِ لَا یُؤْتُوْنَ - یعنی اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کی کچھ بھی پروا نہ کی اور ان کو نہ مانا اس واسطے ان کو یہ سزا ملی۔ ان نشانات سے مراد صرف مسیح موعود کے نشانات ہیں ورنہ یہ امر تو خفیک نہیں کہ گناہ تو زید کرے اور اس کی سزا عمر و کوٹے جو اس سے تیرہ سو سال بعد آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھے اور ان سے انکار کیا تو اس انکار کی سزا تو ان کو اسی وقت مل گئی اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اگر آیت سے وہی نشانات مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے تو اب ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا بھی جاوے کہ بناؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے نشانات ظاہر ہوئے تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ہی ایسا نکلتے جس کو اس طرح پر آپ کے نشانات کا علم ہو ورنہ عام طور سے اب مسلمانوں کو خبر تک بھی نہیں کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ان کو ظاہر فرمایا مگر کیا اس لاعلمی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے ان نشانات سے منکر ہیں اور ان کو وہ نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ مومن بھی ہیں۔ اگر ان کو علم ہو تو وہ ماننے بیٹھے ہیں ان کو کوئی انکار نہیں ان لوگوں کے متعلق تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہ ماننے کا لفظ لا سکتے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کی تفصیل سمیت مان لیا ہوا ہے وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں جنہوں نے دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ہلاک ہو چکے۔ موجودہ زمانہ کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے ہی نہیں تو وہ انکار کی وجہ سے ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مراد مسیح موعود ہی کے نشانات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کی تنبیہ ہے اور خدا تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے اور یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کیا جاسکتا یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ طاعون مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے آئی ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۸ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

حضور کا دعویٰ

نوادرمہانوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا۔
ہمارا دعویٰ مسیح موعود کا ہے جس کے کل عیسائی اور مسلمان منتظر ہیں اور وہ ہیں ہوں۔

پھر پوچھا کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ فرمایا:-
اب وقت تھوڑا ہے سوال تو انسان چند منٹوں میں کر لیتا ہے مگر بعض اوقات جواب کے لیے چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ جب تک ہر ایک پہلو سے نہ سمجھایا جاوے تو بات سمجھ نہیں آئی کرتی اس لیے آپ کتابیں دیکھیں یا پھر کافی وقت ہو تو بیان کر دیئے جاویں گے۔

خاتم النبیین کی تشریح
دوسرے صاحب نے سوال کیا کہ خاتم النبیین کی تشریح کیا ہے؟

اس کے جواب میں حضرت اقدس نے اپنا وہی مذہب بیان کیا جو ۵ اپریل کی ڈاٹری میں اچکا ہے۔ نیز فرمایا:-

ثُمَّ إِنَّ كُنْتُمْ تَهْتَبُونَ اللَّهَ فَأَسْعِدُونِي يُخَبِّرْكُمْ اللَّهُ (آل عمران: ۷۷) جو جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلا مکالمہ نہیں رہتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیار کرنے لگتا ہے تو اس سے کلام بھی کرتا ہے غیب کی خبریں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے۔

مجلس قبل از عشاء

فرمایا:-

معرفت کی راہ

خدا تعالیٰ کی معرفت کی راہ بہت باریک اور تنگ ہے۔ اس لیے اس کا شاہد انسان پر شکل ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ڈھیر کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے انسان ہی پر پائل ہو جاتا ہے مگر تاہم ایک حصہ امراض کا انسان کو ایسا لگا ہوا ہے کہ طیب ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ پیش نہیں جاتی۔

بعض دنیا دار اعتراض کرتے ہیں کہ کیا دینداری اختیار کرنے سے مصیبت آتی ہے؟

دینداری اختیار کی تو مصیبت آتی۔ مگر وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ثواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے اور دنیا دار پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی لعنت کا موجب بن جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑی مگر کیا ہی پیاری مصیبت تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ویسے ہی زور سے قرآن نازل ہوتا جاتا۔ وہ دور گو جلدی ختم ہو گیا یعنی حضرت معاویہ تک ہی رہا۔ مگر نہ وہ رہے نہ یہ۔ ہاں سعید گروہ کے آثار قیامت تک رہے

اور شقی کا نام بھی ندارد۔ کاش کہ ابوجہل کبھی زندہ ہو کر آتا تو کچھتا کہ جس کو وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتا تھا خدا تعالیٰ نے اس کی کیا شان بنائی ہے۔ مشرق اور مغرب تک کہاں کہاں بلاد اسلامیہ پھیلے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو صحابہ قوت بہنٹے انہوں نے تو وہ ترقیات نہ دیکھیں مگر جنہوں نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھ لیں۔ لہذا ابوجہل وغیرہ کو معلوم ہوتا کہ عروج ہوگا تو شل غلاموں
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے۔ (البتد جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۱۳-۱۱۴ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۰ اپریل ۱۹۰۳ء

(صبح کی نیر)

جواب ہستی

فرمایا:-

مجھے ہمیشہ تعجب آتا ہے کہ باوجود اس قدر بے بنیاد ہستی کے انسان دنیا میں بنیادیں
قائم کرتا ہے۔ صرف ایک دم کی آمد و شد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے کہ جو شخص
یہاں سے رخصت ہو جاوے اس کو اجازت نہیں کہ واپس آکر وہاں کی خبر ہی بتلا جاوے۔ اس سے حکماء اور
علا سافر اور دانا یا ان زمان سب عاجز ہیں ہاں اسی قدر پتہ ملتا ہے جو خدا کی کلام نے بتایا ہے۔

آدمی جو مرتا ہے اکثر اپنے بڑے بڑے تعلقات اور عزیز اور پیارے رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے مگر معاً انتقال
کے بعد ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ آجکل یورپ کو ہر ایک بات کی تلاش ہے۔ چنانچہ امریکہ میں ایک شخص سے
معاہدہ ہوا (جو واجب القتل تھا) کہ جب اس کا سر کاٹا جاوے تو اس کو بہت بلند آواز سے پکارا جاوے تو میں
آجھ سے اشارہ کر لیگا۔ چنانچہ جب سر کاٹا گیا تو بڑے زور سے آوازیں دی گئیں مگر کچھ حرکت نہ ہوئی۔ پرچ ہے۔
آزاد کہ خبر شد خبرش باز نیاد

جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے ہاں موت اور زندہ کو آپس میں مشابہت ہے۔

احیاء موتی کے بارے میں سوال ہونے پر فرمایا کہ:-

احیاء موتی

اس میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اعجازی طور پر بھی احیاء موتی نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیدہ
ہے کہ وہ شخص دوبارہ دنیا کی طوط رجوغ نہیں کرتا۔ مبارک احمد کی حیات اعجازی ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں
کہ جس شخص کی باقاعدہ طور پر فرشتہ جان قبض کر لے اور زمین میں بھی دفن کیا جاوے وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہوتا۔
شیخ سعدی نے خوب کہا ہے:-

واہ کہ گر مردہ باز گردیدے در میان قبیلہ و پیوند

رد میراث سخت تر بودے و از شاں راز مرگ خویشاوند

خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا: قُتِلَتْ اَلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ (النصر: ۴۳)۔

حقیقت کشف کشف کیا ہے اسی بیداری کے ساتھ کسی اور عالم کا تداخل ہو جاتا ہے۔ اس میں حواس کے معطل ہونے کی ضرورت نہیں۔ دُنیا کی بیداری بھی ہوتی ہے اور

ایک عالم غیبی و جہت بھی ہوتا ہے یعنی حالت بیداری ہوتی ہے اور اسرار غیبی بھی نظر آتے ہیں۔

قتل انبیاء پر سوال ہونے پر فرمایا:-

قتل انبیاء تو بیت میں کھتا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاوے گا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نص صریح سے پایا جاوے یا حدیث کے قواعد سے ثابت ہو کہ نبی قتل ہوتے رہے ہیں تو پھر ہم کو اس سے انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ بہر حال یہ کچھ ایسی بات نہیں کہ نبی کی شان میں غل انداز ہو کہ قتل بھی شہادت ہوتی ہے مگر ہاں ناکام قتل ہو جانا انبیاء کی علامات میں سے نہیں۔

یہ مصالح پر موقوف ہے کہ ایک شخص کے قتل سے فتنہ برپا ہوتا ہے تو مصلحت الہی نہیں چاہتی کہ اس کو قتل کر اگر فتنہ برپا کیا جاوے جس کے قتل سے ایسا اندیشہ نہ ہو اس میں حرج نہیں۔

پھر فرمایا کہ:-

حدیث قرآن سے باہر نہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہی کچھ حدیث میں

ہے۔ ہاں بعض باتوں کا استنباط ایسا اعلیٰ حدیثوں نے کیا ہے کہ دوسرے کو اس کو سمجھ نہیں سکتے ورنہ حدیث قرآن سے باہر نہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا ہے مَفْضَلًا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے بعض تفاسیر سوائے انبیاء کے اور کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ پھر اس طرح حدیث میں قرآن سے زائد کچھ نہیں۔

(الحکم جلد ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدر میں یہ عبارت یوں ہے:- ”ہاں یہ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فلاں بات قرآن کے کس مقام سے استنباط کی ہے تو انکو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے واصل بات یہ ہے کہ سب کچھ قرآن سے ہی پایا گیا ہے مگر اس باریک درباریک استنباط کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے قرآن کو کتاب مفصل کہا ہے تو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ بعض استنباط سوائے انبیاء کے دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتے۔

اس پر مولوی محمد احسن صاحب نے کہا کہ جیسے اب اس وقت مسیح موعودؑ اور اس زمانہ کے قتل کی خبر حضور نے

سورۃ فاتحہ سے استنباط کر کے بتلائی ہے آج تک کس کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔“ (البدر جلد ۱۵ صفحہ ۱۳) ۱۹۰۳ء

متقی ہر وقت تیار رہتا ہے ہر رات حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہے جیسے وہاں معلوم نہیں کہ کیا پیدا ہو۔ نہیں معلوم صبح کو کیا نتیجہ پیدا ہو۔ اس لیے متقی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے یہ جان کر کہ معلوم نہیں کس وقت آواز پڑ جاوے۔

نبوت کا لفظ ہمارے الہامات میں دو شرطیں رکھتا ہے اول یہ کہ اس کے ساتھ شریعت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ بواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

ملائکہ کا وجود جو لوگ ملائکہ سے انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کو تا معلوم نہیں کہ دراصل جس قدر اشیاء دنیا میں موجود ہیں ذرہ ذرہ پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے آدن کے کوئی چیز پانا اثر نہیں کر سکتی یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا اور نہ وہ موثر ہو سکتا ہے **وَأَنْ تَوْنُ شَيْئٍ إِلَّا يُسْتَجِبْ بِعَمْدِهِ** (بحی اسرائیل: ۴۰) کے یہی معنی ہیں اور **رَبِّ عَلَ شَيْئٍ إِخَادٍ مِّثْلُ** کے بھی یہی معنی ہیں۔ یہی اسلام اور ایمان ہے اس کے سوا بدبودار چیز ہے۔

موت موت کا مضمون بہت ہی موثر مضمون ہے اگر یہ انسان کے اندر چلا جاوے تو انسان بدلیوں سے بچنے کی بہت کوشش کرے۔ ابراہیم ادم اور شاہ شجاع جیسے بادشاہوں پر اسی مضمون نے اثر کیا تھا جو سلطنتیں چھوڑ کر فقیر ہو گئے۔

خلق اور امر جو چیز علل اور اسباب سے پیدا ہوتی ہے وہ خلق ہے اور جو محض کُن سے ہو وہ امر ہے چنانچہ فرمایا ہے **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**۔ (یس: ۸۳) عالم امر میں کبھی توقف نہیں ہوتا۔ خلق سلسلہ علل و معلول کا محتاج ہے جیسے انسان کا بچہ پیدا ہونے کے لیے نطفہ کا محتاج ہو پھر دوسرے مراتب طبعی اور طبابت کے قواعد کے نیچے ہوتا ہے مگر امر میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۳ء)

۲۱ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

وحی والہام اور کشف

فرمایا کہ: جب سماع کے ذریعہ سے کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں

۱۔ الحکم میں اس سے پہلے ایک اور ذکر درج ہے لکھا ہے: (بقیہ ماحیہ اگلے صفحہ پر)

اور جب رویت کے ذریعہ سے کچھ بتلایا جاوے تو اسے کشف کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف قوتِ شامہ سے ہوتا ہے مگر اس کا نام نہیں رکھ سکتے جیسے یوسفؑ کی نسبت حضرت یعقوبؑ کو خوشبو آئی تھی۔ اِنِّیْ لَا جُدْرِیْ یُّوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَعْتَدُوْنَ (یوسف: ۹۵) اور کبھی ایک امر ایسا ہوتا ہے کہ جسم اُسے محسوس کرتا ہے گویا کہ حواسِ خمسہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اظہار کرتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

”فرمایا۔ آج صبح جب میں نماز کے بعد ذرا لیٹ گیا تو الہام ہوا مگر انوس ہے کہ ایک حصہ اس کا یاد نہیں رہا۔ ایک پیلے عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اُردو میں تھا وہ اُردو فقرہ یہ ہے۔ یہ بات آسمان پر قرار پائی ہے تبدیل ہونے والی نہیں۔ اور عربی فقرہ کچھ اس سے مشابہ تھا۔ تَعْتَدُوْنَ وَتَمْلُکُنْ فِی السَّمَاءِ۔ مگر وہ اصل فقرہ بھول گیا۔ اور اس نسیان میں بھی کچھ منشاء الہی ہوتا ہے گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب تقدیرِ مبرم ہے اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ غرض تغیراتِ قضاء و تقدیر کا ارادہ آسمان پر پختہ کیا گیا ہے۔“
(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۳ء)

لے الحکم میں زیادہ تفصیل سے یوں لکھا ہے:-
”غرض تمام حواسِ خمسہ سے وحی ہوتی ہے اور علم کو قبل از وقت بذریعہ وحی ان باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ مشنری رومی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ چند قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاجوالا آئے۔ ان قیدیوں نے خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ خیال تمہارا غلط ہے جس وقت تم لوگ گھوڑوں پر سوار اور ناز و نعمت میں با آرام چلتے تھے میں تو اس وقت تمہیں پارہ زنجیر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے تمہارے دیکھنے کی کیا خوشی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الہام کے ساتھ عموماً کثرت بھی ہوا کرتے ہیں۔“

اشتہارِ بیع میں میں نے اپنا ایک خواب درج کیا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے باغ میں سے سیر کر کے نکلا ہوں دیکھا کہ کچھ سوار گھوڑوں پر باغ میں داخل ہوئے میں نے سمجھا کہ یہ اس کو پامال کر دیں گے۔ میں بھی انکے عقب میں جا داخل ہوا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سب کیس نظر نہیں آتے جب وسط باغ میں گیا ہوں تو دیکھا کہ سب کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور کھال اتاری ہوئی ہے۔ میں نے رقت میں آکر اور رو کر خدا تعالیٰ سے دُعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کام تھا میں اکیلا ان کا مقابلہ کیا کر سکتا تھا۔ تو فوراً تعبیر بتلائی گئی کہ سر کا کٹنا غرور اور تکبر کا ٹوٹنا ہے۔ ہاتھوں کا کٹنا یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤ اور دشمن کے قتل کی مدد دیتا ہے گویا ان کے اسبابِ ادا کوٹ گئے۔ پاؤں سے انسان بھاگ سکتا ہے۔ یعنی اب کوئی صورتِ مفر نہیں۔ کھال زینت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دہریت

ہندوستان اور یورپ کی دہریت میں فرق ہے۔ یورپ کے دہریہ اس خدا کے منکر ہیں جو مصنوعی ہے اور عیسائی لوگ وہاں اس کو دہریہ کہتے ہیں جو کہ مسیح کو خدا مانے اور اب منق و فور نے بھی اثر والا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یا ہے کہ یہ سب اثر کفارہ پرستی کا ہے۔ تو اب وہ کیسے مانیں۔

قضاء عمری

ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ قضاء عمری کیا شے ہے جو کہ لوگ (عیدا لاشعی) کے بیشتر جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ :-

میرے نزدیک یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ان کی نسبت وہی جواب ٹھیک ہے جو کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو دیا تھا جبکہ ایک شخص ایک ایسے وقت نماز ادا کر رہا تھا جس وقت میں نماز جائز نہیں۔ اس کی شکایت حضرت علیؓ کے پاس ہوئی تو آپؓ نے اسے جواب دیا کہ میں اس آیت کا مصداق نہیں بننا چاہتا۔ اَرَأَيْتَ اَلَّذِیْ یَسْتَهْنِیْ عَقِبَہُ اِذَا صَلَّی (العلق ۱۰-۱۱) یعنی تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک نماز پڑھتے بندے کو منع کرتا ہے۔ نماز جو رہ جائے اس کا حاد رک نہیں ہو سکتا ہاں روزہ کا ہو سکتا ہے۔

اور جو شخص عیداً سال بھر اس لیے نماز کو ترک کرتا ہے کہ قضاء عمری والے دن ادا کر لوں گا تو وہ گنہگار ہے اور جو شخص نادان ہو کر توہر کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لیے حرج نہیں۔ ہم تم کو اس معاملہ میں حضرت علیؓ ہی کا جواب دیتے ہیں۔

نماز کے بعد دُعا

سوال ہوا کہ نماز کے بعد دُعا کرنا یہ سنت اسلام میں ہے یا نہیں؟ فرمایا ہم انکار نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا مانگی ہوگی مگر ساری نماز دعا ہی ہے اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کو جلدی جلدی ادا کر کے گلے سے اتارتے ہیں۔ پھر دُعاؤں میں اس کے بعد اس قدر شروع خضوع کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں اور اتنی دیر تک دُعا مانگتے رہتے ہیں کہ (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور پردہ ہوتا ہے یعنی ان تیرے مخالفوں کی زینت جاتی رہی اور پردہ دری ہوگئی۔ یہ اب پورا ہو رہا ہے۔ پس ہر جگہ مَا رَمِیتْ اِذْ رَمِیتْ سے ہی کام چلتا ہے انسان کی کیا طاقت ہے۔
(الحکم جلد ۱۵ نمبر ۱۲ ص ۱۲۴ بابت ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

لے (الحکم سے) اگر ندامت کے طور پر تدارک مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو کیوں منع کرتے ہو۔ آخر دعا ہی کرتا ہے ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے۔ پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آجاؤ۔
(الحکم جلد ۱۵ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

مسافر دو میل تک نکل جاوے بعض لوگ اس سے تنگ بھی آجاتے ہیں تو یہ بات میعوب ہے بخشوع خضوع اصل جزو تو نماز کی ہے وہ اس میں نہیں کیا جاتا اور نہ اس میں دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ نماز کو منسوخ کرتے ہیں۔ انسان نماز کے اندر ہی ماثورہ دعاؤں کے بعد اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے۔

سُنّتِ صحیحہ معلوم کرنے کا طریق جب اسلام کے فرقوں میں اختلاف ہے تو سنتِ صحیحہ کیسے معلوم ہو؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ:-

قرآن شریف، احادیث اور ایک قوم کے تقویٰ طہارت اور سنت کو جب ملایا جاوے تو پھر تہ لگ جاتا ہے کہ اصل سنت کیا ہے۔

نماز اور قرآن شریف کا ترجمہ جاننا ضروری ہے
مولا محمد حسن صاحب نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: ۴۳) سے ثابت ہے کہ انسان کو اپنے قول کا علم ضروری ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

جن لوگوں کو ساری عمر میں تَعْلَمُوا نصیب نہ ہوا ان کی نماز ہی کیا ہے۔

مزکی کی ضرورت ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن اُس نے پوچھا کہ درود میں جو صَلَّ عَلٰی مُحَمَّدٍ آتا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ خاندان نے

کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے اس پر اس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہائے میں ساری عمر بیگانہ مرد کا نام لیتی رہی (یہ حالت آج کل اسلام اور مسلمانوں کی ہے اور پھر اس پر کہا جاتا ہے کہ ایک مزکی انسان کی ضرورت نہیں ہے)

قرآن کا صرف ترجمہ کافی ہے کہ نہیں فرمایا۔ ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے۔ اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے

جو شخص یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن دُنیا میں نہ رہے بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ بھی عربی میں پڑھی جاویں دوسرے جو اپنی حاجات وغیرہ میں ماثورہ دعا کے علاوہ وہ صرف اپنی زبان میں مانگی جاویں۔

ایک شخص نے کہا کہ حضور خفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی سمجھا گیا ہے فرمایا کہ:-

اگر یہ امام اعظم کا مذہب ہے تو پھر اُن کی خطا ہے۔

صدقہ اور ہدیہ میں فرق

صدقہ میں رد بلا ملحوظ ہوتی ہے اور یہ صدق سے نکلا ہے کیونکہ اس کے عمل درآمد میں انسان اللہ تعالیٰ کو صدق و صفاء دکھاتا ہے اور میرا خیال

ہے کہ ہدیہ ہدایت سے نکلا ہے کہ آپس میں محبت بڑھے۔

بعد وفات میت کو کیا شے پہنچتی ہے

فرمایا کہ:-
دُعا کا اثر ثابت ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر

میت کی طرف سے حج کیا جاوے تو قبول ہوتا ہے اور روزہ کا ذکر بھی ہے۔

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور یہ جو ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) فرمایا کہ:-

اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ بھائی کے حق میں وعادہ قبول ہو تو پھر سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا صِرَاطَكَ

ہوتا۔

مجلس قبل از عشاء

ایک شخص کی موت کا ذکر ہوا۔ اس کا باعث بیان ہوا کہ فلاں مرض اور اسباب تھے فرمایا کہ:-

جب انسان یہیں آکر ٹھہر جاوے کہ فلاں باعث موت کا ہے اور آگے نہ چلے تو ایسی باتیں معرفت کی روک ہیں اور اس سے نظر اسباب تک ہی رہتی ہے۔

فرمایا:-

لَوْلَا الْكَرَامُ لَهْلَكَ الْمَقَامُ

جب طاعون کی آگ بھڑک رہی ہے تو اب کوئی

سوچے کہ ایک مفری کہہ سکتا ہے لَوْلَا الْكَرَامُ لَهْلَكَ الْمَقَامُ کیا ممکن نہ تھا کہ وہ خود ہی مر جاوے اور طاعون کا شکار ہو۔ اس وقت قادیان شل مکتہ ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے بالکل امن ہے۔ مگر کی نسبت بھی ہے يُتَخَفُ النَّاسُ مِنْ خَوْلِهِمْ (العنکبوت: ۶۸) کہ لوگ اس کے گرد و نواح سے اُپک لیے جاویں گے لَوْلَا الْكَرَامُ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سرزمین سے راضی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی الہام ہوا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔

آج کل چونکہ وبا کا زور ہے اس لیے نمازوں میں قنوت پڑھنا چاہیے۔

قنوت

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۴-۱۱۵ مورخہ کیم مئی ۱۹۳۲ء)

۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

گوشت خوری

آریوں کے مشد گوشت خوری پر ذکر چلا فرمایا کہ
انسانی زندگی کے واسطے دوسری اشیاء کی ہلاکت لازمی پڑی ہوئی ہے
مثلاً دیکھو ریشم جب ہی حاصل ہوتا ہے جب ریشم کے کیڑے مریں۔ پھر شد کی کمی کب چاہتی ہے کہ اس کا شہد
لیا جاوے اکثر جو کمیں خون پی کر مر جاتی ہیں۔ پھر ہوا میں کیڑے ہیں جو سانس سے مرتے ہیں۔ جب یکجائی نظر
سے خدائی کے کل دائرے کو دیکھا جاوے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں سلسلہ آکل اور ماکول کا برابر جاری ہے
اور اس کے بغیر دنیا رہ ہی نہیں سکتی کہ بعض کی جان لی جاوے ورنہ اس طرح تو پھر کہ وہ داند وغیرہ کیڑے جو پیٹ
میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی نہ مارنا چاہیئے۔

ایک شخص نے کہا کہ حضور آریہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر امر ہے
اس میں اس پر الزام نہیں۔ فرمایا کہ :-

طاقت سے باہر تو وہ کہا جاوے گا جس کا تعلق انسانی زندگی سے نہ ہو اور جو اس کے اندر ہے وہ سب طاقت
میں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا ہی یہ منشاء ہے کہ انسانی حفاظت کے واسطے بہت جانوں کو لیا جاوے۔ پھر فطرت انسانی
میں بعض قوی ایسے ہیں کہ اگر گوشت نہ کھایا جاوے تو ان کا نشو و نما ہو ہی نہیں سکتا۔ شجاعت پیدا ہی نہیں
ہوتی اس لیے کچھ وغیرہ اقوام جو گوشت خور ہیں وہ نسبتاً شجاعت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ بگالی گوشت خور ہیں مگر وہ ایسے بہادر نہیں ہوتے فرمایا :-
ایسی حالتوں میں قوموں کی مجموعی حالت کو دیکھا کرتے ہیں کہ کس قدر اقوام گوشت خور ہیں اور کس قدر نہیں
پھر مقابلہ دیکھا جاوے کہ کونسی اقوام شجاعت میں بڑھ کر ہیں۔

مجلس قبل از عشاء

احمدیوں کی اقسام

فرمایا۔ ہمارے مریدوں کے بھی کئی قسم کے طبقے ہیں۔ ایک تو طاعونی ہیں
جو طاعون سے ڈر کر اس سے بچنے کی نیت سے اب آرہے ہیں۔ دوسرے

نہ الحکم میں ہے :- ایک طاعونی جماعت ہے یعنی وہ جماعت جو طاعون کے نشان کو دیکھ کر اس سلسلہ میں داخل ہوئی
ہے اور یہ جماعت کثرت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

قمری اور شمسی ہیں جو کہ قمر اور شمس کا گرہن دیکھ کر داخل بیعت ہوئے۔

کچھ خوابی ہیں کہ بذریعہ خواب کے ان کی راہنمائی کی گئی ہے

بعض عقلی ہیں۔ انہوں نے عقل سے کام لے کر بیعت کی۔ بعض نقلی ہیں کہ حدیث آثار وغیرہ دیگر امور کو پورے ہوتے دیکھ کر ایمان لائے اور ابھی شہداء اور بھی چند قسمیں ہوں۔

فرمایا کہ :-

ہمارا انقارہ

اعزاء کا وجود ہمارا انقارہ ہے یہ انہیں کی مہربانی ہے کہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں شہداء یا ایک ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک چور ایک مکان کو نقب لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے اوپر سے دیکھ کر کہا کہ کیا کرتا ہے چور نے کہا کہ انقارہ بجا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا آواز تو نہیں آتی۔ چور نے جواب دیا کہ اس انقارہ کی سہارا ہجہ کو سنائی دیوے گی۔ اور ہر ایک نے گا۔ ایسے ہی یہ لوگ شور مچاتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں کو خیر ہوتی رہتی ہے۔

فلسفہ جدیدہ کا فائدہ

فلسفہ جدیدہ نے اگرچہ نقصانات بھی پہنچائے ہیں مگر ایک صورت میں یہ مفید بھی ہوا ہے کہ بہت سی غیر معقول باتوں سے دلوں میں نفرت و لادری ہے مثلاً یہ فرقہ شیعہ کہ جس کی اصلاح کی کبھی امید نہ تھی مگر اس فلسفہ سے متاثر ہو کر وہ بھی راہ راست پر آتے جاتے ہیں۔
صلحاء و اتقیا سے محبت میں غلو نہ کیا جائے ایک شخص کے اس سوال پر کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھی جاوے کہ نہ فرمایا :-

ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ صلحاء، اتقیا اور ابراہ سے محبت رکھی جاوے مگر حد سے گزرنا جائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مقدم رکھنا یہ مناسب نہیں ہے جیسے کہ گذشتہ ایام میں بعض شیعہ کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی اس میں لکھا تھا کہ صرف امام حسین کی شفاعت سے تمام انبیاء نے نجات پائی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہے۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے غلطی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور حسینؑ پر نہ کیا۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۵ مورخہ یکم می سنہ ۱۳۵۷ھ)

۱۔ الحکم میں ہے :- ”یہ گروہ بھی بڑا بھاری گروہ ہے“ (الحکم جلد ۱ نمبر ۱۶ صفحہ ۸۰، ۳۰ اپریل سنہ ۱۳۵۷ھ)

۲۔ الحکم میں ہے :- ”فرمایا کہ

ہمارا ایمان ہے کہ بزرگوں اور اہل اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے لیکن حفظ مراتب بڑی ضروری شے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حد سے گزر کر خود ہی گنہگار ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کی ہتک ہو جائے وہ شخص جو کہتا ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام حسینؑ کی شفاعت سے نجات پائیں گے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

از دیبا و ایمان
ایمان کی نعمت یہی ہے کہ خدائی نصرتوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جب وہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں کو دیکھتا ہے تب اس کا ایمان بڑھتا ہے اور معرفت اور بصیرت کی آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی نصرتوں کی چمک نظر نہیں آتی۔ اس وقت تک یہ حالت تذبذب میں رہتا ہے لیکن جب اُن کی چمک نظر آجاتی ہے اس وقت سینہ کی غلاظتیں دُور ہو جاتی ہیں اور اندر ایک صفائی اور نور نظر آتا ہے۔ وہ حالت ہوتی ہے جب اس کے لیے کہا جاتا ہے اِنْعَمُوا فَاِنَّ اَسْمَاءَ الْمُؤْمِنِ قَائِمَةٌ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔

عابدِ کامل سے عبادت کا ساقط ہو جانا
اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان عابدِ کامل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ساری عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر خود ہی اس جملہ کی شرح کرتے ہیں کہ اس نے یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اس سے یہ مطلب ہے کہ تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں یعنی عبادات کو وہ ایسے طور پر ادا کرتا ہے جیسے وہ وقت روٹی کھاتا ہے وہ تکالیف مدرک المحاذات اور محسوس اللذات ہو جاتی ہیں۔ پس ایسی حالت پیدا کرو کہ تمہاری تکالیف ساقط ہو جائیں اور پھر خدا تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اور نہی سے بچنا فطرتی ہو جاوے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو گویا ملائکہ میں داخل ہو جاتا ہے جو یَقْعُدُونَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ كَيْفَ مَعْدُوقٍ کے مصداق ہیں۔

ثوابِ عبادت ضائع ہونے کا مطلب
سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف اور عابد ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر نیکی کا اجر نقد پالیتے ہیں یعنی جب نفسِ آمارہ بدل کر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ توجہت میں پہنچ گیا۔ جو کچھ پانا تھا پایا۔ اس لحاظ سے ثواب نہیں رہتا۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ ترقیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

عربی میں الہامات کی کثرت کی وجہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اگر ہم کسی اور راستہ پر چلتے تو ہماری کثرتِ الہام کسی دوسری زبان میں ہوتی۔ مگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اس نے کیسا غلو کیا ہے جس سے سب نبیوں کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی ہے مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اس قدر غلو کیا ہے مگر امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے وقت ان لوگوں سے ایسا دلی جوش صادر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں کیا ہے شاید یہ باعث ہو کہ انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ صفحہ ۳۰ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

جب کہ اسی خدا، اسی کی کتاب اور اسی نبی کے اتباع پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں عربی زبان میں مثل لافنے کی تحدی نہ کریں؟

حقیقی جنت
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کسی کتاب کا مضمون لکھنے بیٹھتا ہوں اور قلم اٹھاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی اندر سے بول رہا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ جنت ہو یا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا ہی جنت ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ صفحہ ۵ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء

دربار شام

مسیح کا مقام رُوحِ مَنہُ
ایہی فینی میں کسی ہندو نے ایک مضمون شائع کر دیا ہے کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کی نسبت روح اللہ کا لفظ

ایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ اس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ :-

اللہ تعالیٰ کا مسیح کو رُوحِ منہ فرمانے سے اصلی مطلب یہ ہے کہ تا اُن تمام اعتراضات کا جواب دیا جاوے جو اُن کی ولادت کے متعلق کئے جاتے ہیں۔ یاد رکھو ولادت دوم کی ہوتی ہے ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اس میں روح الہی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَشَارَکْهُمْ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (ربی اسرائیل: ۷۵) یہ شیطان کو خطاب ہے عرض خدا تعالیٰ نے رُوحِ مَنہُ فرما کر یہودیوں کے اس اعتراض کو رد کیا ہے جو وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز ٹھہراتے تھے۔ روح منہ کہہ کر صاف کر دیا کہ ان کی ولادت پاک ہے۔

یہودی تو ایسے میباک اور دلیر تھے کہ ان کے منہ پر بھی ان کی ولادت پر حملہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہیں۔ اس میں بھی اس کی تصدیق ہے ورنہ تمام انبیاء اور صلحاء مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ان کی صراحت اس واسطے کی ہے کہ ان پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ اعتراض نہیں ہوئے اسلئے ان کے لیے صراحت کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ دوسرے نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے کیونکہ اگر ایک مسلم و

مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں یہ اس کی ایک رنگ میں ہتک ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اہل کفر تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مفسد شیطان سے پاک ہیں۔ تب ہی تو آپ کا نام انہوں نے ائین رکھا ہوا تھا اور آپ نے ان پر تحدی کی کہ فَقَدْ كَذَبْتُ فَيَكْفُرُ عُمَرَا (یونس: ۱۰۷) پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت شیخ کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں۔ انکی براہت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنک کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ ان پر الزام تھا۔

یامد کہو کہ کلمہ اور رُوح کا لفظ عام ہے حضرت شیخ کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے۔ یومن باللہ وکلماتہم (الاعراف: ۱۵۹) اب اللہ تعالیٰ کے کلمات تو لا انتہا میں اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے اَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ قُدْسَةٍ (المجادلة: ۲۳) پھر شیخ کی کیا خصوصیت رہی؟

حضرت شیخ کی ماں کی نسبت جو مدلیقہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی دراصل رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے یہودی جو معاذ اللہ ان کو فاسق فاجرہ ٹھراتے تھے۔ قرآن شریف نے مدلیقہ کہہ کر ان کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ مدلیقہ تھیں۔ اس سے کوئی خصوصیت اور فخر ثابت نہیں ہوتا اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کو تو یہ امور پیش بھی نہیں کرنے چاہئیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۷ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء

جلس قبل از عشاء

ایک اعتراض کا جواب

کسی نے اعتراض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی احمدی طاعون سے فوت ہوتا ہے؟ فرمایا کہ:-

یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ انجام کو نہیں دیکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب ایک طرف کافر مرتے ہوں گے اور ایک طرف صحابہؓ بھی۔ تو لوگ اعتراض تو کرتے ہوں گے کہ مرتے تو وہ بھی ہیں پھر فرق کیا؟ اس لیے ہمیشہ انجام کو دیکھنا چاہیئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کوئی ساتھ نہ تھا ہر ایک مقابلہ کے لیے تیار ہوتا۔ اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر طاعون سے ہمارے مرید مرتے جاتے ہیں تو پھر ہماری ترقی کیوں ہوتی جاتی ہے؟ اور ان کی جمعیت کیوں گھٹتی جاتی ہے؟

یہ اعتراض تو پھر سب بغیروں پر ہوگا اور ہم نے تو اس لیے کشتی نوح میں لکھ دیا تھا کہ اگر غایت کا پہلو نسبتاً ہماری طرف ہو تو ہم سچے اور موت تو سب کو آتی ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے۔

طاعون کو جو ایک طرف شہادت اور ایک طرف عذاب کہا جاتا ہے۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ اُن کے لیے جس فریق کے لیے برکات ظہر ہو رہے ہیں اُن کے لیے تو شہادت اور رحمت ہے اور جن کے لیے برکات ظاہر نہ ہوں اور کی ہوتی جاوے ان کے لیے عذاب ہے۔ ہم کو اس سے دو فائدے ہیں اور ان کو دو نقصان ہیں اور پھر ہم بیس سال سے برائین میں یہ پیشگوئی عذاب کی شائع کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان کافروں کو جس طرح چاہے عذاب دیوے۔ پھر جب ان لوگوں پر وہ عذاب ایک جنگ کے رنگ میں نازل ہوا تو کفار کے ساتھ صحابہؓ کیوں اس میں حصہ لیتے رہے؟ یہ امر اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک پہلو انخفاء اور ایمان بالغیب کا بھی رہے۔

ہندوؤں کا بانگ دلوانا آج کل طاعون کی کثرت کے وقت اکثر سکھوں اور ہندوؤں کے گاؤں میں یہ علاج کیا جاتا ہے کہ اذان نماز بڑے زور اور کثرت سے ہر ایک گھر میں دلائی جاتی ہے اس کی نسبت ایک شخص نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ فیصل کیسا ہے؟ فرمایا کہ:-

اذان سراسر اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ یہیں تو حضرت علیؓ کا جواب یاد آتا ہے کہ آپؐ نے کہا تھا کہ میں اس اَمَانَتِ اللّٰہِ مِیْ سِنْہِیْ عَبْدًا اِذَا صَلَّی (العلق: ۱۰) کا مصداق ہونا نہیں چاہتا۔ ہمارے نزدیک بانگ میں بڑی شوکت ہے اور اس کے دلوانے میں حرج نہیں (حدیث میں آیا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے) (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۵ اپریل ۱۹۰۳ء

در بار شام
الہام یا اَرْضُ الْبَلْعِیْ مَاءٌ لَّکَ وَیَا سَمَاءُ اُثْلِیْ

مولوی محمد حسین صاحب کے ذکر پر فرمایا کہ:-

۱۔ یہ الہام اور اس کی تشریح ابدر میں ۲۷ اپریل کی ڈائری کے بعد درج ہے۔ دیکھئے صفحہ ۲۷۸ پر

طاعون کے متعلق ایک تازہ الہام (مرتب) (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۔ ابدر میں لکھا ہے:- مقدمات کی نسبت ذکر ہوا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں ہم کو فتح دی ہے برائین

میں یہ الہام موجود ہے۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

کے بعد ہمارے دل کو اُسے سکے؟ مولوی محمد حسین صاحب نے تو خود لکھ دیا ہے کہ اہل کشف اور ولی الہام کی رو سے احادیث کی صحت کر لیتے ہیں بعض احادیث ائمہ اہل حدیث کے نزدیک موضوع ہوتی ہیں اور اہل کشف بذریعہ کشف اُن کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور وہ حق پر ہوتے ہیں۔ اب وہ خود ہی بتاویں کہ ہم کیا کریں۔ کیا ہم خدا تعالیٰ کے الہام کو مانیں یا کسی دوسرے کے قیل وقال کو؟

برائین احمدیہ موجود ہے اور وہ دشمنوں و دوستوں سب کے ہاتھ میں ہے اس میں اس وقت سے ۲۵ سال پہلے کی وہ وہ پیشگوئیاں اور وعدے بھرے ہوئے ہیں جن کا اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا۔ اور وہ اب بڑے زور شور سے اپنے سچے معنوں میں پوری ہو رہی ہیں کیا کوئی آدمی ایسی نظیر بتا سکتا ہے کہ کسی کاذب کو ایسے سامان ملے ہوں کہ پہلے اتنا عرصہ دراز اُس نے پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ پھر اسی طرح پوری ہوئی ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا ہو؟ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۶ صفحہ ۸ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۷۳ء)

۲۶ اپریل ۱۹۷۳ء

بوقتِ سیر

خدا تعالیٰ اور انبیاء کا علم مساوی نہیں ہوتا
فرمایا کہ :- خدا کے علم کے ساتھ بشر کا علم مساوی نہیں

۱۔ ابدر میں ۲۵ اپریل کی ڈائری مندرجہ ذیل دو باتیں لکھی ہیں جو الحکم میں نہیں حالانکہ الحکم کی باقی ڈائری مفصل ہے مگر معلوم ہوتا ہے یہ دو باتیں وہاں رہ گئی ہیں۔ ابدر میں ہے :-

فرمایا۔ نرمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ دوسرا اگر بالمقابل پر نرمی کرتا رہا تو تم بھی کرتے رہو اور جب اس نے ذرا تیور بدلے تو تم نے بھی بدل لیے بلکہ جب فریق مقابل سختی کرے اور اس وقت تم نرمی کرو تو اس کا نام نرمی ہوگا۔

فرمایا کہ عمر کا بھی اثر انسان کے اخلاق اور عادات پر پڑتا ہے چالیس سال عمر کا اثر انسان پر
تک انسان بہت سی بیہوگیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد جب انحطاط شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی خیالات کا بھی انحطاط شروع ہوتا ہے اور ایک تغیر عظیم انسان کے اندر ہوتا ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۷۳ء)

ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء سے اجتہاد میں غلطیاں واقع ہوتی رہی ہیں اور پھر جب خدا تعالیٰ نے اس پر اطلاع دی تو ان کو علم ہوا۔ یہودیوں کو میسح کے وقت یہی مغالطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہاں داؤد کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اور یہی دعویٰ آخر کار رخصہ کا موجب ہوا۔ اگر پیغمبر پر ہر ایک تفصیل کھول دی جاتی تو پھر ہر ایک پیغمبر کو یہ علم ہوتا کہ میرے بعد فلاں پیغمبر آوے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے حالانکہ ان کا یہی خیال ہوگا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ اسی طرح آئندہ کے امور بعض وقت ایک نبی پر منکشف کئے جاتے ہیں مگر تفصیلی علم نہیں دیا جاتا۔ پھر جب ان کا وہ وقت آتا ہے تو خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہو کر آئے تھے تو کیا آپ نے یہود کی کل باتیں تسلیم کر لی تھیں؟

مجلس قبل از عشاء

دینی غیرت
ایک مقام کے چند ایک احباب آریوں کے ایک ایسے جلسے میں گئے تھے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک تعلیم پر ناجائز اور فحش سے بھرے ہوئے نامعقول جملے ہو رہے تھے۔ اس پر حضرت اقدس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا:-

یہ لوگ ایسی مغللوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اور جب ایسے ذکر اذکار شروع ہوں تو کیوں نہیں اٹھ کر چلے آتے؟

ہماری رائے میں ہمارے احباب کو یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی ہفتہ وار کمیٹی میں ایسی باتوں کی تردید کیا کریں اور بذریعہ اشتہار ان تمام لوگوں کو مدعو کیا کریں جو کہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ طریق نہایت امن اور عمدہ تبلیغ حق کا ہے اور غیرت دینی کے بہت اقرب ہے۔

نبوت کا اقرار اور انکار
اعتراض۔ ایک شخص کی طرف سے یہ سوال پیش ہوا کہ مرزا صاحب اپنی تصنیفات میں کہیں نبوت کی نفی کرتے ہیں اور

کیس جواز۔

جواب۔ فرمایا:- یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم اگر نبی کا لفظ اپنے متعلق استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہ منہم بیتے ہیں جو کہ ختم نبوت کا منحل نہیں ہے اور جب اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے منحل ہیں۔

نیوگ اور طلاق میں سے کونسا امر کائنات کے خلاف ہے
طلاق پر آریوں کے اعتراض
سُکھ فرمایا کہ:-

اگر طلاق ایسا امر ہوتا جو کہ کائنات کے خلاف ہے تو پھر دیگر اقوام بھی اسے بجا نہ لائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ضرورت کے وقت عورت کو طلاق نہ دیتی ہو لیکن اگر نیوک بھی ایسا ہی ہے تو آریوں کو چاہیے کہ اپنی قوم کے معزز اور برگزیدہ کئی سو ممبر انتخاب کریں کہ جن کی اولاد نہ ہو اور پھر وہ اپنی عورتوں سے نیوک کر دیں اور شائع کریں کہ فلاں فلاں صاحب اپنی عورت سے نیوک کر داتے ہیں۔ جب تک وہ یزید نہ دکھلاویں۔ تب تک بحث فضول ہے اور جب وہ ایسا کریں تو پھر ہم کو ان پر کچھ افسوس نہ ہوگا۔ ہمارا اعتراض اس وقت تک ہے جب تک وہ اسے عملی طور پر قوم میں نہیں دکھلاتے۔ اسی طرح اگر وہ بالمقابل چاہیں تو ہم اہل اسلام کے رؤساء اور معزز لوگوں کی ایسی فہرست تیار کر دیں گے جنہوں نے معقول وجوہات پر اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے۔

وجہ طلاق احمدی جماعت میں سے ایک صاحب نے اپنی عورت کو طلاق دی عورت کے رشتہ داروں نے حضرت کی خدمت میں شکایت کی کہ بے وجہ اور بے سبب طلاق دی گئی ہے۔ مرد کے بیان سے یہ بات پائی گئی کہ اگر اسے کوئی نمرائہ کیوں نہ دی جائے مگر وہ اس عورت کو لبائے پر ہرگز آمادہ نہیں ہے۔ عورت کے رشتہ داروں نے جو شکایت کی تھی اُن کا منشاء تھا کہ پھر آبادی ہو۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

عورت مرد کا معاملہ آپس میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کامل اطلاع نہیں ہوتی۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نمش عیب عورتوں میں نہیں ہوتا مگر تاہم مزاجوں کی ناموافقت ہوتی ہے جو کہ باہمی معاشرہ میں مختل ہوتی ہے ایسی صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے۔

بعض وقت عورت گودلی ہو اور بڑی عابد اور پرہیزگار اور پاکدامن ہو اور اس کو طلاق دینے میں خاوند کو بھی رحم آتا ہو بلکہ وہ روتا بھی ہو مگر پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ مزاجوں کا آپس میں موافق نہ ہونا یہ بھی ایک شرعی امر ہے۔ بیٹے ہم آپس میں دخل نہیں دے سکتے۔ جو ہوا سو ہوا۔ مگر جو جھگڑا ہو وہ آپس میں فیصلہ کر لیا جاوے۔ (البد جلد ۱ نمبر ۱۵ صفحہ ۱۱۶-۱۱۷ مورخہ مکیم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۷ اپریل ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

ضرورت حکم

جب مدت دراز گزر جاتی ہے اور غلطیاں پڑ جاتی ہیں تو خدا ایک حکم مقرر کرتا ہے جو ان غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ کے ساتھ تو برس بعد

آئے۔ اس وقت ساتویں صدی میں ضرورت پڑی تو کیا اب چودھویں صدی میں بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اور پھر جس حال میں کہ ایک مہم ایک صحیح حدیث کو وحشی اور وحشی گو بھیج بذریعہ الامام قرار دے سکتا ہے اور یہ اصول ان لوگوں کا منہم ہے تو پھر حکم کو کیوں اختیار نہیں ہے؟ ایک حدیث کیا اگر وہ ایک لاکھ حدیث بھی پیش کریں تو ان کی پیش کب چل سکتی ہے؟ مولوی محمد حسین صاحب بنا لوی کے ذکر پر فرمایا کہ:-

الْعِزَّةُ لِلَّهِ

انہوں نے لکھا تھا کہ ہم ہی نے اونچا کیا تھا اور ہم ہی اسے نیچا کر ادیں گے۔ مگر ہم پہنچتے ہیں کہ انہوں نے چڑھانے کے لیے کیا کوشش کی تھی۔ ہم پر تو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا ذرہ بھر بھی احسان نہیں۔ ہاں اب اگر ان کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور مقبلی اس نے کی اور کسی نے مطلق نہیں کی مگر خدا تعالیٰ کے آگے کس کی پیش پستی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب کی شہادت قتل کے مقدمہ میں اور وہاں کرسی وغیرہ مانگنے کا ذکر ہوتا رہا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ:-

قلوب میں غفلت ڈالنا خدا کا کام ہے

علماء دین کے واسطے ظاہری بلندی چاہنی عیب میں داخل ہے۔ قلوب میں غفلت ڈالنی

انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک کشش ہوتی ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو ہزار ہا آدمی کچھے پٹے آتے ہیں۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی کشش ہے۔ ان لوگوں کی علمیت اور حکمت۔ و انانی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ شنی میں ایک فقہ لکھا ہے کہ ایک شخص دولت مند تھا مگر بیچارے کی عقل کم تھی۔ وہ کہیں جانے لگا تو اس نے گدھے پر بارے میں ایک طرف جواہر ڈالے اور وزن کو برابر کرنے کے واسطے ایک طرف اتنی ہی ریت ڈال دی۔ آگے چلتے چلتے اسے ایک شخص دانستہ ملا مگر کپڑے بچھے ہوئے، بھوکا مارا ہوا۔ سر پر پگڑی نہیں۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تو نے ان جواہرات کو نصف نصف کیوں نہ دو لو طرف ڈالا۔ اب ناحق جانور کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تیری عقل نہیں بڑھاتا۔ تیری عقل کے ساتھ نحوست ہے بلکہ میں تجھ بد بخت کا مشورہ بھی قبول نہیں کرتا۔

انسان کو چاہیے جب کہیں جاوے تو سب سے نیچی جگہ اپنے لیے تجوہ کرے۔ اگر وہ کسی اور جگہ کے لائق ہو گا تو میزبان خود اسے بلا کر جگہ دیگا اور اس کی عزت کرے گا۔

فروتنی

عوام الناس کی کم فہمی

فرمایا:- جن لوگوں کے دل میں کبھی ہو وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو قبول نہ کیا انہوں نے آیات مبینہ سے فائدہ نہیں

اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حبشی عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ منجانب اللہ ہوتا تو ہمیشہ سے نکاح نہ کرتا۔ اس ذرہ سی بات پر ان کے تمام معجزات کو نظر انداز کر دیا۔

مجلس قبل از عشاء

ایک شخص نے سوال کیا کہ جب خواب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ سب سے اول

معجزہ کی رائے کا اثر تعبیر پر نہیں پڑتا

جو تعبیر معجزہ کرے وہی ہوا کرتی ہے اور اسی بناء پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس کے سامنے خواب بیان نہ کرنا چاہیئے۔ فرمایا :-

جو خواب مبشر ہے اس کا نتیجہ انداز نہیں ہو سکتا اور جو منذر ہے وہ مبشر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اگر مبشر کی تعبیر کوئی معجزہ منذر کی کرے تو وہ منذر ہو جاوے گا اور منذر مبشر ہو جاوے گا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی منذر خواب آوے تو صدقہ و خیرات اور دُعا سے وہ بکمال جاتی ہے۔ کسی کے نام سے بطور تفاؤل کے فال لینے پر سوال ہوا۔ فرمایا :-

تفاؤل

یہ اکثر مجہول صحیح نکلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفاؤل سے کام لیا ہے ایک دفعہ میں گورداسپور مقدمہ پر جہاد رہا تھا اور ایک شخص کو سزا سنائی تھی۔ میرے دل میں خیال تھا کہ اسے سزا ہوگی یا نہیں؟ اتنے میں ایک لڑکا ایک بکری کے گلے میں رستی ڈال رہا تھا۔ اُس نے رستی کا حلقہ بنا کر بکری کے گلے میں ڈالا اور زور سے پکارا کہ وہ بھنسن گئی وہ بھنسن گئی میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اُسے سزا ضرور ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح ایک دفعہ میر کو جا رہے تھے اور دل میں گپٹ کا خیال تھا کہ بڑا عظیم الشان مقابلہ ہے۔ دیکھتے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص غیر از جماعت نے راستہ میں کہا اسلام علیکم میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہاری فتح ہوگی۔

قُلْنَا يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ لَيْلٍ وَيَا سَمَاءُ اقْبَلِي۔

طاعون کے متعلق ایک تازہ الہام

اس الہام کے متعلق جہانگیر میری رائے ہے کہ یہ ہے کہ یہ عام شہروں اور دیہات کے متعلق نہیں اور نہ اس سے دوام منع ثابت ہوتا ہے۔ غالباً ایسی ہے کہ بعض دیہات اور شہروں میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے چند مہینوں تک طاعون بند رہے گی اور پھر جہاں خداوند قدیر چاہے پھر پھوٹ پڑے اور یہ بگلی

بند نہیں ہوگی جب تک وہ ارادہ کمال و تمام پورا نہ ہو جاوے جو آسمان پر قرار پایا ہے اور ضرور ہے کہ زمین اپنے مولود
مکالتی رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اپنے کمال کو نہ پہنچے۔

مرزا غلام احمد

ایک الہام

جو مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۰۳ء کو شام کو بیان فرمایا:-
رَبِّ اِنِّیْ مَظْلُوْمٌ فَاَنْصُرْ۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۱۷ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء)

۲۸ اپریل ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

مہندی اور رسم کی نسبت ذکر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ :-
اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ رسم نہ لگانا چاہیے یا مہندی لگانی جاوے
(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۱۲۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

مہندی اور رسم

یا رسم اور مہندی ملا کر۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

نایاب شیدائز زندگی

ایک شخص کی نئی ایجاد کا ذکر ہوا کہ اس کی ایجاد بہت مقبول ہوئی ہے
اور اس کے ذریعہ سے وہ لکھو کھا رو پیہ اب کمایگا۔ فرمایا کہ :-
دنیا چند روزہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت آوے گی اور ان کی نظر یہاں تک ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن
اگر زندگی نہ ہوتی تو کیا فائدہ؟ لوگوں کا دستور ہے کہ ہر ایک پہلو پر نظر نہیں ڈالتے۔
(البدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۱۲۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء

وقت سیر

ایک ایام

فرمایا کہ :-

مجھے ایام ہوا مگر اس کا آخری حصہ یاد ہے دوسرے الفاظ یاد نہیں رہے جو الفاظ یاد ہیں وہ یہ ہیں **فِيهِ خَيْرٌ وَبَرَكَاتٌ**۔ اس کا ترجمہ بھی بتلایا گیا "اس میں تمام دنیا کی بھلائی ہے۔"

مخالفوں کے اس اعتراض پر کہ مرزا صاحب حج کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا :-

حج نہ کرنے پر اعتراض کا جواب

کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت خدا تعالیٰ نے اول رکھی ہے اس کو پس انداز کر کے دوسرا کام شروع کر دیوے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی خدمات کی طرح مہینوں کی عادت کام کرنے کی نہیں ہوتی۔ وہ خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہر ایک امر کو بجا لاتے ہیں۔ اگرچہ شرعی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں مگر ہر ایک حکم کی تقدیم و تاخیر الہی ارادہ سے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم حج کو چلے جاویں تو گویا اس خدا کے حکم کی مخالفت کر نیوالے ٹھہر گئے اور **مَنْ شَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** (آل عمران: ۹۸) کے بارے میں کتاب حج الکرامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو حج ساقط ہے۔ حالانکہ اب جو لوگ جاتے ہیں اُن کی کئی نمازیں فوت ہوتی ہیں۔ مامورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ سال مکہ میں رہے آپ نے کتنی دفعہ حج کئے تھے؟ ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔

سوال :- کیا قرآن میں کوئی صریح آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بلا باپ

حضرت عیسیٰ کی بے باپ پیدائش

کے پیدا ہوئے تھے؟ فرمایا کہ :-

جواب :- یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو ایک جامع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق طریق سے ہے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے یہ ترتیب قرآنی بھی بتلائی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے یعنی جس قدر معجز نمازی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو

لے "یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی بوڑھے تھے اور انکی بیوی بانجھ تھی" (المکرم جلد ۱۸ صفحہ ۲۰۴ مورخہ ۱۹۰۳ء)

یہی کی پیدائش کا ذکر کر کے کیوں ساتھ ہی مریم کا ذکر چھیڑ دیا؟ اس سے کیا فائدہ تھا؟ اسی لیے کیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہے۔ ان دونوں بیانوں کو ایک جا ذکر کرنا اعجازی امر کو ثابت کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا سران تنزل پر آتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔

پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ۔ (ال عمران: ۶۰) اگر مسیح بن باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی؟ اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کا یہ جواب دیا گیا؟ تواریخ بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ آپ کی پیدائش کو اسی لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس پر خدا نے یہود کو جواب دیا کہ آدم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا بلکہ بلا مال بھی۔ بہ اعتبار واقعات کے جو اعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیے اور اگر کوئی اُسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حدیث دکھلا دے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۲ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

یکم مئی ۱۹۰۳ء

دربار شام

فرمایا کہ :- ایک روایتی تو وحشت ناک مگر اللہ تعالیٰ نے ٹال ہی دیا۔ دیکھا کہ کوئی شخص کتا ہے کہیل کو میدان میں ذبح کریں گے۔ مگر عملی کارروائی نہ ہوئی۔ ذبح نہ ہوا کہ جاگ اٹھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں مسیح موعود کے دفن ہونے کا ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسیح موعود

کی قبر میری قبر میں ہوگی۔ اس پر ہم نے سوچا کہ یہ کیا ستر ہے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر ایک قسم کی دُوری اور دُورنی کو دُور کرتا ہے اور اس سے اپنے اور مسیح موعود کے وجود میں ایک اتحاد کا ہونا ثابت کیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے بلکہ مسیح موعود کا آنا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے جو بروزِ رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دُورنی لازم آتی اور غیرت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا۔

اگر کوئی غیر شخص آجاوے تو غیرت ہوتی ہے لیکن جب وہ خود ہی بروز میں دُورنی نہیں ہوتی آوے تو پھر غیرت کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک شخص

آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے اور پاس اس کی بیوی بھی موجود ہو تو کیا اس کی بیوی آئینہ والی تصویر کو دیکھ کر پردہ کرے گی اور اس

کو یہ خیال ہو گا کہ کوئی نامحرم شخص آگیا ہے اس لیے پردہ کرنا چاہیے اور یا خاوند کو غیرت محسوس ہوگی کہ کوئی اجنبی شخص گھوس آگیا ہے اور میری بیوی سامنے ہے۔ نہیں بلکہ آئینہ میں انہیں خاوند بیوی کی شکلوں کا بروز ہوتا ہے اور کوئی اس بروز کو غیر نہیں جانتا اور نہ ان میں کسی قسم کی دوئی ہوتی ہے۔

یہی حالت مسیح موعود کی آمد کی ہے۔ وہ کوئی غیر نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے اور کسی نئی تعلیم یا شریعت کو لے کر آنے والا نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بروز اور آپ کی ہی آمد ہے جس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے کوئی غیرت دامگیر نہیں ہوئی بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور یہی ستر ہے آپ کے اس ارشاد میں کہ وہ میری قبر میں دفن کیا جاوے گا۔ یہ امر غایت اتحاد کی طرف رہبری کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف کرے بھی جو قرآن شریف میں کی گئی ہے اور آپ کو خاتم الانبیاءؑ مقرر کر بھی پھر کبھی اور آپ کے بعد نبوت کے تخت پر بٹھا دیتا تو آپ کی کس قدر کسر شان ہوتی اور اس سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بہت ہی کمزور ہے کہ آپ سے ایک شخص بھی ایسا تیار نہ ہو سکا جو آپ کی اُمت کی اصلاح کر سکتا۔ اس سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہوتی بلکہ یہ امر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ منافی غیرت بھی ہوتا۔ ہر شخص میں دنیا کے ادنیٰ ادنیٰ معاملات کے لیے غیرت ہوتی ہے تو کیا انبیاء علیہم السلام میں خدائی تعلقات میں بھی غیرت نہیں؟ معاذ اللہ اس قسم کے کلمات کفر کے کلمات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے اس سے کیا مراد تھی؟ یہی کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا تھا۔ ایسا ہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے تورات کا ایک ورق دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سُرخ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی غیرت تھی جس سے چہرہ سُرخ ہو گیا تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمرؓ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور اس طرح پر غیرت نبوی کا ادب کیا۔ بھلا جب ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کا چہرہ غیرت سے سُرخ ہو گیا تھا تو کیا اگر وہی میسج جو بنی اسرائیل کا آخری رسول تھا اگر آپ کی اُمت کی اصلاح اور آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے واسطے آجا دیکھا تو آپ کو غیرت نہ آئے گی؟ اور کیا خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تہک

لے ابد رسد؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کب تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی گری پر دوسرا بیٹھے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرے اور آپ کا درجہ بلند کرے آپ کو ہر طرح کے سکھ اور آرام کا مالک بنا دے اور آخر میں آکر یہ دکھ دیوے کہ آپ کی گری پر غیر کو بٹھا دیوے کیسے نہیں ہو سکتا؟

کونی چاہتا ہے؟ انوس ہے یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین مان کر پھر آپ کی مہر کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس قدر تعریفوں کے بعد جو قرآن شریف میں آپ کی کی گئی ہیں آپ سے یہ سلوک کرے۔ معاذ اللہ۔

شیعہ لوگوں کے ذکر پر فرمایا:-

ایک غلو کا جواب

ہمیں ان لوگوں کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہی شان اور عظمت تھی جو یہ بیان کرتے ہیں اور گل نبیوں کی نجات ان ہی کی شفاعت سے ہوئی ہے تو پھر تعجب ہے کہ قرآن شریف میں آپ کا نام ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہ لیا۔ زید جو ایک معمولی صحابی تھے ان کا نام تو قرآن نے لے لیا مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ایسے جلیل القدر منجی اور گل نبیاء علیہم السلام کے شفیع تھے ان کا نام بھی قرآن شریف نے نہ لیا۔ کیا قرآن شریف کو بھی اُن سے کچھ عداوت تھی؟

اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں تحریف ہو گئی ہے اور آپ کا نام بھی محرف مبتدل ہو گیا ہوگا تو یہ الزام بھی انہی کی گردن پر ہے کیونکہ جن کی طرف یہ تحریف منسوب کی جاتی ہے اُن کی وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ تو زندہ تھے اور وہ اپنے وقت کے مقتدر خلیفہ تھے۔ شیر خدا تھے جب اُن کو یہ معلوم تھا کہ اس قرآن میں تحریف کی گئی ہے تو کیوں انہوں نے اس کو درست نہ کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل قرآن شریف کی اشاعت کرتے اور اس کو درست کر دیتے لیکن جبکہ انہوں نے بھی یہی قرآن رکھا اور اپنا صحیح اور درست قرآن شائع نہ کیا۔ تو یہ الزام بھی اُن کے اپنے ہی سر رہا۔ اُن کا حق تھا اور اُن پر فرض تھا کہ جب اصل قرآن شریف گم کر دیا گیا تھا تو اس وقت تو بھلا وہ خوف کے مارے کچھ نہ کر سکتے تھے مگر اُن کی وفات کے بعد تو اُن کو موقع تھا کہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کر دیتے کہ اصل قرآن شریف یہ ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ محرف مبتدل ہو گیا ہے۔ مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ الزام ان پر رہا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۳۷ء)

ہوشعنا
بڑائی میں یہ ایک امام حضرت اقدس کا درج ہے یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں "نجات دے" فرمایا کہ:-

يَا مَسِيحُ الْخَلِّقِ عَدُوْنَا كَا مَضْمُونِ اس سے ملتا جلتا ہے۔

فرمایا:-

مامور کی اطاعت کا معیار
ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر ایک حکم

کسی کو دیا جاوے تو خواہ اس کو مقابلہ پر دشمن کیسا ہی لالچ اور طمع کیوں نہ دیوے یا کسی ہی عجز۔ انکاری اور خوشامد

لہ جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

درآمد کیوں نہ کرے مگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیئے اور بھی اس کی طرف التفات نہ کرنی چاہیئے۔ میرت اور نصلت اس قسم کی چاہیئے کہ جس سے دوسرے آدمی پر اثر پڑے اور وہ سمجھے کہ ان لوگوں میں واقعی طور پر اطاعت کی روح ہے صحابہ کرامؓ کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہ ملے گا کہ اگر کسی کو ایک دفعہ اشارہ بھی کیا گیا ہے تو پھر خواہ بادشاہ وقت نے ہی کتنا ہی زور کیوں نہ لگایا مگر اس نے سوائے اس اشارہ کے اور کسی کی کچھ مانی ہو۔

اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سُن لینا چاہیئے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیئے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

۲ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

مہر کے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیئے؟ فرمایا کہ:-
مہر تراخی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر ہے جو ا کرتی ہے ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے۔ صرف ڈراوے کے لیے یکساں یا کرتا ہے کہ مرد قبا لو میں رہے اور اس سے پھر دوسرے تنازع خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کی دینے کی۔

میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازعہ آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضاد و رغبت سے وہ اسی قدر ہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بدیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔

مولوی محمد حسین بٹانوی کے ریلو کا ذکر چلا جو کہ براہین پر لکھا ہے اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہے کہ جس وقت ایک درخت کا ابھی تخم ہی زمین میں ڈالا گیا ہے اور کسی طرح کا نشو و نما اس نے نہیں پایا نہ پتہ نکلا ہے نہ پھل لگاہے نہ کوئی پھول تو اس معدومی کی حالت میں تو اس کی

تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی نظیر ۱۳ سو سال میں کہیں نہیں ملتی اور اب جب وہ درخت پھلا اور پھولا اور شہونا پائی تو اس کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہمارے دعویٰ کی مثال رات کی تھی۔ اس وقت تو شیر کی طرح اسے قبول اور پسند کیا اور اب جب دن چڑھا اور سورج کی طرح وہ چمکا تو آنکھ بند کر لی۔

جن ایام میں شناخت کے آثار نہ تھے اور اس وقت یہ امر مخفی اور مستور تھا تو دیو لو لکھے اور رائے ظاہر کی۔ اب یہ وقت آیا تھا کہ وہ اپنے دیو لو پر فخر کرتا کہ دیکھو جو باتیں میں نے اول کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں اور میری اس فراست کے شواہد پیدا ہو گئے ہیں مگر انفس کہ اب وہ اپنی فراست کے خود ہی دشمن ہو گئے۔ ہم نے کونسی بات نبی کی ہے جس حکم کے وہ لوگ منتظر ہیں بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے اگر ہر ایک رطب و یابس کو قبول کر لینا ہے اور وہ جی کی پیروی کرے گا یا کہ ان مختلف مولویوں کی؟ اگر اس نے اگر انہی کی ساری باتیں قبول کر لینی ہیں تو پھر اس کا وجود بیہودہ ہے۔

(البد ر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳ مورخہ ۸ مئی ۱۹۳۳ء)

در بارِ شام

دُعا کے جواب میں ایک الہام

فرمایا :-

آج ہم نے عام طور پر بہت سے بیماروں کے لیے دُعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا "آثارِ صحت"۔ یہ نہیں معلوم کہ کس شخص کے متعلق ہے۔ دُعا عام تھی۔

ہدایت مجاہدہ اور تقویٰ پر منحصر ہے

فرمایا کہ

جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش

میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لیے دُعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانونِ کائناتِ بجا ہڈ و اَفِئِنَّا لَنَنصِرَنَّكَ يٰمُحَمَّدُ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھ دیتے ہیں) کے موافق خود ہاتھ پیر کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینانِ قلب عطا کرتا ہے اور اگر خود دل ظلمت کدہ اور زبان دُعا سے بوجھل ہو اور اعتقادِ شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دُعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائجِ حسنہ مترتب نہ ہوں جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور اُمیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اُسے ملے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازہ پر گرتا اور اسی سے دُعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذبِ نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے اور اگر کسی کو نے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اُس کی دُعاؤں اور عبادتوں

کو اُس کے مُنہ پر اُٹا مارتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور مُلکمت سے پاک صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سایہ میں لیکر اُس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔

اس سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔ اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان۔ لیکن اگر اس کے مقابلہ میں صحابہؓ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو اُن میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری بیعت تو بیعت تو یہی ہے لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر کُٹانے کی بیعت تھی۔ ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع، عزت و آبرو اور جان و مال سے دست کش ہو جاتے تھے گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور اس طرح پُر اُن کی کُل اُمیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں ہر قسم کی عزت و عظمت اور جاہ و حشمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے۔ کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے یا کسی ملک کے فاتح ہوں گے۔ یہ باتیں اُن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں بلکہ وہ تو ہر قسم کی اُمیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دُکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جان تک دینے کو آمادہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا۔ اور اُن کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا ہزار چند کر دیا۔

دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دیدیا اور آپ کمل پہن لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں

صحابہ کی مثالی زندگی

کیا دیا۔ تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے زندہ کیا اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ غرض ان لوگوں کا صدق و وفا اور اخلاص و مروت ہر مسلمان کے لیے قابلِ اُسوہ ہے۔ صحابہؓ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی میں یہ مثال نہیں پائی جاتی۔ اور آپ کے صحابہؓ کے مقابلہ میں حضرت مسیح کے حواری تو بہت ہی گری ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ان میں وہ جوش، صدق و وفا جو ایک مُرید کو اپنے مُرشد کے لیے ہونا چاہیئے پایا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ مصیبت

لے البد میں ہے۔ اغراض نفسانی شُرک ہوتے ہیں۔ وہ قلب پر حجاب لاتے ہیں۔ اگر انسان نے بیعت بھی کی ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک کر کے توحید خالص پر قدم مارے۔ سچی طلب حق کی ہو ورنہ جب وہ اصل مطلوب میں فرق آنا دیکھے گا تو اُسی وقت الگ ہو جاوے گا کیا صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے قبول کیا تھا کہ مال و دولت میں ترقی ہو؟ (امید رحلہ نمبر ۱۷ ص ۱۲ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء)

کے وقت سب کے سب بھاگ گئے اور جو پاس رہ گیا۔ اس نے لعنت بھیجی شروع کر دی۔
 اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں
 آتا ہے وہ کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ
 ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قلب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس
 کی دشگیری کرتا ہے مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کی راہ میں ذلت اور موت کو خیر باد
 کہنے والا بن جاوے۔

اہل صدق و وفا کے لیے قبولیت و عظمت
 دیکھو دنیا ایک فانی چیز ہے مگر اس کی لذت
 بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے

چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کیلئے قبولیت پھیلا دیتا
 ہے۔ یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کسی طرح کوئی خطاب مل جاوے
 یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے اور کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے۔ غرض تمام دنیاوی عزتیں اُسی کو دی
 جاتی ہیں اور ہر دل میں ہی کی عظمت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے اور
 کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں نہ صرف آمادہ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں
 کو سب کچھ دیا جاتا ہے اور وہ نہیں مرنے ہیں جب تک وہ اس سے کئی چند نہ پالیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی
 راہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا ہے مگر انفس یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننے والے اور
 ان کی حقیقت پر اطلاع پانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ ہزاروں اہل صدق و وفا گزرے ہیں مگر کسی نے نہ
 دیکھا ہو گا اور نہ کسی نے سنا ہو گا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے ہوں۔ دنیاوی امور میں اگر وہ نہایت درجہ کی ترقی کرتے تو
 زیادہ سے زیادہ تین چار آنے کی مزدوری کر لیتے اور کس پیرس اور گنام لوگوں میں سے ہوتے مگر جب انہوں نے
 اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لگایا تو خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا کہ تمام دنیا میں نام آور بن گئے اور ان کی عزت
 و عظمت دلوں میں بٹھائی گئی اور اب ان کے نام تاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ دنیاوی عظمت اور عزت بھی بذریعہ
 دین ہی حاصل ہوتی ہے پس مبارک وہی ہے جو دین کو مقدم کرے۔ دیکھو ایک جو تک کی نسبت یل کو اور

لے ابدر میں ہے:- ”زمینی گورنمنٹوں کے لیے جو ذرہ سا کچھ گنوا تا ہے ان کو اجر مہیا ہے تو جو خدا کے لیے گنوائے
 تو کیا اُسے اجر نہ دے گا۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳)

لے ابدر میں ہے:- ”لوگ اسباب پر گرتے ہیں۔ ایمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ٹھوکرین کھاتے
 ہیں۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۲۳ مورخہ ۸ ر مئی ۱۹۰۳ء)

ایک بل کی نسبت انسان کو اور انسانوں میں سے خواص کو اللہ تعالیٰ نے لذات اور خطوط دیئے ہوئے ہیں اور خواص کو خاص توئی لذتوں کے ملتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہو کر خواص بنتے ہیں تو انکو دنیوی لذائذ وغیرہ بھی اعلیٰ درجہ کے عطا ہوتے ہیں۔ ایک پنجابی شعر ہے جو بالکل کلام الہی کے موافق اسی کا گہرا ترجمہ ہے کہ :-

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

پس خدا تعالیٰ کے خاص بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۳ صفحہ ۱۲-۱۳ اور ۱۴ مئی ۱۹۰۳ء)

۳۱ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

ایک نووارد صاحب نے سوال کیا کہ خواب کیا شے ہے؟ میرے خیال میں خواب کی اقسام تو یہ صرف خیالات انسانی ہیں حقیقت میں کچھ نہیں۔ فرمایا کہ :-

خواب کی تین قسمیں ہیں :- نفسانی۔ شیطانی۔ روحانی۔
نفسانی جس میں انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہی متحمل ہو کر آتے ہیں جیسے بی کو چھ پھول کے خواب۔
شیطانی وہ جس میں شیطانی اور شہوانی جذبات ہی نظر آویں۔
روحانی وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دی جاتی ہیں اور بشارتیں دی جاتی ہیں۔
سوال :- کیا کسی بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آتا ہے؟

۱۔ البدر میں ہے :- ”پس جو انسان خواص انسان ہیں۔ وہ اسی طرح ان لذات میں زیادہ لذت پاتے ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیوی تمام لذات میں خواص کا ہی حصہ زیادہ ہے۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۴۳ اور ۱۴۴ مئی ۱۹۰۳ء)
۲۔ البدر میں مزید یوں لکھا ہے :- ”مجھے خواب میں دو دفعہ پنجابی مصرعے بتلائے گئے ہیں ایک تو یہی جو میان ہوا ہے (جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو) (مراد ہے۔ مرتب)۔

اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے اس میں ایک مجذوب (جس میں محبت الہی کا جذبہ ہو) میری طرف آ رہا ہے تو اُس نے یہ شعر پڑھا عشق الہی دستے منہ پر دیاں ایہ نشانی (دلیوں کی یہ نشانی ہے کہ عشق الہی منہ پر برس رہا ہوتا ہے)۔ (البدر ایضاً)

۳۔ دیکھئے الحکم جلد ۲ نمبر ۱۹ میں صفحہ ۲ پر یہ سوال اور اُن کے جواب بغیر تاریخ کے ”استفسار اور ان کے جواب“ کے زیر عنوان درج ہیں۔ (مرتب)

جواب :- فرمایا کہ ایک بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آجاتی ہے کیونکہ فطرتاً کوئی بدنہیں ہوتا خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات : ۵۷) تو جب عبادت کے واسطے سب کو پیدا کیا ہے سب کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے۔ اور خواب نبوت کا حصہ بھی ہے اگر یہ نمونہ ہر ایک کو نہ دیا جاتا تو پھر نبوت کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف والا یطابق ہو جاتا۔ اگر کسی کو علم غیب بتلایا جاتا وہ ہرگز نہ سمجھ سکتا۔ بادشاہ مصر جو کہ کافر تھا اُسے سچی خواب آئی مگر آج کل سچی خواب کا انکار دراصل خدا تعالیٰ کا انکار ہے اور اصل میں خدا ہے اور ضرور ہے اسی کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں اور نیک خوابیں آتی ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں جس قدر انسان صدق اور راستی میں ترقی کرتا ہے ویسے ہی نیک اور مبشر رؤیا بھی آتے ہیں۔

سوال :- میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی اولاد ہوں
حسن عقیدت کیسے حاصل ہو
 عام طور پر دنیا کو دیکھ کر حسن عقیدت کسی پر پیدا نہیں ہوتی۔

یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر چاہتا ہوں کہ حسن عقیدت ہو مگر پھر نہیں ہوتی۔ یہی کیا وجہ اور کیا علاج ہے؟
 جواب :- فرمایا کہ :-

انسان ہمیشہ تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے اور عقل انسانی بھی بذریعہ تجارب کے ترقی کرتی رہتی ہے مثلاً انسان جانتا ہے کہ آب کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بعض درخت کے پھل کڑے ہوتے ہیں تو اس تجربہ کثیرے اُسے ایک فہم حاصل ہو جاوے گا کہ آب کے پھل ضرور شیریں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ تجربہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور اور کفر و فریب کا سلسلہ بڑھا ہوا ہے اس لیے اس کا خیال بندھ جاتا ہے کہ ہر ایک فریبی اور مکار ہی ہے۔ سابقہ تجارب اُسے تعلیم دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیئے۔ اسی وجہ سے حسن عقیدت کی جگہ بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے لوگ انبیاء پر بھی سوءظن رکھتے آئے ہیں۔ موسیٰؑ کی وفات کو دو ہزار برس گزر چکے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس زمانے میں بہت سے جھوٹے معجزات دکھانے والے اور دعوے کرنے والے پیدا ہوئے تھے۔ لوگوں کو اُن کا تجربہ تھا اور اسی حالت میں ایک نخت ایک صادق بھی آگیا۔ آخر اُن کو اس صادق کو بھی وہی کہنا پڑا جو ان جھوٹے مدعیوں کے حق میں کہتے تھے یعنی اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُؤْذِيْكَ (ص : ۷۷) کہ یہ تو دکھنا دی ہے۔ غرض کہ انسان تجارب کے ذریعہ سے بھول رہے ہیں خدا تعالیٰ کے بندوں کی معرفت کا ہونا یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ وہی معرفت دے تو پتہ لگتا ہے۔ دعا بہت کرے دعا کے سوا چارہ نہیں ہاں یہ امر ضروری ہے کہ استغناء نہ کرے کہ نیک اور بد کو ایک جیسا جان لیوے اور کبے کہ جیسے برے درخت ہوتے ہیں ویسے ہی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ اپنی طرف سے ہرگز نہ بنانا چاہیئے بلکہ نفس کو یہ سمجھانا چاہیئے کہ اچھے بھی ضرور ہیں جب شیطان کا گروہ اس قدر دنیا میں موجود ہے کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ

کا گروہ بالکل ہی دُنیا میں موجود نہ ہو۔ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا رہے کہ اُنکیس میں۔

آج کل واقعہ میں علماء کی یہی حالت ہے۔

واعظاں کیس جلوہ بر محراب و منبر میکند ۛ چوں بخلوت مے روند آں کار دیگر میکند
جافظ نے بھی اسی مضمون کا ایک شعر لکھا ہے۔

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتر میکند

اور غور سے دیکھا جاوے تو سچے کے بغیر جھوٹ کی کچھ روشنی ہی نہیں ہوتی۔ اگر آج سچا سونا چاندی نہ ہو تو جھوٹے
سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہ اُٹھاسکے۔

جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب اکراہ سے آگے ہوئے
ہیں۔ گردہوں اور مجلسوں سے ان کی طبیعت متنفر

انبیاء و مامورین کی غفلت و صداقت

ہوتی ہے۔ انبیاء میں انقطاع اور اخلاص کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ اُنکی طرف
رجوع نہ کریں مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے فطرت اسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کریں۔ اس لیے اُن کی
غفلت جس قدر دُنیا میں پھیلتی ہے وہ مکائد سے ہرگز نہیں پھیلتی بلکہ خود خدا پھیلاتا ہے۔ اُنکے مقابل کے کل مکائد
پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ان کے کام میں اعجاز اور پیشگوئیاں بے نظیر ہوتی ہیں اگر معجزات نہ ہوتے تو طبائع
پر بہت مشکلات پڑتے کسی ہی طبیعت کثیف ہو مگر ان کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔

ایک مخالف کا میرے پاس خط آیا کہ میں آپ کا مخالف ہوں مگر آج کل مجھے یہ حیرانی ضرور ہے کہ اگر آپ
جھوٹے ہیں تو اس قدر کامیابی اور ترقی کیوں ہے۔ دُنیا میں وہ انسان اندھا ہے جو مختصر تجارب سے نتیجہ نکالتا
ہے۔ سچا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب تمام شواہد کو یکجائی نظر سے دیکھا جاوے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے انزالے
ماموروں کو ایسی بات نہ ملے تو پھر ان کی سچائی کا ثبوت کیا ہے۔ شاہی سند اس کے پاس ضرور ہونی چاہیئے۔
آفتاب نکلا ہوا ہو اور کوئی اُسے رات کے تو کب تک کہہ سکتا ہے ؟

خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ دلائل، شواہد، آثار، اخبار، زمینی نشان، آسمانی نشان، سماوی تاہیات،
قبولیت وغیرہ لیکر آتے ہیں۔ اس کی اخلاقی حالت اور تعلق خدا سب اس کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے لیے
ایک میدان دلائل سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نیک دل اگر یقین کے لیے کافی ثبوت چاہے تو اُسے نکر کرنے سے
مل جاوینگے۔

اگر اعراض ہو کہ کل دُنیا کے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے تو جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت میں روشنی
کم اور بظنی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعراض ہوئے۔ نشان دیکھ دیکھ پھر ان کو جھٹلاتے رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریبی کہا ایسے لوگوں کی فطرت بد ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے ۷
 اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ۸ پس بہر دستے نہ باید داد دست
 یہ بھی نہ ہو کہ سب کو فریبی جان لے۔ نہ بدظنی کو اتنا وسیع کرے کہ راستبازوں کے فیوض سے محروم
 رہے نہ اس قدر حزن ظن کہ ایک مکار اور فریبی کو بھی خدا رسیدہ جان لے سچے دل سے دعا کرتا رہے۔ انبیاء
 وغیرہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب تک خدا نہ دکھاوے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ابوجہل مکہ میں
 ہی رہتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دیکھتا رہا۔ آپ کی ساری زندگی بھی مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔
 کہتے ہیں کہ سلطان محمود ایک راجہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ راجہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر آخر کار
 اپنے مذہب اور اسلام کا مقابلہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ الگ خیمہ میں وہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا
 کہ خیمہ کے پاس سے محمود گذرا۔ اُس نے رونے کی آواز سنی۔ اندر آیا۔ پوچھا کہ اگر وطن یاد آیا ہے تو وہیں کا
 راجہ بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا اب مجھے دنیا کی ہوس کوئی نہیں۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مٹی
 کے دن اگر یہ سوال ہوا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ جب تک محمود نے چڑھائی نہ کی اور وہ گرفتار کر کے تجھ کو نہ لایا تو
 مسلمان نہ ہوا۔ کیا اچھا ہوتا کہ مجھے اس وقت ابتدا میں سمجھ آجاتی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔

مخالف کا جنازہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں طاعون ہے اور اکثر مخالف
 مذہب مرتے ہیں ان کا جنازہ پڑھا جاوے کہ نہ؟ فرمایا کہ :-

یہ فرض کفایہ ہے اگر کتبہ میں سے ایک آدمی بھی چلا جاوے تو ہو جاتا ہے مگر اب یہاں ایک تو طاعون زدہ
 ہے کہ جس کے پاس جانے سے خدا روکتا ہے۔ دوسرے وہ مخالف ہے خواہ نخواستہ داخل جائز نہیں ہے۔ خدا
 فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو اور اگر وہ چاہے گا تو اُن کو خود دوست بنا دے گا یعنی مسلمان ہو جاویں
 گے۔ خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو چلایا ہے۔ مدہنہ سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا بلکہ اپنا حصہ ایمان کا بھی
 گنواؤ گے۔

مجلس قبل از عشاء

طاعون پر ذکر ہوا کہ بعض مقامات بالکل تباہ ہو گئے ہیں مگر پھر
 بھی وہاں کے لوگوں کی فسق و فجور کی وہی حالت ہے کوئی پاک

توبہ کا دروازہ بند ہونا

۱۔ الحکم جلد ۹ نمبر ۱۹ میں صفحہ ۲ و ۳ پر یہ سوال اور اس کا جواب "استفسار اور ان کے جواب" کے زیر عنوان

بغیر تاریخ کے درج ہے۔ (مرتب)

تبدیلی نظر نہیں آتی فرمایا کہ :-

سمجھ آئی ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے کے ایک یہ معنی بھی ہیں ۔

یہ ایک حضرت اقدس علیہ السلام کا پرانا الہام ہے جو مسجد کے اوپر کے حصہ میں لکھا ہوا تھا اور عمارت کے تغیر و تبدل کے وقت وہ نوشتہ

لَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

قائم نہ رہ سکا ۔ فرمایا کہ :-

اسے پھر لکھوایا جاوے اور نہیں معلوم کہ اس کے معنی کس قدر وسیع ہیں ۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۶۹ - ۱۳۰ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء)

۴ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

اکرام ضیف

مہمانوں کے انتظام مہمان نوازی کی نسبت ذکر ہوا ۔ فرمایا :-

میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید

کرنا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے جہانوں کو آرام دیا جاوے ۔ مہمان کا دل شل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی

ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے ۔ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا

کھاتا تھا ۔ مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا ۔ ساتھ ہی مہمانوں کی

کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی اس لیے مجبوراً علیحدگی ہوئی ۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت

ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں ۔ ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے ۔

دربار شام

فرمایا کہ :-

رسوم وعادات

عادات اور رسوم کا قطع قمع کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے اور یہی ایک حجاب ہزاروں

لے (نوٹ از ایڈیٹر) حضرت اقدس علیہ السلام نے عوالم میں دیکھا تھا کہ فرشتے اسے سبز روشانی سے لکھ رہے ہیں ۔

(البدل حوالہ مذکور)

(بقیہ حاشیہ الگ صفحہ پر)

لے البدل جلد ۲ نمبر ۱ صفحہ ۱۳۰ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء

انوار سے محروم بھی رکھتا ہے ورنہ ہمارا معاملہ تو نہایت ہی صاف اور کھلا کھلا ہے۔ کیسے ہی دلائل اور براہین سے ایک امر کو مدلل کر کے کیوں نہ بیان کیا جاوے عادت و رسم کا پابند ضرور اس کے ماننے میں پس و پیش کر گیا اور جب تک وہ اس حجاب کو چھانڈ کر باہر نہ نکلے اسے حق لینا نصیب ہی نہیں ہوتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کسی اجلی اور اصغیٰ تھی مگر ان کے دعویٰ کے وقت بھی عیسائی راہبوں اور یہودی مولویوں نے جو عادت اور رسم کے پابند تھے ہزاروں عذر تراشے اور آپ کو صادق کہنے کی بجائے کاذب کا خطاب دیا۔ گویا رسم اور عادت کی ظلمت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ نور کو ظلمت کہتے تھے ورنہ آپ کے معجزات، بینات اور فیوض اس قدر کامل اور اعلیٰ تھے کہ کسی کو ان سے انکار ممکن نہ تھا یہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کے دلائل بینات ہمارے تسلی پانے کے تین طریق واسطے جمع کر دیئے ہیں۔ انسان کے تسلی پانے کے تین ہی طریق ہوا کرتے ہیں۔

① اول نقلی دلائل۔ سو وہ قرآن شریف کے نصوص سے ثابت ہیں کیونکہ جو شخص قرآن شریف کو کلام الہی مانتا ہے ہے اسے تو اس بن چارہ نہیں بلکہ اس کا ایمان ہی کلام الہی کے بغیر ناقص ہے۔

نقلی دلائل کا دوسرا حصہ احادیث ہیں۔ سوان میں سے وہ احادیث قابل پذیرائی ہیں۔ جو قرآن شریف کے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۷ ابدر میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان مولوی صاحب کانپور سے تعلیم پا کر اپنے وطن ڈیرہ غازی خاں کی طرف جا رہے تھے کہ انکو یہ خیال ہو کہ تحقیق کے لیے قادیان بھی آویں چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کی ملاقات حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی حکیم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بہت استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ امر حق ظاہر کر دیوے۔ بعد نماز مغرب حکیم صاحب نے انکی ملاقات حضرت اقدس سے کرائی اور عرض کی کہ یہ بعض امور کے جواب طلب کرنا چاہتے ہیں اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :- ”انسان نے بعض باتیں بطور رسم و عادت کے اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ انکا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رسمی خیالات کا وہ پابند ہوتا ہے جب تک انکا تعلق نہ کیا جاوے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳۰)

۸ ابدر میں ہے :- ”کیا باعث ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کامل اور لائق آوے اور پھر نہ مانا جاوے ؟ ہاں باپ سے جو ایک عادت بغل کی چلی آتی ہے وہ امر حق کو سمجھنے نہیں دیا کرتی۔ اب اس وقت بھی طریق تسلی اختیار کرنے میں یہی مشکلات ہیں۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳۰ صفحہ ۱۳۰)

۹ ابدر میں ہے :- ”جس کو خدا تعالیٰ پر یقین ہے اور وہ قرآن کو خدا تعالیٰ کا کلام جانتا ہے وہ ایک آیت شکر کب دلیری کر گیا کہ اس کی تکذیب کرے۔ صریح نص سے انکار مشکل ہے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۳۰ صفحہ ۱۳۰)

معارض نہ ہوں، کیونکہ جو حدیث قرآن شریف کے مخالف و معارض ہو وہ ردی ہے اور قبول کرنے کے لائق نہیں
مثلاً قرآن شریف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن اگر حدیث
میں یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں تو وہ بالکل ردی ہے اور ماننے کے
لائق نہیں یا ایسی ہی اگر اور کوئی مخالفت صریح قرآن شریف کی کوئی حدیث کرے تو وہ بھی اس ذیل میں داخل ہے۔
احادیث میں احتمال صدق اور کذب دونوں طرح کا ہے کیونکہ احادیث تو قرآن شریف کی طرح اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیں اور نہ ہی ان کا قرآن شریف کی طرح کوئی نام رکھا ہے بلکہ آپ سے
قریباً اڑھائی سو برس بعد جمع ہوئی ہیں۔ غرض ان کے صدق کذب کا معیار قرآن شریف ہے پس جو احادیث
قرآن شریف کے معارض نہیں وہ ماننے کے لائق ہیں۔ یہ جو ۳۷ فرقے بن گئے ہیں یہ بھی تو ان احادیث کے نتائج
میں سے ایک نتیجہ ہے جب لوگوں کی توجہ قرآن شریف سے ہٹ گئی اور احادیث کو قرآن شریف پر قاضی جانا تو
یہاں تک ذہن بچھی۔

(۲) دوسرا ذریعہ عقل ہے جس سے انسان حق کو پہچان سکتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں مجرمین کے الفاظ درج
ہیں کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک : ۱۱) سو اگر ان لوگوں سے سوال کیا
جاوے کہ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص زندہ بحجم عنصری آسمان پر چلا جاوے اور دو ہزار برس
تک وہیں بیٹھا رہے اور کسی قسم کی ضروریات اور عوارض اُسے نہ لگیں۔ کیا کوئی عقل ہے جو اس خصوصیت کو
مان سکے؟ بھلا ان لوگوں سے پوچھا جاوے کہ اس خصوصیت کی جو تم نے حضرت عیسیٰ میں مانی ہے کیا وہ ہے
یہ تو ایک قسم کا باریک شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
(الانبیاء : ۸)

اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہر ایک امر میں نظر ضروری ہیں جس چیز میں نظیر نہیں وہ چیز خطرناک
ہے۔ آج کل جس طرح کا ہمارا جھگڑا ہے اسی قسم کا ایک جھگڑا پہلے بھی اہل کتاب میں گذر چکا ہے اور وہ ایلیاس کا
معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ شیخ آسمان سے نہیں نازل ہوگا جب تک ایلیا آسمان سے دوبارہ نہ
آئے۔ اسی بناء پر جب حضرت مسیح آئے اور انہوں نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ
ہمارے ہاں مسیح کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہوگا مگر حضرت مسیح نے اس کی
یہی تعبیر کی تھی کہ یہی شخص یعنی یوحنا (یحییٰ) ہی ایلیاس ہے اور یہ اس کی (ایلیاس کی) خوبوئے کر آیا ہے۔ اسی کو
ایلیماں لو وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آؤیگا جس نے آنا تھا وہ آچکا چکا ہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ غرض حضرت عیسیٰ
علیہ السلام پر ایک مصیبت پڑ چکی تھی اور ان کا فیصلہ ہمارے اس مقدمہ کے لیے ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت

عیسیٰ سیود کے مقابل میں حق پر تھے تو ہمارا معاملہ بھی صاف ہے ورنہ پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کریں۔ بعد میں ہمارا معاملہ آسنے لگا۔

اگر واقعی طور پر ان سیودیوں کی طرح یہ سیودی بھی حق پر ہیں تو پھر اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت نہیں تو ان کا آسمان سے آنا کجا؟ پس یا تو یہ مسلمان اس بات کو مان لیں کہ آسمان پر کوئی شخص زندہ نہیں جایا کرتا اور نہ ہی وہ دوبارہ واپس آیا کرتا ہے اور وہ اسی قاعدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات پائے ہوئے مان لیں اور یا حضرت عیسیٰ کی نبوت سے انکار کریں اور اس طرح پر ان کی آمد کے متعلق تمام امیدوں سے ہاتھ دھولیں۔ غرض ان کی منفرد اور خاص قسم کی زندگی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے۔ غرض دوسری قسم کے دلائل عقلی تھے۔ سو ان کی رو سے بھی یہ قوم ملزم ہے۔

(۳) تیسرا ذریعہ ایک صادق کی شناخت کا اس کے ذاتی نشانات اور خارق عادت پیشگوئیاں ہوتی ہیں اور منہاج نبوت پر پرکھی جاتی ہیں۔ سو اس قسم کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بہت جمع کر دیئے ہیں۔ کیا زینی، کیا آسمانی، کیا مکانی، کیا زمانی، ہر قسم کے نشانات اُس نے خود ہمارے لیے ظاہر فرمائے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیشگوئیوں کا طور بھی ہو چکا ہے۔ آسمان نے ہمارے لیے گواہی دی۔ زمین ہمارے واسطے شہادت لائی اور ہزاروں خارق عادت ظہور میں آچکے ہیں۔ زمانہ ہے سو وہ زبان حال سے چلا رہا ہے کہ ضرور کوئی آنا چاہیے۔ قوم کے ۳ فرقے ہو چکے ہیں۔ یہ خود ایک حکم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقوں میں ایسے ایسے اختلاف پڑے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکفیر کے فتوے لگاٹے جاتے ہیں اور ارتداد کا جرم ان میں سے ہر ایک کی گردن پر سوار ہے۔ خفی وہابیوں کو اور وہابی حنفیوں کو حنفی بتاتے ہیں۔ شیعہ ان سب کو راہ راست سے بٹکے ہوئے کہتے ہیں۔ خارجی ہیں سو وہ شیعہ کی جان کے دشمن ہیں۔ غرض ہر ایک فرقہ دوسروں کے خون کا پیاسا ہے۔ اب ان میں سے اختلاف کو دور کرنے کے واسطے جو حکم آوے گا کیا وہ ان کی مساوی باتوں کو مان لے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ یہاں ہر ایک فرقہ یہی چاہتا ہے کہ میری اگر ساری باتیں وہ نہ مانے گا تو وہ خدا کی طرف سے نہ ہوگا۔ غرض ہر ایک نے اُس کے صدق کا معیار اپنے تمام عقائد کو مان لینا مقرر کیا ہوا ہے مگر کیا وہ ایسا ہی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ہر ایک راستی کا حامی اور ناراستی کا دشمن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو وہ حکم ہی کس کام کا ہوا؟ اور ایسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے وجود سے عدم بہتر ہے۔

اصل مشکل یہ ہے کہ ان بیچارے لوگوں کی عادت ہی ہو گئی ہے اور بچپن سے کان میں ہی یہی پڑنا آیا ہے کہ وہ اس طرح آسمان سے ایک مینار پر اترے گا۔ پھر سیڑھی مانگیگا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ

رکھ کر وہ نیچے اترے گا۔ پس آتے ہی نہ بھلی نہ بُری کفار کو تہ تیغ کر کے انکے اموال و املاک سب مسلمانوں کے حوالے کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

ان باتوں کو جو بدلتوں سے سادہ لوح پر کندہ ہو گئی ہیں دُور کریں تو کس طرح؟ وہ بیچارے معذور ہیں۔ یہ مشکلات ہیں اور ان کا دُور ہونا مجز خدا تعالیٰ کی مشیت کے ہرگز ممکن نہیں۔

(قرآن نے) تَوَفَّيْتَنِي فرمایا اور بخاری نے اپنا مذہب اور اس آیت کے معنی بیان کر دیئے کہ مَوْتَوَيْتَ - مُمِيتُكَ - تو پھر اس کے بعد خواہ نخواہ ان کو زندہ آسمان پر بٹھانا ان لوگوں کی کسی غلطی ہے وہ بیچارہ تو خود بھی دہائی دیتا ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں بھلا اب ہمیں کوئی تباہی کہ یہ لوگ ابھی بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں اگر یہ بگڑے ہیں تو مسیح وفات پا چکے ہیں ورنہ اُن کے تثلیث کفارے اور دوسرے اعتقادات پر ایمان لاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوم محمدی صفات کی کیونکہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ اُن کے واسطے آئے تھے جب نصاریٰ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے تھے اور یہاں خدا تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا۔ اندرونی یہود اور بیرونی نصاریٰ جن کے لیے آنے والا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیئے تھا۔

حکَم کے سامنے کسی کی پیش ہی کیا جاتی ہے اور اس سے ان کی بحث ہی کیا۔
حکَم کا مقام
 یزینی وہ آسمانی۔ یہ ناقابلِ محض، وہ ہر وقت خدا سے تعلیم پاتا۔ یہ لوگ ہیں رطب و یابس احادیث اور اقوال کا انبار پیش کر کے ہرنا چاہتے ہیں مگر یہ کیا کریں ہیں تو تیس سال ہوئے کہ خود خدا ہر وقت تمازہ الہامات سے خبر دیتا ہے کہ یہ امر حق ہے جو تو لایا ہے۔ تیرے مخالف نامحق پر ہیں ہم اب کیا کریں۔ ان لوگوں کی مانیں یا آسمان سے خدا کی مانیں۔

سوچنے والے کے لیے کافی ہے کہ صدی کا سر بھی گذر گیا ہے اور تیرہویں صدی تو اسلام کے واسطے سخت منحوس صدی تھی۔ ہزاروں مرتد ہو گئے۔ یہود و نصرت بنے اور جو ظاہر میں مرتد نہیں اگر باریک نظر سے دیکھا جاوے تو وہ بھی مرتد ہیں اُن کے رگ و ریشے میں وصال نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے۔ پوشاک تک ان کی بدل گئی ہے تو دل ہی نہ بدلے ہوں گے۔ صرف بعض خوف سے یا بعض اور وجوہات سے اظہار نہیں کرتے ورنہ ہیں وہ بھی مرتد اپنے دین کی خبر نہ ہوئی دوسروں کے زیر اثر ہوئے تو اب امتداد میں گسری کونسی باقی رہ گئی۔ اگر اب بھی اُن کا

مہدی اور مسیح نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب اسلام کا نام ہی دُنیا سے اُٹھ جاویگا اور یہ بڑی غرق ہو جاویگا۔
 انفس کہ قوم آنکھیں بند کئے پڑی ہے اور اُسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں۔
 (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۵ مئی ۱۹۰۳ء

(بوقت سیر)

قبولِ حق کیلئے دُعا کرتے رہنا چاہیئے
 نوداد صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں
 نے خواب دیکھا کہ میں آپ سے سوال کر رہا
 ہوں کہ اگر آپ کو علی علیہ السلام تسلیم کیا جاوے اور ہم اس امر میں غلطی میں ہوں تو پھر آپ ذمہ دار
 ہیں۔ فرمایا:-

اگر ہم نے یہ بار اپنے ذمہ نہ لیا ہوتا تو کئی لاکھ انسانوں کی دعوت کیسے کرتے؟ بلکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ
 ذمہ داری لی ہے۔ جو ہم سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے تمام سلسلہ نبوت سے انکار کرنا پڑیگا۔ مسیح علیہ السلام آئے
 تو اُس کو نہ مانا اور یہ حجت پیش کی کہ اس سے بیشتر ایساں نے آنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی جواب دیا
 کہ ایساں کی طبیعت اور نحو پر پھیلی آگیا ہے اور یہی ایساں کا آنا ہے۔ غرض کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے
 نہیں ہوں تو پھر وہ نشان کیسے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ مسیح کے لیے مقرر تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف
 لائے تو یہود کا یہی اعتراض تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہوگا۔ خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے
 جسے چاہتا ہے دیتا ہے ہر ایک وقت پر عقلمند تو مانتے رہے اور یہ توقف ہمیشہ خدا کرتے رہے کہ سب باتیں
 پوری ہوں تو مانیں گے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد مولوی ہیں کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے
 ہیں۔ دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے جب سے یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا
 کہ مولویوں کے پاس جس قدر ذخیرہ رطب و یابس کا ہو وہ حرف بحرف پورا ہوا ہو۔ دیکھ لو ان ہی باتوں سے
 اب تک یہود نے نہ مسیح کو مانا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کو قبول کرنا ایک نعمتِ الہی ہے یہ ہر ایک کو
 نہیں ملتا کرتی اس لیے ہمیشہ دُعا کرنی چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اُسے قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔

(ابدر جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۱ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء)

۶ مئی ۱۹۳۳ء

بوقت سیر

نوراد صاحب نے دریافت کیا کہ
گنگرہ پالے بالوں سے کیا مراد ہے؟

پیشگوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں

فرمایا کہ

احادیث ایک فنی شے ہے۔ یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہو وہ ضبط ہوا ہو۔ معلوم نہیں کہ اصل لفظ کیا ہو۔ پیشگوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب خبروں میں کوئی ایسی خبر موجود ہو جو ثابت شدہ واقعہ کے برخلاف ہو تو اسے بہر حال رد کرنا پڑیگا۔ اس وقت جو فتنہ موجود ہے تم اس کی نظیر کسی زمانہ سابقہ میں دکھاؤ کہ کسی ہوا ہے؟ پھر سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے اور ادھر دجال کا فتنہ سب سے بڑا دکھایا گیا ہے اور دجال کے معنی بھی لغت سے معلوم ہو گئے تو اب شک کی کونسی جگہ باقی رہ گئی ہے؟

پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر استعارات صرف دجال کے معاملہ میں ہوتے اور کسی جگہ نہ ہوتے تو پھر بھی کسی کو کلام ہوتا کہ تم کیوں تاویل کرتے ہو مگر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ خود قرآن شریف اور نیز احادیث بھی استعارات سے بھرے پڑے ہیں اور نہ ہی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہر ایک استعارہ کی حقیقت کھولی جاوے کیا آج تک دنیا کے سب امور کسی نے جان لیے ہیں جو اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی حقیقت بتلاؤ۔ دستور ہے کہ موٹے موٹے امور کو انسان سمجھ کر باقی کو اس پر قیاس کر لیتا ہے۔

تونی کا لفظ صرف انسانوں پر ہی آتا ہے دیگر حیوانات پر استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ توئی ہے کہ اس وقت دہریہ طبع لوگ بھی تھے جو کہ حشو و نشر کے قائل نہ تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ کوئی شے انسان کی باقی نہیں رہتی۔ اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ روح کو ہم اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں اور باقی رہتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا وہاں معنی قبض روح کے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہوتا ہے یہ

۱۔ البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۳۲ میں ۶ اپریل ۱۹۳۳ء کی تاریخ لکھی ہے جو سہو معلوم ہوتا ہے ترتیب مضمون اور ترتیب ڈائری کے لحاظ سے دراصل یہ ۶ مئی کی ڈائری ہے۔ ۶ اپریل کی ڈائری تو البدر جلد ۲ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۰۶ د ۱۰۷ میں درج ہے۔ (مرتب) ۲۔ البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۳۲ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۳۳ء

تحصیل حاصل؟ سوال۔ جب ایک شخص نے ایک بات تحصیل کی ہے تو دوبارہ اسی کے تحصیل کرنے سے کیا حاصل ہے؟

جواب۔ ہم اس اصول کو لائٹم کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلٰی۔ (الاعراف: ۱۷۳) یعنی جب رُوحوں سے خدا تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولیں کہ ہاں۔ تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ رُوحوں کو علم تو تھا تو پھر انبیاء کو خدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا گویا تحصیل حاصل کرائی۔ یہ اصل میں غلط ہے۔ ایک تحصیل بھیک کی ہوتی ہے ایک گاڑھی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ علم جو کہ بیوں سے ملتا ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں۔
علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔

اس کی مثال یہ ہے۔ جیسے ایک شخص دُور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہو گا کہ وہاں آگ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم الیقین ہے مگر اور نزدیک جا کر وہ اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اُسے عین الیقین کہتے ہیں پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لیوے۔ تو اُسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہے گا اور اس طرح سے جو علم اُسے حاصل ہو گا اس کا نام حق الیقین ہے۔ اب کیا ہم اسے تحصیل حاصل کہہ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۳ء)

دربار شام

فرمایا کہ

نزول وحی کا طریق

وحی کا قاعدہ ہے کہ اجمالی رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اُس کیساتھ ایک تفہیم ہوتی ہے مثلاً جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشفی رنگ میں نماز کا طریق، اس کی رکعات کی تعداد، اوقات نماز وغیرہ بتا دیا گیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جو اصطلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو وہ

لے نوٹ ازیڈیٹر:- دراصل سائل کا مطلب یہ تھا کہ جس حالت میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو اب ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نماز روزہ وہاں ادا کرنا ہے۔ وہی طابعت ادا کرنا ہے گویا تحصیل حاصل ہے مگر حضرت اقدس نے کھول کر بتلادیا کہ تحصیل کے مدارج ہیں۔ چنانچہ اس فلسفہ کو سمجھ کر آخر سائل نے حضرت اقدس کی بیعت کر لی۔
(البدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۳ء)

اس وحی کے منشاء سے آگاہ کرتا ہے اور اس کو دوسرے کے دلوں میں داخل کرتا ہے جب سے دُنیا ہے وحی کا یہی طرز چلا آیا ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی وحی اسی رنگ کی تھی۔ وحی کشفی تصویروں یا تفہیم کے سوا کبھی نہیں ہوتی اور نہ وہ اجمال بجز اس کے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے یہ

مَد میں پیشگوئی کے مطابق تباہی
مَد سے خبر آئی ہے کہ اس جگہ آبادی کچھ اُوپر دو سو آدمی کی ہے اور اب تک ایک سو تین آدمی مر چکے

ہیں اور چار پانچ روز مرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے حکم دیا کہ اخباروں میں مَد کے متعلق پیشگوئی مندرجہ قصیدہ اعجاز احمدی کو شائع کر کے دکھائیں اور مولوی شفاء اللہ وغیرہ کو آگاہ کریں کہ وہی الفاظ جن پر وہ مقدمہ بنوانا چاہتا تھا خدا تعالیٰ اب پورے کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ وہ حق تھا یا نہیں۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۲ مورخہ ۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۷ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

عورتوں کے حقوق فرمایا کہ :- عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے

مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَكِنَّهُنَّ وَمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ (البقرہ: ۲۲۹) کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیئے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دوستی اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان ہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

۱۔ ابدال سے :- جب سے دُنیا شروع ہے وحی سوائے کشفی حالت کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ اعتراض ہوگا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے یا اپنی طرف سے بنا کر بتلا دیا کرتے تھے؟ بلکہ جس طرح خدا تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا تھا وہ دوسرے کے دل میں ڈال دیتے :-
(البدال جلد ۷ نمبر ۷ صفحہ ۱۳ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۷ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء) (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۸ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

”محمد حسین بٹالوی اور قرآن کریم کی بے ادبی“
تھی اس میں قرآن شریف کی خصوصیت
کیا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے جو کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اول الکفرین کی قلم سے قرآن کریم کی
شان میں نکلا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی کہ قرآن شریف کی آیات کو جو کہ ہر ایک پہلو اور ہر ایک رنگ کیا بلحاظ
ظاہر اور کیا بلحاظ باطن کے معجزہ ہے۔ ”بندگی کما جاتا ہے جیسے قرآن شریف کا باطن معجزہ ہے ویسے ہی اس
کے ظاہر الفاظ اور ترتیب بھی معجزانہ ہے۔ اگر ہم اس کے ظاہر کو معجزہ نہ مانیں تو پھر باطن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا
ہوگی؟ ایک انسان کا اگر ظاہر بھی گندہ ناپاک اور خبیث ہوگا تو اس کی روحانی حالت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟
عوام الناس اور موٹی نظر والوں کے واسطے تو ظاہری خوبی ہی معجزہ ہو سکتی ہے اور چونکہ قرآن ہر ایک قسم کے طبقہ
کے لوگوں کے واسطے ہے اس لیے ہر ایک رنگ میں یہ معجزہ ہے۔ مامور من اللہ کی عداوت کا نتیجہ کھرتک پہنچا
دیتا ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۷-۱۳۸ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۷ مئی ۱۹۰۳ء)

۹ مئی ۱۹۰۳ء

بوقت سیر

عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہا سے بھاگنا نہ چاہیے۔ یہ لوگ غلطی کرتے
ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہا کی ابتدا ہو تو بھاگ
جانا چاہیے اور اگر کثرت سے ہو تو پھر نہیں بھاگنا چاہیے جس جگہ وہا بھی شروع نہیں ہوتی تب تک اس حصہ والے

جماعت احمدیہ اور طاعون

اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاویں اور توبہ اور استغفار سے کام لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نشان بھی ہوتے ہیں اور ان میں القباس بھی ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا

گیا تو کہا کہ خدا قادر ہے خواہ آسمان سے نشان دکھلا دے یا بعض کو بعض سے جنگ کر کر نشان دکھا دے۔ پناہ چنگوں میں صحابہؓ بھی شہید ہوئے بعض کمزور ایمان والوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ عذاب ہے تو ہم میں سے کیوں مرتے ہیں۔ اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنْ تِمْسُكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۝ وَتِلْكَ اٰیَاتُ مَّا يُنْذِرُ لِمَا يَنْبَغِي النَّاسِ۔ (آل عمران: ۱۴۱) پس اگر ہماری جماعت میں سے کوئی بھی نہ مرے اور کُل قومیں مرقی رہیں تو کُل دنیا ایک ہی دفعہ راہِ راست پر آجاوے اور بحجزِ اسلام کے اور کوئی مذہب دنیا پر نہ رہے حتیٰ کہ گورنمنٹوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے اور یہی سب سے بڑا معجزہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ بھی فوت ہوئے تھے۔ ہاں سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری طرف زیادہ رہے گا۔ بڑا بین احمدیہ میں بھی لکھا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانًا نَّهْمًا يَّظْلِمُوْا۔ (الانعام: ۸۳)

اب خدا جانے کہ کون ظلم سے خالی ہے کسل اور غفلت بھی ظلم ہے مگر تاہم دعا کرنا ضروری ہے۔ اس جماعت کا قطعاً محفوظ رہنا یہ الفاظ کہیں ہم نے نہیں لکھے اور نہ یہ سنت اللہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اکراہ فی الدین ہو جاتا ہے جب سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حقوں کو ان بعیدوں کی خبر نہیں۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ نسبتاً حفاظت کا ہے نہ کہ تحلیۃ۔ پھر بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری جماعت کا ایک مرتا ہے تو اس کے

۱۔ الحکم میں مزید لکھا ہے: ”آخر جو لڑائیاں ہوئیں وہ بھی تو نشان ہی تھے اور وہ مکروں اور کافروں کیلئے عذاب ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہؓ میں سے کوئی بھی ان لڑائیوں میں نہیں مارا گیا؟“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء) ۲۔ الحکم میں مزید لکھا ہے: ”اور بحجزِ اسلام کے اور کوئی مذہب ہی نہ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرے مذاہب بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ خدا تعالیٰ نشانوں میں قیامت کا نمونہ دکھانا نہیں چاہتا اور نہ کبھی ایسا ہوا، بلکہ ان میں کسی حد تک انحصار رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ میں سے بھی بعض ان جنگوں میں شہید ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، لیکن انجام نے دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان کیسا عظیم الشان تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء)

۳۔ (الحکم سے) ”اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ باکلیہ حفاظت کا وعدہ کہیں نہیں ہے بلکہ انعامات میں استثناء کے الفاظ قریباً موجود ہیں اس جماعت کے قطعاً محفوظ رہنے کا وعدہ نہیں بلکہ نسبتاً ہے اور سنت اللہ بھی یہی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ طاعون سے کون گھٹتا اور کون بڑھتا ہے۔“ (الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء)

بدلتے ہیں سو آجاتے ہیں۔ انجام ہمیشہ متقیوں کے واسطے ہی ہوتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ایسا کھلا کھلا فرق کر دیوے تو میں نہیں جانتا کہ مذہبی اختلاف ایک ذرہ بھر بھی رہ جاوے حالانکہ اس اختلاف کا قیامت تک ہرنا ضروری ہے بعض لوگ ہماری جماعت میں سے بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ مریگا یہ ان کو مغالطہ لگا ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ ایک حد تک خدا تعالیٰ نے وعدے کئے ہوئے ہیں مگر ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعت سے مطلقاً کوئی بھی نشانہ طاعون نہ ہو۔ یہ بات ہماری جماعت کو خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہ مریگا۔ ہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَبُذْهُ فِي الْاَرْضِ (الرعد: ۱۸) پس جو شخص اپنے وجود کو نافع الناس بناویں گے ان کی عمریں خدا تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت بہت کرو اور حقوق العباد کی بجا آوری پورے طور پر بجالانی چاہیے۔

نوح اور مسیح موعود کے حالات کا فرق
اعتراض ہوا کہ نوح کی کشتی پر چڑھنے والے سب کے سب طوفان سے محفوظ رہے تھے تو کیا دجہ

ہے کہ جو لوگ یہاں بیعت میں ہیں وہ محفوظ نہ رہیں۔

جواب۔ فرمایا کہ ہمارا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم ہے۔ نوح کے وقت ایمان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس وقت کوئی التباس ایمان کا نہ تھا مگر اب ہے نوح کے وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب قوم تو ضرور ہلاک ہونے والی ہے خواہ ایمان لاوے خواہ نہ لاوے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ملت دی گئی کہ جو توبہ کرے گا وہ بچ جائیگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قتل کے وقت فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لاوے تو تلواریں روک لی جاوے۔ مگر نوح کی قوم کے واسطے تھا کہ صرف کشتی والے بچائے جاویں گے باقی سب تباہ اور ہلاک ہوں گے۔ وہ صورت خاص اور الگ تھی اور اعتراض تو خود نوح پر بھی تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اہل بچے رہیں گے مگر پھر بھی مخالفوں کو یہ کہنے کی گنجائش رہی کہ نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح کو بھی شبہ پیدا ہوا تھا تب ہی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبر ہوا۔ پھر دیکھو باوجود نبی ہونے کے ان کو دھوکا لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو درکنار خود نوح کو ہی شکوک پیدا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ اپنے رعب اور خوف کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج وہ کھلا وعدہ دے دے کہ جماعت میں سے کوئی نہ مریگا تو پھر اس کا خوف دلوں میں نہ رہے۔ جہاں خاص گھر کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ وہاں بھی ایک فقرہ ساتھ رکھ دیا ہے کہ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا بِاَسْتِکْبَارٍ۔

فرمایا:-

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا رجوع کب ہوگا؟
دیکھو بچ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو

اگرچہ زندہ ہوتا ہے مگر تاہم خوشی پر ہنس نہیں سکتا اور تکلیف پر رو نہیں سکتا۔ بلاؤ تو بوت نہیں، مگر جب باہر آتا ہے تو اس کو جو اس مل جاتے ہیں۔ ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے بلانے سے بوت بھی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول زندگی جو کہ پیٹ میں تھی وہ اصل اور حقیقی زندگی نہ تھی۔ جو اس اس میں نہ تھے جب خدا تعالیٰ ایک بات ڈالتا ہے تو جو اس آجاتے ہیں۔ یہی حال مولوی محمد حسین صاحب کا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جاوے گی تو اسی وقت تبدیلی ہو جاوے گی۔

جو بلانے جاتے ہیں وہ آتے ہیں اور جو بلائے نہیں جلتے وہ کفر میں ترقی کرتے ہیں اگر قرآن شریف نہ آتا تو ابو جہل اعلیٰ درجہ کے لوگوں میں شمار ہوتا۔ اسی طرح صد ہا آدمیوں کو ہم صلحا سمجھتے ہیں مگر جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کیا تو معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک ان میں صلاحیت نہ تھی کسی کے باطن کا کسی کو کیا علم؟ مگر حق پیش کرنے پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ خدا کی آواز سننے والے کون ہیں اور اس سے انکار کر نیوالے کون؟

ایک غیر معمولی مجلس
کل سے اکثر اسٹنٹ کاشنر صاحب گورداسپور سے دورہ پر
اور تحصیلدار صاحب بٹالہ سے مینار کی تعمیر کے ملاحظہ کے واسطے

تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام جب سیر سے واپس تشریف لائے تو کوئی آدھ گھنٹہ کے بعد ہر دو تحصیلدار صاحبان نے حضرت اقدس سے ملاقات کی۔ طاعون پر ذکر اذکار ہوتے رہے اور مینار کے متعلق بھی تحصیلدار صاحب نے چند امور استفسار کئے۔ اس موقع پر جو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اُسے ہم یکجائی طور پر درج کر دیتے ہیں۔

(ایڈیٹر)

طاعون کے تجربہ کے سوال پر فرمایا کہ

طاعون اس کے تجربہ کا موقع ابھی بہت ہے حکماء نے لکھا ہے کہ اس کا دورہ ستر ستر برس

تک ہوا کرتا ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے پچاس ساٹھ برس تک اس کے دورہ کا مشاہدہ لکھا ہے۔ لیکن خدا جانے کہ بعد میں اس کے کیا تجارب ہوں۔ یہ کہنا کہ تجربہ ہوا ہے کہ کھلی ہوا میں اس کے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک نظر نہیں آتا کیونکہ علاقہ بمبئی میں اس نے سب سے پہلے زیادہ حصہ شہر بمبئی کا ہی پسند کیا تھا۔ شاید یہ بات بعد میں بدل جائے۔ ہم اس رائے کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب طاعون کی رفتار بھی اُسے قبول کرے۔ جیسے حکام کے دورے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی دورے ہوتے ہیں کسی جگہ پر عود کرتی ہے اور کسی جگہ نہیں لیکن اس پر بھی زور نہیں دیا جاسکتا۔ شاید ایک ہی جگہ بار بار آجاوے۔ پہلا تجربہ یہ ہے کہ انہوں

نے لکھا ہے کہ یہ اپنی عمر پوری کر کے خود بخود ہی چھوڑ جاتی ہے۔

طاعون کا باعث

سوال ہوا کہ طاعون کا اصل باعث کیا ہے؟ فرمایا کہ:-

میں اس مجلس میں اس کا ذکر اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مذہبی رنگ

کے مسائل کو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ قاعدہ کی بات ہے جب انسان اپنی عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے تو ہر شئی کا انکار کر دیتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔ جس دیکھتا ہوں کہ تہج محل کے جنٹلمین دینی بات کرنے والے کو یہ قوت کہہ دیتے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اب زمانہ خود بخود مٹو ب ہو جائے گا۔ نرسے ارضی اسباب ہی اس طاعون کے موجب نہیں ہیں۔ آخر اس کے کیڑے کسی پیدا کرنے والے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگوں کو اس کی ہستی کا پتہ لگ جاوے گا ابھی تک لوگوں کو عبرت کامل نہیں ہوئی ہے۔ طاعون کی گذشتہ چال سے پتہ چلتا ہے کہ اول عوام پر پھر خواص پر پھر ملوک پر حملہ کرتی ہے اور اس کے اصل اسباب کا سمتہ تو خدا خود ہی کھولے گا میں نے اس کی خبر آج سے بائیس سال پیشتر دی ہے۔ پھر سات سال کے بعد دی۔ پھر اس وقت دی جب ایک دولوں میں یہ تھی۔ قرآن میں، انجیل میں، دانیال نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ غرض قبل از وقت ہم اس کی نسبت کھل کر بات نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہنسی کی جاوے گی جب خدا تعالیٰ اس کا پورا دورہ خود ختم کرے گا تو اس وقت تک ہی لوگوں کو پتہ لگت جاوے گا۔

اطباء نے لکھا ہے کہ جب موسم جاڑے یا گرمی کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس وقت یہ زیادہ ہوتی ہے مگر ابھی تو موسم اتنی شدت گرمی کا نہیں ہے لیکن اگر مٹی کے گزرنے پر یہی حال رہا تو شاید یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جائے مگر اصل بات کا علم تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے۔

اکثر جگہ جو ہے کثرت سے مرتے ہیں تو وہاں طاعون کا اندیشہ ہوتا ہے مگر ہمارے گھر میں دو تیلیاں ہیں اور وہ کوئی چوبانہیں چھوڑتیں۔ شاید یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک علاج ہو۔

سوال ہوا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا:-

طاعون کا حقیقی علاج

ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ بحجۃ تقویٰ لمبارت اور رجوع الی اللہ

کے اور کوئی چارہ نہیں گو لوگ اسے دیوانہ پن سمجھتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ دنیا خود بخود نہیں ہے۔ ایک خالق اور مدبر کے ماتحت یہ چل رہی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر پاپ اور گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو وہ تنبیہ نازل کرتا ہے اور جب رجوع الی اللہ ہو تو پھر اسے اٹھا لیتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت بیباک ہیں اور ان کو ابھی تک کچھ پروا نہیں ہے۔

مینارہ المسیح کی غرض

سوال ہوا کہ مینار کیوں بنوایا جاتا ہے ؟ فرمایا کہ :-

اس مینار کی تعمیر میں ایک یہ بھی برکت ہے کہ اس پر چڑھ کر خدا تعالیٰ کا نام لیا جاوے گا اور جہاں خدا تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے چنانچہ آجکل اسی لیے سکھوں نے بھی اذانیں دلائی ہیں اور مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بلا کہ قرآن پڑھوایا ہے پھر اس کے اوپر ایک لائٹیں بھی نصب کی جاوے گی جس کی روشنی دُور دُور تک نظر آوے گی۔

سنا گیا ہے کہ روشنی سے بھی طاعونی مواد کا دفعیہ ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ بھی اس پر لگایا جاوے گا۔ اس کی بلندی کی نسبت ہم کہہ نہیں سکتے۔ ابھی سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ پر دیکھا جاوے گا کہ کس قدر بلند ہوگا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ لوگ اس پر چڑھ کر چار پائیاں بچھاویں گے کیونکہ ایک تو وہ مخروطی شکل کا ہوگا اور گھنٹہ کی وجہ سے اُسے بند رکھا جاوے گا کہ لوگ چڑھ کر اُسے خراب نہ کر دیں۔

مجھے حیرت ہے کہ یہاں کے ہندوؤں کے ساتھ ہم نے آج تک برادرانہ برتاؤ رکھا ہے اور یہ لوگ ہمارے مینار کی تعمیر پر اس قدر جوش و خروش ظاہر کر رہے ہیں۔ اس مسجد کو ہمارے مرزا صاحب (والد صاحب) نے سات سو روپے کو خریدا تھا اور اس مینار کی تعمیر میں صرف مسجد ہی کے لیے مفید بات نہیں ہے بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہے یہ خیال کہ اس سے بے پردگی ہوگی یہ بھی غلط ہے۔ اب ہمارے سامنے ڈپٹی شکر داس صاحب کا گھر ہے اور اس قدر اونچا ہے کہ آدمی اوپر چڑھے تو ہمارے گھر میں انکی نظر برابر پڑتی ہے۔ تو کیا اب ہم کہیں کہ اُسے گرا دیا جاوے ؟ بلکہ ہم کو چاہیے کہ اپنا پردہ خود کر لیں۔

ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ مذہبی اُمور میں ہم سے دہشتگی ظاہر کرتے اور اس امر میں ہماری امداد کرتے۔ اگر یہ لوگ اپنا معبد بلند کرنا چاہیں تو کیا ہم اُسے روک سکتے ہیں ؟

یہ خیال کہ مسجد یہاں ہو اور مینار کہیں باہر ہو ایک قسم کی ہنسی ہے اور اس وقت قبولیت کے قابل ہے کہ اول مسجد باہر نکال دی جاوے پھر مینار بھی باہر ہو جاوے گا۔ یہ قبر ہمارے مرزا صاحب کی ہے۔ انہوں نے نزول سے زمین خرید کر اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا اور اپنی موت سے ۲۲ دن پہلے اپنی اس قبر کا نشان بتلایا کہ اس جگہ ہو۔

مجھے ان لوگوں پر بار بار افسوس آتا ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی ہمدردی ہے۔ بیمار یوں میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہر ایک ان کی مصیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ انہیں سے پوچھا جاوے کہ کبھی ان کے مذہبی معاملات میں میں نے اُن سے نفیض کی ہے ؟ دنیاوی معاملات تو الگ ہوتے ہیں لیکن مذہبی

معاملات میں شرافت کا برتاؤ ہوا کرتا ہے۔ ان کو لازم تھا کہ ایسی باتیں نہ کرتے جو آپس کی شکر رنجی کا موجب ہوں۔ اس مینار کی بنیاد پر گیارہ سو روپیہ خرچ آیا ہے۔ تین برس سے اس کا ابتدائی کام شروع ہے۔ چنانچہ "الحکم" میں اس کا اعلان موجود ہے اگر ہمارا چار ہزار روپے کا نقصان ہو۔ پھر ان کو یہ روپیہ مل جاوے تو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ خیر ہمسائیوں کو فائدہ پہنچا۔ لیکن ابھی تو مینار خیالی پلاؤ ہے جوں جوں روپیہ آویگا بنتا رہے گا۔ جب وہ مکمل ہو جاوے تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہ ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے۔

میں ایسا فعل کیوں کرنے لگا جس سے آوروں کو بھی نقصان ہو اور مجھے بھی۔ ہماری پردہ داری سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی مینار پر چڑھے گا تو جیسے آوروں کے گھر میں نظر پڑ سکتی ہے ویسی ہی ہمارے گھر میں بھی پڑ سکتی ہے تو کیا ہم گوارا کریں گے کہ یہ بات ہو؟ بہر حال جب یہ بن جاوے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کو اس سے کس قدر فائدہ ہے۔

(البتدرجلہ ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

گوشت خوری

چونکہ انسان جلالی جمالی دونوں رنگ رکھتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ گوشت بھی کھائے اور وال وغیرہ بھی کھائے۔ ۲۲/۱۰/۱۹۰۰ء

بلاتاریخ

اجھوتا نکتہ

عبادت اور احکام الہی کی دوشانیں ہیں تعظیم لامر اللہ اور ہمدردی مخلوق۔ میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مرتب کو بیان کیا گیا ہے مگر سورہ فاتحہ میں ان دونوں ثنوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے یعنی ساری صفیں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یعنی ہر عالم میں لطف میں اور مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے۔ پھر رحمن ہے۔ پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے بعد اِیَّاكَ نَعْبُدُ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالک یوم الدین کی صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے کیونکہ کمال مابعد انسان کا یہی ہے تَخَلَّقُوا

لے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ پُرانے ملفوظات الحکم جلد ۷ نمبر ۱۹ کے صفحہ ۳ پر درج ہیں۔ گوشت خوری والے حصہ کے آخر میں ۱۹۰۰ء/۱۰/۲۲ کی تاریخ درج ہے۔ مگر "اجھوتا نکتہ" اور معجزات کے تین اقسام جو مضامین اگلے صفحات پر درج ہیں ان کی کوئی تاریخ درج نہیں۔ (مرتب)

بِاخْلَاقِ اللّٰهِ مِلَّ رُغْمٰیْنِ ہو جاوے۔ پس اس صورت میں یہ دونو امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے۔

بلا تارخ

معجزات کے تین اقسام

فرمایا :-

معجزات تین اقسام کے ہوتے ہیں :-

① دُعائیہ ② ارباصیہ ③ قوتِ قدسیہ

ارباصیہ میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دیں اور لوگ پانی پیتے رہے یا ایک تلخ کوئیں میں اپنا لب گرادیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات میں بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھوئیں گے۔

مسیح کے معجزات کے متعلق جو ہم نے عمل الترب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو قوئیں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر انسان کی فطرت میں ودیعت کی ہیں وہ توجہ سے سرسبز ہوتی ہیں۔ یہی بات کہ مسیح کے معجزات کو کمزورہ کہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک امر جائز ہوتا ہے اور دوسرے وقت نہیں۔

(الحکم جلد ۱ نمبر ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء)

بلا تارخ

تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعتِ ہدایت

جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو

مقصد ہی بیان فرمائے ہیں تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعتِ ہدایت اور اول الذکر تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوگی۔ اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ (المانندہ : ۴) اسی دن نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی۔ چنانچہ سب مفسروں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے جبکہ سہی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو دوسری تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوگی اور قرآن شریف میں ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں ہوگا۔

لے یہ ملفوظات بھی ”الحکم“ میں بلا تارخ شذرات کی صورت میں درج ہیں۔ (مرتب)

بہترین دُعا

بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مفسرت کی۔
اس لیے اَلْعَمْتُ عَلَیْہِمُ کی دُعا میں آدم سے نیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے
کل منعم علیم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم
کی مفسرتوں سے بچنے کی دُعا ہے چونکہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ بالاتفاق ہیں تو اس
دعا کی تعلیم کا منشا صاف ہے کہ یہود نے جیسے بیجا عدالت کی تھی۔ مسیح موعود کے زمانہ میں مولوی لوگ بھی ویسا
بی کریں گے اور حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم بہ قدم چلیں گے۔

بلاتاریخ

رُوح القدس کے فرزند

آیْدَنَّا بِرُوحِ الْقُدُسِ (البقرہ: ۲۵۷) میں مسیح کی کوئی
خصوصیت نہیں ہے۔ رُوح القدس کے فرزند تمام وہ سعادتمند
اور راستباز ہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِیْ کَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمُ سُلْطٰنٌ (الحجۃ: ۴۳) وارد ہے قرآن
کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو رُوح القدس کے فرزند ہیں دوسرے وہ جو شیطان کے
فرزند ہیں پس اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔

بلاتاریخ

دوزخ دائمی نہیں

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا۔
گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث
میں آیا ہے یَاتِیْ عَلٰی جَہَنَّمَ زَمٰنٌ لَّیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ۔ یعنی دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی
متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔ (الحکم جلد ۲، صفحہ ۳، مؤرخہ ۱۹۰۳ء)

بلاتاریخ

استفسار اور اسکے جواب

سوال: یہ کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی دولت جاتی
رہتی ہے اس کا کیا علاج ہے؟

یہ ملفوظات بھی ”الحکم“ میں بلاتاریخ شذرات کی صورت میں درج ہیں۔ (مترجم)
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جواب :- ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس لذت کے کھوٹے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جیسے چور آٹے اور وہ مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے اور پھر انسان کو شش کرتا ہے کہ آئندہ اس خطرہ سے محفوظ رہے۔ اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح پر جو حیثیت نماز کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے تو اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جاوے؟ انسان جب یہ حالت دیکھے کہ اس کا انس و ذوق جاتا رہا ہے تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو نمازیں بے ذوقی کا پیدا ہونا ایک سارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے جیسے ایک مریض کے مرنے کا ڈاکٹر قبل جانتا ہے تو وہ فی الفور علاج کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے۔

یاد رکھو انسان کے اندر ایک بڑا چشمہ لذت کا ہے جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے تو وہ چشمہ لذت مکدر ہو جاتا ہے اور پھر لذت نہیں رہتی۔ مثلاً جب ناخکی گالی دے دیتا ہے یا ادنیٰ ادنیٰ بات پر بد مزاج ہو کر بدزبانی کرتا ہے تو پھر ذوق نماز جاتا رہتا ہے۔ اخلاق قویٰ کو لذت میں بہت بڑا دخل ہے جب انسانی قویٰ میں فرق آئے گا تو اس کے ساتھ ہی لذت میں بھی فرق آجاوے گا پس جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گشتہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کا علاج ہے۔ توبہ، استغفار، تضرع۔ بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آجاتا ہے پس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکن مناسب نہیں آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا۔ دیکھو پانی کیلئے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں جو تھکے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز و دعا مستعدی اور بصیرت کی ضرورت

سوال :- بہترین وظیفہ کیا ہے؟

جواب :- نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حمد الہی ہے۔

بہترین وظیفہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

لے یہ مفطرات بھی "الحکم" میں بتا تاریخ درج ہیں "استفسار ہے اور ان کے جواب کے عنوان سے "الحکم" میں جو مفطرات بتا تاریخ درج ہوتے ہیں بعض دفعہ تو "ابدر" کی ڈاٹری سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس تاریخ کے ہیں لیکن بعض دفعہ "ابدر" کی ڈاٹری سے بھی ان کی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا تو بتا تاریخ درج کر دیئے جاتے ہیں۔ (مرتب)۔

استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اُراد کا مجموعہ یہی نماز ہے اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسی لیے فرمایا ہے **اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ**۔ اطمینان و سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اور ایک نئی شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنا لی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اُراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھتے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اُراد میں ایسے منہک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھا چلیے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اور مسنون دُعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دُعاں کرو اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہے **اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَذِكْرِى**۔ (طلہ: ۱۵)

سوال: قبرستان میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟

قبرستان میں جانا

جواب: نہ ضرورتاً نہ کے لیے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر منتیں مانگنا درست نہیں ہے ہاں وہاں جا کر عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے۔ قبروں کے پختہ بنانے کی ممانعت ہے البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت سے ہو تو برج نہیں ہے یعنی ایسی جگہ جہاں سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو اور اس میں بھی تکلفات جائز نہیں ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۰ مئی ۱۹۰۳ء

صبح کی سیر

فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَيَّةِ وَفَرِّقْ بَيْنِي وَالسَّعِيرِ (شوری: ۸)
خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے ایک طرف بغض و حسد

مماور کا زمانہ ایک قیامت ہوتا ہے

موجود ہیں۔ ویسے ہی ان کے بالمقابل وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اسی تحریک سے راہ راست کی طرف آجاتے ہیں۔ مامور کا زمانہ بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے لوگ جزاکے دن دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ۔ (الشوری: ۸) ایسے ہی مامور کی بشت کے وقت بھی دو فریق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ (ال معمران: ۵۶) جیسے تقریباً سات سو برس پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا اور مسیح علیہ السلام کے وقت پورا ہوا ویسا ہی آپ کے تیرہ سو برس بعد چودھویں صدی میں ہمارے زمانہ میں پورا ہو رہا ہے۔

فرمایا کہ :-

ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا

اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں۔ صرف ونحو میں بھی اگر

دیکھا جاوے تو ایسے استثناء کثرت ہوا کرتے ہیں اور ایسی نظیریں موجود ہیں جیسے کہا جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جنس حمار میں سے تھی غلط ہے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ کے بھی یہی معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ ملائکہ ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی و رنجی ہے کہ بحرِ امتنا و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار اور توفیق نہیں دی مگر وسوسہ اندازی میں وہ محرک ہے جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشاء ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو، اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندہ اور ناپاک ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوش بدوش چلتا ہے لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آجاتا ہے گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خود بخود جاری رہ کر آخر قادر و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطل کی شکست۔

مجمول الکثرہ اشیاء

چار چیزیں ہیں جن کی کہنہ و راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالاتر ہے۔

اولیٰ اللہ جل شانہ دوم روح . سوم ملائکہ ، چارم ابلیس

جو شخص ان چاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور اس کی صفات الوہیت پر ایمان رکھتا ہے ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائکہ و ابلیس پر ایمان لائے۔

لے ابجد جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۴۰ میں ہے کہ "سوال ہوا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا کون ؟" اس کے جواب میں حضور نے

فرمایا :- (مرتب)

مثلاً رُوح جیسے انسان کے اندر داخل ہوتی معلوم نہیں ہوتی ویسے ہی اس میں سے خارج ہوتی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ انسان کو ہر حال میں رضاء الہی پر چلنا چاہیئے اور کارخانہ الہی میں دخل و مقولات نہیں دینا چاہیئے۔ تقویٰ اور طہارت، اطاعت و وفا میں ترقی کرنی چاہیئے اور یہ سب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کامل ایمان اور یقین سے ثابت قدم رہے اور حقد و اخلاص اپنے مولا کریم سے دکھلائے اور وہ باتیں جو علم الہی میں مخفی ہیں اس کی گنتہ کے معلوم کرنے میں بیسود و کوشش نہ کرے۔ مثلاً بیلہ قبض کو دور کرتی ہے اور سم افکار ہلاک کرتا ہے۔ اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ بے فائدہ اس دھت میں بھاگا پھرے کہ کوئی شے ہے جو یہ اثر کرتی ہے۔ طبیب کا کام ہے کہ اُن کے خواص کو معلوم کرے۔

اور یہ سوال کہ کیوں یہ خواص پیدا ہو گئے حوالہ بخدا کرے جو شخص ہر ایک چیز کے خواص و ماہیت دریافت کرنے کے نتیجے لگ جاتا ہے وہ نادانی سے کارخانہ ربی اور اس کے منشاء سے باطل نا واقف و نابلدہ ہے۔

ملائکہ اور شیطان اگر کوئی کہے کہ شیطان و ملائکہ دکھلاؤ تو کہنا چاہیئے کہ تمہارے اندر یہ خواص کہ بیٹھے بٹھائے آنا فنا بادی کی طرف متوجہ ہو جانا یا شاک کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو جانا اور کبھی نیکی میں ترقی کرنا اور انتہا درجہ کی انکساری و فروتنی و عجز و نیاز میں گر جانا یہ اندرونی کششیں جو تمہارے اندر موجود ہیں ان سب کے محرک جو قوی ہیں وہ ان دو الفاظ ملک و شیطان کے وجود میں مجسم ہیں۔

سعادت اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لایا جاوے اور اس کو حاضر و ناظر یقین کیا جاوے اور اس کی عین موجودگی کا تصور دل میں رکھ کر ہر ایک بدی و ناراستی سے پرہیز کیا جاوے۔ یہی بڑی دانش و حکمت ہے اور یہی معرفت الہی کا سیراب کرنے والا شیریں سوتہ ہے جس سے اور جس کے لیے اہل اللہ ایک ریگستان کے پیاسے کی طرح آگے بڑھ کر خوش مزگی سے پیتے ہیں اور یہی وہ آب کوثر ہے جو مولا نے بحریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنے اولیاء اصفیا کو پلاتا ہے۔

مومن چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا محتاج ہے اور ہر کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی یہ دروازہ پورے طور پر کھولا ہوا ہے جو ہر جو انسان اس راہ میں کوشش کرے گا تو اس

لے ابد رہے۔ جیسے انڈے کے بیج میں رُوح آتی ہے اور بعض وقت بیج بیج میں ہی مر کر رہ جاتا ہے اور رُوح نکل جاتی ہے لیکن معلوم کسی کو نہیں ہوتا۔ پس یہ راز ہوتے ہیں۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۴۰، موزعہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء)

لے ابد رہے۔ ”انسان کو ان باتوں کی گنتہ دریافت کرنے میں نہ پڑنا چاہیئے۔ تقویٰ اور اطاعت میں ترقی کرنی چاہیئے تو اس طرح خدا تعالیٰ خود اس کی تسلی کر دے گا۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۲۰)

در رحمت اس پر گھلتا جاوے گا۔ دُنیا میں بے اُنّت ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں پر ایسی چیزوں کی دریافت کیلئے سرگرداں ہونا کوئی عقلمندی ہے؛ کوئی چیز ہے جس کی تحقیق انسان نے پورے طور سے کر لی ہے جو چیز اللہ جلّ شانہ نے انسان کے لیے چنداں مفید نہیں سمجھی۔ وہ پورے طور پر انسان پر منکشف بھی نہیں ہوتی پس جو ہر ایک چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہے وہ خدا بننا چاہتا ہے جس راہ پر انسان پہنچ نہیں سکتا چاہیے کہ اُسے چھوڑ دے۔ انسان کو جو کچھ کہ دیا گیا ہے اس پر قانع رہے۔ اگر یہ توقع رکھے کہ آسمان کے درخت کا پھل اُسے تو میں کھاؤں حالانکہ اس کا ہاتھ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا تو وہ مجنوں ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں یہ قوی پیدا کر دے کہ آسمان تک پہنچ سکے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ وہ آسمان ہی کے پھل کھائے۔ گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اس کا علاج یہ تو باطل نہیں

گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں

کہ عیسائیوں کی طرح ایک کے سر میں درد ہو تو دوسرا اپنے سر

میں پتھر مار لے اور پہلے کا درد دُور ہو جاوے وراصل انسان کا خدا تعالیٰ سے گذر جانا ہی گناہ کا موجب ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بات پھر عادت میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ سوال کہ یہ عادت کیونکہ دُور ہو سکتی ہے؛ اکثر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ عادت دُور نہیں ہو سکتی اور عیسائیوں کا تو بچتہ یقین و ایمان ہے کہ عادت یا فطرت ثانی ہرگز دُور نہیں ہو سکتی اور نہ بدل سکتی ہے۔ مسیح کے کفارہ کو مان کر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ سے بالطبع نفرت کرنے لگ جائے۔ نہیں اللہ اس کفارہ کے طفیل اُخروی عذاب سے نجات پا جائے گا۔ یہی اعتقاد ہے جو رکھنے سے انسان خلیجِ اربعین ہو کر بدگنہاؤں اور نامزادار اُمور میں دل کھول کر ترقی کرتا ہے۔

ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنا چاہیئے کہ ذرا سا گناہ خواہ کیسا ہی صغیرہ موجب گردنِ قابلِ توبہ ہوگی تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ طرح طرح کے عیوب مخفی رنگ میں انسان کے اندر رہی اندر ایسے رُج جاتے ہیں کہ اُن سے نجات شکل ہو جاتی ہے۔

انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامتِ اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اور رعونت اس میں آ جاتی ہے اللہ کی راہ میں جب

فروتنی اور عاجزی

تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ کبیر نے سچ کہا ہے ۱
بھلا ہوا ہم بیچ جھٹے ہر کو کیسا سلام ۲
یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذاتِ باندہ پر نظر کر کے شکر کرتا۔

۱۔ ایدر میں ہے۔ جب لوگ اپنی ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی قوم چار پر نظر کر کے شکر کرتا۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵۱)

پس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا بیچ ہوں۔ میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نسب ہو مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا ہر بیچ وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشر طبعہ نکھیں رکھتا ہو تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بالضرور ناقابل و بیچ جان لے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و یکس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتنا ہے یا برتنے چاہیں اور ہر ایک طرح کے غرور و عنوت و کبر سے اپنے آپ کو نہ بچا دے وہ ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ جس قدر نیک اخلاق ہیں تھوڑی سی کمی بیشی سے وہ بد اخلاقی میں بدلی جاتے ہیں۔ اللہ

دُعَا

جلشانے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی دُعَا۔ جب کوئی شخص مبکا و زاری سے اس دروازہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولائے کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بیجا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسان باوجود خدا کو ماننے کے بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا؟ درحقیقت اس میں دہریت کی ایک رگ ہے اور اس کو پورا پورا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا ورنہ اگر وہ جانتا کہ کوئی خدا ہے جو حساب کتاب لینے والا ہے اور ایک آن میں اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے بدی کر سکتا ہے اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا اور آنحیکہ وہ مومن ہے اور کوئی زانی زانی نہیں کرتا اور آنحیکہ وہ مومن ہے۔ بد کردار یوں سے نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ بصیرت اور معرفت پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کا غضب ایک ہلاک کرنے والی بجلی کی طرح گرتا اور ہضم کرنے والی آگ کی طرح تباہ کر دیتا ہے تب عظمت الہی دل پر ایسی مستولی ہو جاتی ہے کہ سب افعال بد اندر ہی اندر گداز ہو جاتے ہیں۔

پس نجات معرفت میں ہی ہے۔ معرفت ہی سے محبت بڑھتی ہے اس لیے سب سے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کے زیادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ حُسن اور

نجات

احسان جس شخص کو اللہ جل شانہ کا حُسن اور احسان معلوم نہیں وہ کیا محبت کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سِتْرِهِ الْخِيَاطُ (الاعراف: ۴۱) یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گذر جائے مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبکار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شتر بے مدار کو مجاہدات سے ایسا دُلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گذر جائے جب تک نفس و نبوی لذائذ و شوائی مخلوط لے اس کے آگے البدن میں مزید کھایا ہے۔ "اور تو میں تو انسان کی کبھی کبھی غلبہ کرتی ہیں مگر عنوت اور نخوت ہر

سے موٹا ہوا ہوا ہے تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیوی لذائذ پر ہمت وار دکر و اور خوف و خشیت الہی سے دُبلے ہو جاؤ تب تم گدڑ سکو گے اور یہی گدڑنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات بخو دی گا موجب ہوگا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲ صفحہ ۱۳-۱۴ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

جلس قبل از عشاء

پابندی رسوم کا اثر ایمان پر

فرمایا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(ال عمران: ۳۲) اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرجاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی بجا آوری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ اُن کی ہتک بھی کی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی۔

فرمایا کہ:-

انسان کی وہ غلطی تو معاف ہو سکتی ہے جو کہ یہ نادانی سے کرتا ہے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد فوج کے زمانہ میں طرح طرح کی غلطیاں پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسیح فوت نہیں ہوئے اور اسی جسدِ عنصری کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں۔

(اس مقام پر حضرت اقدس نے مسیح کی وفات کے دلائل مختصر جامع طور پر بیان فرمائے) اور پھر

ان کے بعد ایک تقریر اس مضمون پر فرمائی کہ ہماری جماعت سے کیوں بعض لوگ طاعون سے

مر جاتے ہیں اور فرمایا کہ:-

ہمیشہ انجام پر نظر چاہیے۔ آخر کار مومن ہی کامیاب ہوتا ہے اور پھر ایک التباس بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہم ایک کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر التباس نہ ہو تو پھر ایمان ایمان نہیں ہو سکتا۔ بعض کام تو اس لیے کئے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاوے اور بعض اس لیے ظہور میں آتے ہیں کہ انسان تدبیر کریں، اگر التباس نہ ہو تو تدبیر کرنے والوں کو ثواب کیسے حاصل ہوتا اور ایمان کے کیا معنی ہوتے؟

اگر موت صرف دشمنوں کے واسطے ہی ہو تو پھر کون ہی توقف ہے جو کہ ظاہری موت کو دیکھ کر مسلمان نہ ہو جاوے یوں تو لوگ بیشک خدا تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں مثلاً بعض ہندو قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو

جب ایسے لوگ دیکھ لیں کہ عافیت تو صرف خدا کے ایک ماننے والوں کے پاس ہے تو ان کو ایمان سے کونسی شے روک سکتی ہے ؟
(البتدر جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۵ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۴ مئی ۱۹۰۳ء

بوقتِ ظہر

نجات کے واسطے اعمال کی ضرورتیں

ایک ذکر پرفرمایا کہ :-

صدق اور عاجزی کام آتی ہے مگر یہ کسی کا اختیار

نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ ڈال کر سیدھا کر دیوے۔ ہر ایک انسان کی نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ہوتاں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کس کھ میرے لیے دُعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ایک کی دُعا کیا کام کرے گی جبکہ ہزاروں بے گناہ قیدی تیرے لیے بد دُعا کرتے ہیں۔ اُس نے یہ سنکر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔

مجلس قبل از عشاء

فرمایا کہ :-

اس وقت صد ہا فرتے ہیں اگر ایک الہی فرقہ بھی ہو گیا تو کیا حرج ہے ؟ خدا معلوم کیوں ان لوگوں نے شر مچا رکھا ہے۔ ہمارا خدا بائیس برس سے زیادہ عرصہ ہماری ابداد کر رہا ہے اور ان لوگوں کی پیش نہ گئی۔ بد دُعا کرتے کرتے انکے ناک بھی گھس گئے اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارا وہی خدا ہے جس کی کلام ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابل پر اُن کے ظنات کس کام کے ہیں ؟ جس حکم کے وہ منتظر ہیں آخر اُس نے بھی اگر ایک ہی فرقہ بنا نا ہے۔ ان کی باتوں کا اکثر حصہ اگر وہ رد کر لیا تو ہی ایک فرقہ بنا سکے گا۔ پھر کیوں تقویٰ اجازت نہیں دیتا کہ ان کی باتیں روقی جاویں ؟ کتاب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث بھی یہی ہے کہ اُنھوں نے ساتھ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ کو مردوں میں معراج کی رات میں دیکھ کر آئے۔ اُدھر خدا کی قوی شہادت اُدھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی شہادت کہ مسیح فوت ہو گئے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ محبت اور ایمان کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ مسیح کی زندگی پر نظر کرو تو معلوم ہو گا کہ ساری عمر دھکتے کھاتے رہے۔ صلیب پر چڑھنا بھی مشتبہ رہا۔ اُدھر ایک لمبا سلسلہ عمر اور سوانح آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا دیکھو کہ کیسی نصرت الہی شامل رہی۔ ہر ایک میدان میں آپ کو فتح ہوئی۔ کوئی گھڑی یا س کی آپ پر گزری ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا وقت آگیا۔ ان تمام نصرتوں میں کوئی حصہ بھی حضرت مسیح کا نظر نہیں آتا۔ اس لیے صاف ثابت ہے کہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے زیادہ ہو نہ کہ مسیح کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے الطامات بکثرت ہیں اور اس لیے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہوں۔ جو شخص نظارہ قدرت زیادہ دیکھتا ہے وہی زیادہ فریفتہ ہوا کرتا ہے۔

اور اب اگر مسیح آویں بھی تو اس میں اسلام کی اور خود مسیح کی بے عزتی ہے۔ اسلام کی بے عزتی اس طرح کہ کتنا پڑیگا کہ خاتم النبیین کے بعد ایک اور پیغمبر اسرائیلی آیا۔ اور مسیح کی بے عزتی اس طرح کہ ان کو آنجیل چھوڑنی پڑے گی۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۲۶ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۸ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

قرآن کی ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

وَإِنْ مِنْ تَرْبِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَذْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

ربی اسرائیل (۵۹) کوئی ایسا گاؤں نہیں مگر روز قیامت سے پہلے پہلے ہم اس کو ہلاک کر کے
رہیں یا اس کو سخت عذاب دیوں گے۔ قرآن میں یہ ایک پیشگوئی ہے۔ فرمایا کہ:
یہ اب پنجاب پر بالکل صادق آرہی ہے بعض گاؤں تو اس سے بالکل تباہ ہو گئے ہیں اور بعض جگہ
بطور عذاب کے طاعون جا کر پھران کو چھوڑ دیتی ہے۔

امریکہ اور یورپ کے بلاد میں حضرت مسیح کی نسبت جو ایک انقلاب عظیم

قوم کی حالت

خیالات میں ہو رہا ہے اور جس کا ذکر ہم "البدرد" کے ایک آرٹیکل بعنوان

"کسر صلیب کا دروازہ کھل گیا ہے" میں کر چکے ہیں۔ اس پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا:۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ لَعَلَّ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک: ۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع
اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے جلد تیار کر دیتی ہے۔ ہماری قوم میں نہ سماع ہے نہ عقل ہے۔ دل میں یہی
ٹھانی ہوئی ہے کہ تردید کریں پیشگوئیوں کو جھوٹا ثابت کریں۔ نص اور اخبار کی تکذیب کریں کثوف وغیرہ جو

اویسے کرام کے ہماری تائید میں ہیں ان سب کو جھوٹا کہہ دیں۔ غرضیکہ یہ سماع کا حال ہے۔
 اب عقل کا سن لو کہ نظر ثواب پیش نہیں کر سکتے کہ کوئی اس امر کا ثبوت دیں کہ سوائے مسیح کے اور بھی کچھ آدمی زندہ آسمان پر گئے۔ ایک بات کو دیکھ کر دوسری کو پیدا کرنا اس کا نام عقل ہے سوائے انہوں نے ہاتھ سے دیدیا ہے۔ دونو طریق (سماع اور عقل) قبول حق کے تھے سودہ دونو کھو بیٹھے۔ مگر یہ لوگ (اہل امریکہ و یورپ) غور کرتے ہیں اگرچہ سب نہیں کرتے مگر ایسے پائے تو جاتے ہیں جو کرتے ہیں۔ جس حال میں کہ وہ مانتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا زمانہ یہی ہے اور اس کی موت کے بھی قائل ہیں تو دیکھ لو کہ وہ لوگ کس قدر قریب ہیں۔ اس قوم کا اقبال اب بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن گرتے جاتے ہیں۔ اور وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آتے ہی تلوار اٹھا لیوسے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا۔ کج فہم دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو فزونِ حرب ہیں نہ ان کے پاس ایجاد کی طاقت ہے نہ استعمال کی استعداد ہے۔ جنگی طاقت نہ بحری ہے نہ بری۔ تو یہ زمانہ ان کے منشاء کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ ہو کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کو یہ سمجھ دے دیوے کیونکہ قسم۔ دماغ اور اقبال کے پیام انہیں کے اچھے ہیں۔ اصل علم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے زمانہ وہی ہے جس کا وعدہ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نکمے، فاسق، فاجر اور کاہل بھی ہیں تو پھر بجز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدا اسی گروہ میں سے ایسے پیدا کر دے کہ وہ خود ہی سمجھ جاویں۔ خدا تعالیٰ کو توپ اور بدوق کی کیا حاجت ہے۔ اس نے بندوں میں ہدایت پھیلانی ہے یا انکو قتل کرنا ہے؟ زمانہ کی موجودہ حالت خود دلالت کرتی ہے کہ یہ زمانہ ملی رنگ کا ہے۔ اگر کسی کو مار مار کر سمجھاؤ بھی تو وہ بات دل میں نہیں بیٹھتی لیکن اگر دلائل سے سمجھایا جاوے تو وہ دل پر تصرف کر کے اس میں دس جاتی ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی حالت اور تھی اس وقت لوہے سے اور طرح کام کیا گیا تھا۔ اب ہم بھی لوہے سے ہی کام لے رہے ہیں مگر اور طرح سے کہ لوہے کے قلموں سے رات دن لکھ رہے ہیں۔

میری رائے یہی ہے کہ تلوار کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ عیسائی بھی جہالت میں ڈوبے ہیں۔ اور مسلمان بھی حکمت الہی چاہتی ہے کہ رفیق اور محبت سے سمجھایا جاوے مثلاً ایک ہندو ہے اگر دس بیس مسلمان ڈنڈے لے کر اس کے پیچھے پڑ جاویں تو وہ ڈر کے مارے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کہہ دیگا لیکن اس کا کہنا بودا ہو گا کہ بالکل مفید نہیں ہو سکتا اور رفیق اور محبت سے سمجھایا جاوے تو وہ دل میں جم جاوے گی حتیٰ کہ اگر اس کو زندہ آگ میں بھی چھونک دو تو بھی وہ اس کے کہنے سے باز نہ آوے گا۔ اَسْلَمْنَا بِالْحَجَاتِ: ۱۵) ہمیشہ لائے ہوئے رہا ہے اور اَمَّا اس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور

اسلام کے اور۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کئے کہ جن سے ایمان حاصل ہو۔ مسلمان تو اپنی موجود حالت کے لحاظ سے خود اس قابل ہیں کہ انہی سے جہاد کیا جاوے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ بچوں کی طرح دین کی باتیں لوگوں کو سمجھانی جاویں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۷-۱۴۸ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۱۹ مئی ۱۹۰۳ء

بعد نماز فجر

ایک روپا اور الہام

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
۱۲ بجے کے قریب میں نے ایک روپا میں دیکھا کہ کوئی کتا ہے کہ یہ فتح ہو گئی۔ بار بار اسے تکرار کرتا ہے گویا کہ بہت سی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد طبیعت وحی کی طرف منتقل ہوئی اور الہام ہوا۔ مجموعہ فتوحات۔

مجلس قبل از عشاء

اپنی صداقت پر گفتگو فرماتے رہے اور اس امر پر ذکر فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ جھوٹے سے اتنا عرصہ دراز یا راز نہیں لگایا کرتا۔ اگر ہم مفتری ہوتے تو آج تک تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔

بینات و متشابہات

پیشگوئیوں کے ہمیشہ دو حصے ہوا کرتے ہیں اور آدھم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آرہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا۔ اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے مگر علم کے لحاظ سے میں کتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی۔ نبی کی اجتہاد غلطی جائے عار نہیں ہو کرتی۔ اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے اور انسان اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۹ صفحہ ۱۴۷-۱۴۸ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء)

۲۵ مئی ۱۹۰۳ء

دربار شام

تذکیرہ نفس

ایک استفسار کے جواب میں کہ آج کل کے پیر اور گدگی نشین وظائف وغیرہ اور مختلف قسم کے اوراد بتاتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ:-

مومن جو بات سچے یقین سے کہے وہ ضرور مؤثر ہوتی ہے کیونکہ مومن کا مظهر قلب اسرار الہی کا خزینہ ہے جو کچھ اس پاک لوح انسانی پر نقش ہوتا ہے وہ آئینہ خدا نما ہے۔ مگر انسان جب ضعف بشریت سے سہو و گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر ذرہ بھی اس کی پروا نہیں کرتا تو دل پر سیاہ رنگ بیٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ قلب انسانی کہ خشیہ الہی سے گداز اور شفاف تھا۔ سخت اور سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر جو بنی انسان اپنی مرض قلب کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کے درپے ہوتا ہے اور شب و روز نمازیں و دعائیں، استغفار و زاری و قلی جاری رکھتا ہے اور اس کی دعائیں انتہا کو پہنچتی ہیں تو تجلیات الہی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاکی کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان بشر طبع ثابت قدم رہے ایک قلب لیکر نئی زندگی کا جامہ پہن لیتا ہے گویا کہ اس کا تولد ثانی ہوتا ہے۔ دوز بردست شکر ہیں جن کے درمیان انسان چلتا ہے ایک لشکرِ جن کا دوسرا شیطان کا۔ اگر یہ لشکرِ جن کی طرف جھک جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اسے حکم الہی مدد دی جاتی ہے اور اگر شیطان کی طرف رجوع کیا تو گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ گناہ کی ذہری ہو اسے بچنے کیلئے

۱۔ البدر میں ہے:- حضرت آدمؑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن يَتَّقْ حَقْلًا حَقْلًا اَللّٰهُ يَكْفُوْهُ حَسْبُكَ (الطلاق: ۴۱) اے

مے میں کہ مومن جو بات یقین سے کہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لفظوں کی پابندی اس میں ضروری نہیں ہے ہاں انسان کو یہ آیت

قَدْ اَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (الشمس: ۱۰) ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ سے بچا رہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)

۲۔ البدر سے:- ”جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور وہ اس کی کوئی پروا نہ کرے تو دل سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سخت

ہو جاوے تو پاک نہیں ہوتا جب تک کہ پھر نرم نہ ہو اور نرم نہیں ہوتا جب تک کہ نازوں میں دعائیں نہ کرے۔ انسان تو درپور

کر کے توڑ دیتا ہے اور اس پر کار بند نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ ساتھ نہ ہو۔ اس پر قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کہ پھر گناہ

کا علاج کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سچی خشوع اور خضوع پیدا کرو اور اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچاؤ۔ انبیاء عظیم اسلام بھی

دعائیں ہی کیا کرتے تھے۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۵۳)

۳۔ البدر میں ہے:- اگر یہ خدا تعالیٰ کے لشکر کی طرف جھک جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اس گناہ سے بچا جاتا ہے جو کہ

شیطان کے لشکر کی وجہ سے اس سے سرزد ہوتا ہوتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کے لشکر کی مدد حاصل نہیں کرتا تو شیطان کے لشکر میں پھنس جاتا ہے

(البدر جوالہ مندرج بالا)

رحمن کی حفاظت میں ہو جاوے۔ وہ چیز جو انسان اور جن میں دُوری اور تفرق ذاتی ہے وہ فقط گناہ ہی ہے جو اس سے بچ گیا اس نے خدا تعالیٰ کی گود میں پناہ لی۔ دراصل گناہ سے بچنے کے لیے وہ ہی طریق ہیں۔ لہٰذا یہ کہ انسان خود کو شمش کرے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو زبردست مالک و قادر ہے استقامت طلب کرے یہاں تک کہ اُسے پاک زندگی میسر آوے اور یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے یہ

اورادو وظائف

اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں وہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہوتے ہیں۔ پیروں۔ فقیروں۔ صوفیوں۔

گدی نشینوں کے خود تراشیدہ اوراد وظائف، طریق رسومات سب فضول بدعات ہیں جو ہرگز ہرگز ماننے کے قابل نہیں۔ اگر یہ لوگ کل معاملات دنیوی و دینی کو ان خود ساختہ بدعات سے بھی درست کر سکتے ہیں تو یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں تکیا کرتے پڑتے جھگڑتے۔ حتیٰ کہ سرکاری عدالتوں میں جائز و ناجائز حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں دراصل وقت کا ضائع کرنا اور خدا داد و ماغی استعدادوں کا تباہ کرنا ہے۔

انسان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لمبی تسبیح لے کر صبح و شام تمام لوازمات و حقوق کو تلف کر کے بے توجہی سے سبحان اللہ سبحان اللہ میں لگا رہے۔ اپنے اوقات گزری بھی تباہ کرے اور خود اپنے تویٰ کو بھی تباہ کرے اور اوروں کے تباہ کرنے کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی معصیت سے بچاوے۔

الغرض یہ سب باتیں سنت نبوی کو چھوڑنے سے پیدا ہوئیں۔ یہ حالت ایسی ہے جیسے پھوڑا کہ اندر سے تو پیپ سے بھرا ہوا ہے اور باہر سے شیشے کی طرح چمکتا ہے۔ زبان سے تو ورد وظائف کرتے ہیں اور اندرون بیکاری و گناہ سے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے جب وہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کی بلند شان کے خلاف ہے کہ واپس لے۔ تزکیہ وہی ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہ دنیا میں سکھایا گیا۔ پیدا کیا گیا۔ یہ لوگ اس سے بہت دُور رہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سارے دن میں چار دفعہ دُعا دیتا ہوں بعض فقط ایک یا دو دفعہ س سے لوگ

لے ابدر میں ہے۔ "اول یہ کہ انسان خود کو شمش کرے لیکن یہ کوشش ناکافی ہوا کرتی ہے (ابدر جلد نمبر ۱۵۳) لے ابدر میں ہے۔ "اسی کا نام تزکیہ نفس ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو انسان فلاح پاتا ہے اور اپنے سلوک کی انتہا کر دیتا ہے اس کے علاوہ اور جو انعامات و اکرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدی کو ملتے ہیں وہ سب اس کے نفس سے مل سکتے ہیں۔

جیسے نیا ہر روز اپنی کتاب پر حساب لکھتا ہے اور اُسے کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اپنا حساب یاد رکھے اور جب گناہ سرزد ہو تو اُن کے گشتی کرے اور ہر وقت اس نگر میں رہے کہ گناہ سے بچایا جاوے اس طریق سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے" (ابدر جلد ۲ نمبر ۱۵۳)

ان کو دلی سمجھ بیٹھے ہیں اور ایسی دواہیات دم کشی کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں حالانکہ فخر کے قابلِ یہ بات ہے کہ انسان مرضیاتِ الہی پر چل کر اپنے پیغمبرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و آشتی پیدا کرے جس سے کہ وہ انبیاء کا وارث کہلائے اور صلیما و ابدال میں داخل ہو۔ اسی توحید کو پکڑے اور اس پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ و عظمت اس کے دل پر بٹھا دیگا۔

وظیفوں کے ہم قائل نہیں۔ یہ سب منتر جنتر ہیں جو ہمارے ملک کے جوگی ہندو سنیا سی کرتے ہیں جو شیطان کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ دعا کرنی چاہیے خواہ اپنی ہی زبان میں ہو۔ سچے اضطراب اور سچی تڑپ سے جنابِ الہی میں گدڑ ہو اہو ایسا کہ وہ قادرِ الحی القیوم دیکھ رہا ہے جب یہ حالت ہوگی تو گناہ پر دلیری نہ کریگا۔ جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے ویسے ہی اس کو گناہ کی سرزنش سے ڈرنا چاہیے۔ گناہگار زندگی انسان کے لیے دُنیا میں مجسمِ دوزخ ہے جس پر غضبِ الہی کی سموم چلتی اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ سے انسان ڈرتا ہے اسی طرح گناہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے ہمارا مذہب یہی ہے کہ نمازیں رو رو کر دعائیں مانگو تا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فضل کی نیم چلائے دیکھو شیعیہ لوگ کیسے راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حسین حسین کرتے مگر احکامِ الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں حالانکہ حسین کو بھی بلکہ تمام رسولوں کو استغفار کی ایسی سخت ضرورت تھی جیسے ہم کو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فعل اس پر شاہد ہے۔ کون ہے جو آپ سے بڑھ کر نمونہ بن سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۲ صفحہ ۸ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء)

۲۸ مئی ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی ایک میگزین سماہی رسالہ نکھنا شروع ہوا ہے۔ اس میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان عیسائیت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اُن کے دل سخت اور گناہ آلودہ ہیں۔ فرمایا کہ :-

اے البدریں اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ "بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس نے ماہ ربیع الاول ۱۳۲۵ ہجری المقدس کا ماہ مبارک دیکھا اور پھر اس پر فرمایا کہ ہر مہینہ اپنے اندر خیر اور شر کے لوازم رکھتا ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے۔"

(البدری جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵ مورخہ ۵ جون ۱۹۰۳ء)

عیسائیت اور اسلام

جب انسان تعصب اور فاسقانہ زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے تو اُسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا۔ ہر ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے اور نیکی کے ترک کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتا۔ شراب جو اُمّ النجاست ہے۔ عیسائیوں میں حلال سمجھی جاتی ہے۔ مگر ہماری شریعت میں اس کو قطعاً منع کیا گیا ہے اور اس کو رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المائدہ: ۹۱) کہا گیا ہے۔ کیا کوئی پادری ہے جو یہ دکھاوے کہ انجیل میں حرمت شراب کی کبھی ہے بلکہ شراب ایسی تبرک خیال کی گئی ہے کہ پہلا معجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا تو پھر دلیری کیوں نہ ہو۔ جو بڑا پرہیز گار اُن میں ہو گا۔ وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرورت استعمال کرتا ہو گا۔ چنانچہ کثرت شراب نے ولایت میں آئے دن نئے نئے جرائم کو ایجاد کر دیا ہے اور پادری کے اس قول پر کہ اہل اسلام گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سخت تعجب آتا ہے کہ کس حوصلہ اور دلیری سے یہ بات کہی۔ بھلا اگر زمانہ دراز کی بات ہوتی تو ممکن تھا کہ اُن کے ایسے ہستان سے عیسائیوں کی نیک چلنی کا نسبتاً گمان ہوتا۔ مگر جب دونوں قومیں ہمارے سامنے اپنے اعمال کے دفتر کھولے بیٹھی ہیں تو پھر کسی کی شیخی اور تعلق سے کیا فائدہ؟ روشن ضمیر پہلک خود روز روشن میں دیکھ سکتی ہے۔ ولایت کے جیل خانوں میں ہندوستان کے جیل خانوں کی نسبت جرائم پیشہ لوگوں کی کس فیصدی سے زیادتی ہے؟ جن اصولوں کو عیسائی قوم مانتی ہے وہ اصول خود جرائم شل زنا۔ قمار بازی کے محرک ہیں۔ ان کی اصطلاح سے تو اب گناہ گناہ نہ رہنے چاہئیں۔ گویا گناہ سے وہ ایسے ہی بے پرواہ ہو گئے۔ جیسے شاکت مت والے تھے

۱۔ ابد میں مزید کھا ہے: شراب جو اُمّ النجاست ہے اُسے حلال سمجھا گیا ہے۔ اس سے انسان خنوع خضوع سے جو کہ اصل جزو اسلام ہے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو کہ رات دن نشہ میں رہتا ہے ہوش اس کے بجا ہی نہیں ہوتے تو اُسے دوسری بدیوں کے ارتکاب میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ موقعہ موقعہ پر ہر ایک بات شل زنا۔ چوری۔ قمار بازی وغیرہ کر سکتا ہے۔ ہماری شریعت نے قطعاً اس کو بند کر دیا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ شیطان کے عمل سے ہے تاکہ خدا کا تعلق ٹوٹ جاوے۔ (البدو جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵)

۲۔ نوٹ از ایڈیٹر: اس موقعہ پر حضرت حکیم الامت نے ایک قصہ سنایا کہ جب انہوں نے ایک شاکت مت والے سے پوچھا کہ یہ کیا بُرائی ہے کہ تم لوگ بدیوں سے ذرا بھی نہیں رکتے تو اس نے جواب دیا کہ بدی کیا ہے؟ تمہارے قرآن میں یہ کتنی کہاں ہے کہ ماں اور بہن اور بیٹی وغیرہ صلیبی رشتے حلال کر دے۔ ہمارے مذہب میں تو یہ سب باتیں ملے کی ہوئی ہیں؟

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت اقدس نے پھر اپنی تقریر کو شروع کیا اور فرمایا کہ :-

یورپ اور اسلامی ممالک کا موازنہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک شریف آدمی جب خلاف واقعہ بات سُنتا ہے اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے تو دل

میں سخت دلچسپ ہوتا ہے۔ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ پادری صاحب پوچھا جائے کہ گناہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آیا زنا۔ چوری۔ غریب قتل۔ قمار بازی۔ شراب نوشی تمہارے نزدیک گناہ میں داخل ہیں یا نہیں۔ اگر میں تو کیا یورپ کی حالت اسلامی ممالک کی حالت سے بہتر ہے یا اتر یا مساوی۔ مغائر کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مثلاً ایک شخص بد نظری میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے کہ اس عورت کو خبر ہی نہ ہو جس پر بد نظری کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو زنا کرتا، شراب پیتا ہے اس کی خبر ایک دُنیا کو ہوگی۔ ان جرائم کا اس قدر زور ہے کہ چھپائے سے چھپ سکتا ہی نہیں۔ قمار بازی میں اتلافِ حقوق ہوتا ہے۔ شراب نوشی کے ساتھ دوسرے گناہ مثلاً زنا، قتل وغیرہ لازم پڑے ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجہ پر ہے اور زنا میں بھی اول نمبر پر ہے۔ اب دیکھئے کہ پردہ رسم ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسا کتاب اللہ نے بتایا ہے اور تجارب نے اس کی تصدیق کی ہے سچا تزکیہ نفس جو مجاہدات سے پیدا ہوتا ہے وہ پردہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
مومنوں کے تین طبقے ہیں :-

ایک وہ جو ٹھوکر کھانے کے لائق ہوتے ہیں۔

دوسرے وہ جو میانہ رو کسی ٹھوکر سے بچتے اور ڈرتے رہتے ہیں۔

تیسرے وہ جو ہر ایک ٹھوکر سے ایسے بچ کر نکل جاتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینٹلی سے وہ ہر ایک خیر کے لیے دوڑتے اور ہر ایک شر سے بھاگتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

✽ ابدریں یہ نوٹ زیادہ مفصل ہے لکھا ہے۔ "شاکت مت ایک ہندوؤں کا فرقہ ہے کہ جب وہ ایک خاص منتر پڑھتے ہیں تو اس وقت مال اور بن بیٹی وغیرہ سے مجامعت اُن کے ہاں جائز ہو جاتی ہے اور اس پر بڑا ثواب مترتب ہوتا ہے۔ حکیم نور الدین صاحب نے اس وقت ایک قفقہ سنایا کہ جب میں نے ایک شاکت مت والے پر ایک دفعہ اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا کہ جب تمہارے قرآن کے منتر میں یہ طاقت ہے کہ اسکے پڑھنے سے تمہارے بھائی کی لڑکی تمہارے لڑکے کیلئے جائز ہو جاتی ہے تو ہمارے منتر میں یہ طاقت ہے کہ وہ مال کو بھی جائز کر دیتا ہے؟"

(ابدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۵ مورخہ ۱۵ جون ۱۹۰۳ء)

جن لوگوں نے اپنے تزکیہ کا خیال نہیں کیا وہ بالضروریے پروگی سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیئے۔ مثل مشہور ہے۔

غریبہ بہر گریہ درد آشنا است

قسم اول: نطالہ منقہہ • دوم: مقصود • سوم: سالیق بالخیرات
ان مختلف مدارج و مراتب کے اشخاص کیسے کیساں سلوک کے لائق ہیں؟ کیا میسائی بنا سکتے ہیں کہ ان میں سب پاکیزہ ہیں۔ شرابی نہیں ہزانی نہیں۔ اگر پردہ ہوتا تو ان جرائم کی نوبت کیوں آتی ہزار ہا ولد الحرام کیوں پیدا ہوتے۔ تجربہ بتا رہا ہے کہ اول قسم کے لوگ بکثرت ہیں۔ اس لیے ان سے حتی الوسع پردہ کرنے کیلئے شریعت نے مجبور کیا کہ پردہ کی رسم ہو۔ شرابی یا آدمی کو نہ طعن و تشنیع کا فکر ہے نہ ڈنڈے کا خوف۔ اس لیے میسائیوں کا اسلام پذیر ہونا محالات سے ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۷ صفحہ ۷۱ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۱۳ء)

۲۰ مئی ۱۹۰۷ء

دربار شام

آج حضرت اقدس نے بہت سے احباب کی بیعت کے بعد تقریر فرمائی۔ فرمایا کہ:-

نومبالیعین کو نصائح

اب تم لوگ جو بیعت میں داخل ہوئے ہو تو سمجھ لینا چاہیئے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے۔ سو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ عہد تمنا و امانت کے ساتھ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس عہد پر مضبوط رہنا چاہیئے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور شرعی کا پابند رہنا چاہیئے اور ہر ایک برائی اور شائبہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ ہماری جماعت کو ایک پاک نمونہ بکر دکھانا چاہیئے۔ زبانی لاف و گزاف سے کچھ نہیں بنتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے۔ تم دیکھتے ہو کہ طاعون سے کس قدر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ تباہی کب تک جاری رہے۔ طاعون لوگوں کی بد اعمالی کے سبب غضب الہی کی صورت میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی رسول ہے جو اس کام کو کر رہی ہے۔ ہزاروں ہیں جو اپنے سامنے ہلاک شدہ لوگوں کے پلشتے پر پلشتے دیکھتے ہیں۔ خاندان کے خاندان تباہ

۱۔ البدر میں ہے:- "اور تم میرے درجے والے دور کے ستاروں کی طرح ہیں اس لیے بجا طاعت کثرت کے خدا کے قانون نے چاہا کہ پردہ کی رسم عام ہو۔ تجارت و نظر اور بھی بتلا رہے ہیں۔ یورپ و امریکہ اور فرانس کی سیر کو تو پتہ لگے گا۔" (البدر جلد نمبر ۲)

ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں بچے بے پدر، لاکھوں خاندان بے ٹھکانہ ہو گئے۔ جہاں یہ پڑی ہے۔ بے نام نشان اس جگہ کو کر دیا۔ بعض گھروں میں کیا، محلوں اور گاؤں میں کوئی آباد ہونے والا نہیں رہا۔ انسانوں سے گذر کر حیوانوں کو تباہ کیا۔ گویا یہ بات کہ انسان کے گناہ سے تمام زمین لعنتی ہو گئی اب گویا اہل زمین کیا چرند اور کیا پرند انسان کی بدکاری کے بدلے پکڑے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں باوجود اس کے سختی سے سخت عذاب میں مبتلا ہیں مگر ویسے ہی رجوت و کبر سے غمور پھرتے ہیں۔ موت کا خوف دل سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کا پاس دل میں نہیں رہا۔ عوام تو عوام خواص کا یہ حال ہے کہ دنیا پرستی میں سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کا نام فقط زبان پر ہی ہے اندرون بالکل اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت سے خالی ہے۔

وفات مسیح مسیح کی وفات کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي (المائدہ: ۷۸) بناری میں مُتَوَقِّئِكَ کے معنی صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی۔

مُتَوَقِّئُكَ آیا۔ حدیث کے فرمودہ کے مطابق چودھویں صدی کے سر پر مجدد آیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ ہزاروں طرح کے جیلے دنیا نے کئے۔ طرح طرح کی شرارتیں منصوبے تجویز کئے مگر اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ وعدہ تھا اپنے زور اور حملوں سے سچائی ظاہر کرتا رہا۔

عیسائی لوگ زہرناک کیڑے کی طرح اسلام کے درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں مگر علماء کو ذرا بھی خیال

۱۔ البدر سے :- پاک باطن اور پاک رُوح والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے ہزاروں کوس دور ہوتے ہیں۔ مٹا لوگ دین کے تخم ہوتے ہیں جب وہی ایسے ہوتے تو دنیا کا کیا حال۔ ایک زہرناک کیڑا اُن کے دلوں کو کھل گیا ہے ہر ایک شخص کو دیکھ لو کہ بہت ساحتہ دُعا کا اُس کے اندر بھرا ہے۔ ضرورت پر مقدموں میں جھوٹے گواہ بناتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی نے کسی طرح ہم کا میاں ہو جاویں۔ ہر پہلو میں دیکھ لو دنیا پرستی نے ہلاک کر دیا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶ مورخہ ۱۹۱۳ء)

۲۔ البدر میں ہے :-

”عیسائیوں کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کا نام زمین سے مٹ جاوے اور اب خدا چاہتا ہے کہ از سر نو اسلام کو زندہ کرے۔ سابقہ کتب میں ان باتوں کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کو ایک زحمت اندرونی ہوگی ایمان اٹھ جاوے گا دنیا کے کیڑے ہو جاویں گے۔ جو محبت خدا سے چاہیے وہ دُنیا سے کریں گے۔ دوستی محبت میل ملاپ سب دُنیا کے واسطے ہوگا۔ دوسری بلا اور آفت یہ ہوگی کہ ایک انسان کی پرستار عیسائی قوم اُن کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہوگی۔ سو تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے مکر کا جال کیسا پھیلایا ہے۔ شہرہ شہرائے پادری موجود ہیں۔ عورتیں ہر جگہ پھرتی ہیں۔ گاؤں میں چھاؤنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اُن کا ارادہ ہے کہ ایک مسلمان بھی دنیا میں نہ رہے نہ گھرت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نہیں بلکہ اپنے خیالات سے کہ مسیح زندہ آسمان پر ہے اور دوبارہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ مدد دے رہے ہیں۔ ان کی لگاتار کوششیں یہی ہے کہ اسلام کا نام تک مٹ جائے اور یہ اپنے فاسد عقیدہ سے اُن کو مدد دے رہے ہیں۔ دیکھ لو کہ پادریوں نے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں کمر و مزدیر کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ عورتوں اور بچوں تک کمر بستہ ہیں کہ کسی طرح ایک عاجزہ کے بیٹے کو خدا بنا کر منادیں۔ کئی کروڑ کتابیں رد اسلام میں بنا کر مفت تقسیم کر دیں۔ اس پر بھی مسلمانوں کو غیرت نہ آئی۔ وہ خدا جو کتا ہے اِنَّالہٗ لَمَخْفُوْنَ (الحججہ: ۱۰) کیا وہ غلط کتا ہے؟ کیا اسلام کی وہ ابھی حالت نہیں ہوئی جو کسی مصلح و مجدد کی ضرورت پیدا کرے۔ طرح طرح کے زمینی اور آسمانی نشان پورے ہو چکے مگر وہ اب تک منکر ہیں۔ آج تک ۲۹ لاکھ مسلمان مُرد ہو گئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر ایک مسلمان مرتد ہو جاتا تھا تو قیامت پر پرا ہو جاتی تھی جس قدر مسلمان باقی ہیں وہ بھی عیسائیت کے قریب قریب ہی ہیں۔ اکر سو سال تک ایسی ہی حالت رہتی تو اسلام کا نام نشان زمین سے مٹ جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے عین ضرورت کے وقت مجھے مسیح موعود کر کے بھیجا۔

یہ بات کوئی بناوٹی نہیں۔ صد ہا نشان خرق عادت کے طور پر آسمان و زمین پر میری تصدیق کے لیے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

باتیں بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور رات دن اس کوشش میں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے دل بیزار ہوں۔ حال کے مسلمان جن کی ممت ماری گئی ہے۔ بد قسمتی سے اندھے ہو گئے ہیں۔ وہی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو فائدہ نہ پہنچے اور عیسائیوں کو پہنچے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۶۳ برس کتنے ہیں اور مسیح کو قیامت تک زندہ مانتے ہیں۔ پھر یہ کہ آخری زمانہ میں وہی آوے گا کُفْر اور قاضی بھی وہی ہوگا۔ دوسری بات یہ مانتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے۔ جانور اس نے بنائے۔ مُردہ اس سے زندہ ہو گئے غرض کہ اس قسم کی باتوں سے عیسائیوں کی اس قدر تائید کرتے ہیں کہ ان میں اور عیسائیوں میں صرف انیس اور بیس کا فرق رہ جاتا ہے جس قدر وہ باتیں مسیح کی نسبت کرتے ہیں ویسی ایک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں کرتے۔

(البدور جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶ مورخہ ۵ رجون ۱۳۸۷ھ)

۱۔ البدور: ایک طرف نہ ان میں تقویٰ الہی نہ طہارت۔ ایک طرف عیسائی غالب آگئے کئی لاکھ رسالے براہ عیسائیوں کی طرف سے نکلتے ہیں جن میں افتراء، عیب شماری، اور تنکب اسلام کے مضامین ہوتے ہیں جس حالت میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی نسبت کہا کہ وہ قیامت تک زندہ مذہب ہوگا وہ اسلام کی اس حالت کو کیسے دیکھے؟ اگر اب بھی وہ مجدد نہ بھیجے؟ حالانکہ سو سال صدی کے گزر گئے۔ ۲۰ سال اور بھی اوپر ہوئے تو اب اندازہ کر لو کہ اور ایک (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ طاعون بھی ایک نشان ہے جس کی بابت کل انبیاء خبر دیتے رہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے اِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِلْكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُّعَذِّبُوهَا رَجِئِ اسْرَئِيلَ : ۵۹) کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا کہ جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے خطرناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیں گے۔

غرض کہ یہ مندر نشان ہے کسوف و خسوف کا نشان لوگوں نے ہنستے ہوئے دیکھا اور طاعون کا نشان رستے ہوئے۔

بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے آدمی کیوں مرتے ہیں۔ ان نادانوں کو اتنا معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

احمدیوں کا طاعون سے مرنا

کے وقت میں بھی جب لوگ عذاب کا معجزہ مانگتے تھے تو ان کو تنوار کا معجزہ ملا اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا۔ چنانچہ کئی صحابہ بھی تنوار سے شہید ہوئے مگر کیا البکر و عمر جیسے بھی ہلاک ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے جس جس انسان کے دماغ یا ہاتھ سے کوئی اپنا کام لینا تھا وہ تو بیچ ہی رہے اور بالمقابل جتنے رئیس کفار تھے ان سب کا ٹھکانا جہنم ہوا اور ان کے صغیر و کبیر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

صد سال تک اسلام کا کیا حال ہوگا؟ سو برس بعد مجدد آنے میں یکمکت ہے۔ ایک سو سال کے گزرنے تک پہلے علم والے گذر جاتے ہیں اور اپنی باتیں اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں اگر نئے علوم پھر خدا نہ بتلا دے تو حق کیسے قائم رہے؟ چونکہ علم میں فرق آجاتا ہے اس لیے آسمان پر ایک نئی بنیاد ڈالی جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ صدی گذر گئی اور اس پر ۲۰ برس اور بھی گذر گئے اب خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا اور مجھے مسیح موعود بنایا۔ یہ بات بناوٹی نہیں ہے اس کے واسطے نشانیاں ہیں۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

۱۔ البدرد ہے:-

”لکھا ہوا تھا کہ چاند اور سورج کا گرہن ماہ رمضان میں ہوگا ویسے ہی ہوا۔ پھر طاعون بھی تھی۔ کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر شتر مگر بچہتر برس کی ہوتی ہے ابھی تو کچے آدمی اور کچے پر شدی والا معاملہ ہے۔ یہ خدا کی نیت ہے فیصلہ کر کے چھوڑے گی۔ سب انبیاء نے اس کی خبر دی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے یہ کہ لکھا ہے اِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُّهِلْكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُّعَذِّبُوهَا رَجِئِ اسْرَئِيلَ : ۵۹) (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

۲۔ البدرد میں ہے:- اگرچہ مقابلہ کے وقت اصحاب بھی شہید ہوئے تھے مگر اسلام تو ان کے ساتھ شہید نہ ہو جاتا تھا۔ ہر روز ترقی اسلام کی ہوتی۔ کفار گھٹتے گھٹتے ایسے معدوم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان نہ رہا۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۵۶)

اگر ایک شخص کا ایک پیسہ چوری ہو گیا ہے اور دوسرے کا تمام گھر بار لوٹا گیا ہے تو کیا وہ آدمی جس کا تمام گھر بار لوٹا گیا پیسہ والے کو کہہ سکتا ہے کہ تم اور میں برابر ہیں؟ بھلا سوچو تو سہی اگر شر بریں تک ہمارا کوئی آدمی ہلاک نہ ہو تو ایسا کوئی آدمی ہے جو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے سے رکا رہے؟

مگر اللہ تعالیٰ کو یہ امر منظور نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا۔ ایمان کی حالت ہی کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے جب تک ہماری جماعت تقویٰ اختیار نہ کرے نجات نہیں پاسکتی خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا یہی سبب ہے کہ بعض ان صحابہ میں سے جن جن سے بڑے بڑے کام لینے تھے وہ سب سخت سے سخت خطروں میں بھی بچائے گئے۔ دوسروں کو خدا تعالیٰ نے جلد اٹھا کر بہشت میں داخل کیا۔ جاہل کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی جو بات منہ میں آئی کہہ دی۔ ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ جہاں کفار مرتے تھے۔ وہاں اصحاب میں سے بھی کوئی نہ کوئی مرجھاتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کھلا کھلا نشان مثلاً سوٹے کا سانپ کر دے تو نیک و بد میں فرق کیاں ہوگا؟ تمام یورپ و امریکہ اسلام میں داخل ہو جاویں گے مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ امتیاز رکھا ہے۔ صحابہ کرام کو خدا تعالیٰ نے توحید پھیلانے کے لیے پیدا کیا اور انہوں نے توحید پھیلانی۔ اب بھی خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ توحید پھیلے جو اُسے گا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا مگر چاہیے کہ اپنے وجود کو مفید بنا دے اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ زبان سے خدا خدا کہنا مگر عمل سے خدا تعالیٰ سے بیگانگی ایک طرح کا دہریہ پن ہے۔

گھروں کو ذکر اللہ سے محروم کرو۔ صدقہ و خیرات دو گن ہوں سے بچو تا اللہ تعالیٰ رحم کرے جو لوگ بیعت

۱۔ ابدر میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے:- ”ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جہاں کفار مرتے رہے اس کی جمعیت میں سے بھی کچھ مرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی جنگ میں اگر ایک طرف کنعانی مرتے تو ایک طرف اسرائیلی بھی مرتے۔ اگر خدا ایسی ہی کھلی بات کر دے کہ زندہ بھی فرق کریں تو پھر ایک بھی کافر نہ رہے۔ سوٹے کا سانپ اگر بنا دیا تو اس سے لوگوں کو کیا؟ مگر جان کے بچنے کا علاج اگر ان کو ملتا ہو تو ایمان لانے سے کون باہر رہتا ہے۔ تمام یورپ و امریکہ بھی جلد ہی داخل اسلام ہو جاویں۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۵۶ مورخہ ۱۵۶۰ رجون ۱۹۳۰ء)

۲۔ ابدر سے:- ”اپنے وجود کو جس قدر کارآمد بنا دینا اسی قدر اس کی حفاظت ہوگی۔“ (حوالہ مذکورہ)

۳۔ ابدر میں ہے:- ”جب انسان ایک بدی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا ہے تو وہ دہریہ ہوتا ہے خدا کی عظمت اور جلال اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ ایسا شخص خدا کی حفاظت میں نہیں ہے وہ جب چاہے اُسے مار دے یا ایسی بلا میں اُسے ڈال دے کہ نہ زندوں میں ہو اور نہ مردوں میں، لیکن جو شخص خدا کی عظمت دل میں رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے تو قبل اس کے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑے خدا کی نظریں ہوتا ہے اور وہ اُسے محفوظ رکھتا ہے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۳۰ء)

کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر شکل بھی نہیں دکھلاتے اُن کے لیے دُعا کیا ہو جب یہ دعا دیا تو تک بھی نہیں رہتے۔ بار بار دُعا اور تعلقِ محبت بڑھاؤ۔ جو بار بار آتا ہے اس کی ذرا سی تکلیف سے دُعا کا خیال آجاتا ہے مگر جو لوگ دُنیائے کے معاملات میں متفرق رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں گویا انہوں نے رعیت ہی نہیں کی۔ یاد رکھو اور عمل کرو جو جس سے پیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۷-۱۸ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء)

۳۰ مئی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک صاحب کے مقدمہ کی تاریخ عقرب تھی۔ وہ دُعا کروانے کے واسطے آئے تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

چار پانچ دن یہاں رہو اور ہر روز طاقات کرو کہ دُعا کی تحریک ہو۔ یہ خیال نہ کرو کہ شیخے نقصان ہوگا سب کچھ خدا کرتا ہے۔ اسباب پر نظر نہ رکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ رعایت اسباب ہی چھوڑ دو۔ بلکہ یہ کہ یہ نہ خیال کرو کہ فلاں بات ہو تو ہی یہ ہوگا۔ جیسے کہ روٹی کھانی پانی پینا منع نہیں ہے۔ مگر اس پر یہ بھروسہ کرنا کہ اس نے زندگی ہے یہ منع ہے کئی آدمی روٹی کھاتے ہیں۔ ادھر سُول (ورد) ہوا اور جالی گئی۔ پانی پیا اور ہیضہ سے مر گئے۔ ان پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے۔ اسباب وہی ہم پہنچاتا ہے۔

ریاست کپورتھلہ سے خبر آئی کہ بعض لوگوں نے ایک مشورہ کر کے اس امر کا منصوبہ بنانا چاہا ہے کہ وہاں کی احمدی جماعت کے بعض ممبروں کو ایذا دیوں۔ اس پر فرمایا کہ:-

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَبُذِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (زال عمران: ۵۶) یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ فتنہ فساد ہو۔ دُعا کی جاوے گی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ سارے ملکوں میں میں ایک اکیلا آپ کا مرید ہوں۔ فرمایا خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اکیلا نہیں ہوتا۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۱۷۔ ابدالہ سے:- مگر جو دُنیا میں اس قدر غرق ہے کہ گویا اس نے بیعت ہی نہیں کی۔ اور اُسے ملنے کی نعمت ہی نہیں کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو بار بار اُکرتے رہتے ہیں:-

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۱۸۔ ابدالہ سے:- بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو کر پادریوں سے تعلق رکھتے ہیں بعض ہندوؤں سے دیکھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ انہی میں سے ہیں۔ یہ باتیں ہیں گویا دیکھو اور خدا سے عمل کی توفیق طلب کرو۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

کیم۔ ۲۔ ۳۔ جون ۱۹۰۳ء

ان تاریخوں میں کوئی اور بات قابل نوٹ نہیں ہے۔ ایک بار مقدمات کے ذکر پر فرمایا کہ:-

مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیے

مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیے۔ جب معلوم ہو کہ از روئے قانون بھی صاف طور پر ہمارا حق ثابت ہے اور از روئے شریعت بھی تو ابتدا کرنی چاہیے ورنہ پیچ در پیچ بات ہو تو کبھی مقدمہ کی طرف نہ جانا چاہیے (ابتد جلد ۲ نمبر ۲۱ صفحہ ۱۶۲ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۴۔ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک روایہ

فرمایا۔ دو تین بجے رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر مرج چند ایک دوستوں کے گیا ہوں۔ وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں۔ ایک ان میں مخالفت بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سیاہ رنگ، لمبا قد، اور کپڑے چرکیں ہیں۔ آگے جاتے ہوئے تین قبریں نظر آئی ہیں۔ ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چلا۔ اس قبر سے کچھ فاصلہ پر گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر (جسے میں نے والد صاحب کی قبر سمجھا تھا) زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اور شکل ہے والد صاحب کی شکل نہیں۔ مگر خوب گوراز رنگ، پتلا بدن، فرہ چہرہ ہے میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا۔ اتنے میں اُس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مصافحہ کرے۔ میں نے مصافحہ کیا اور نام پوچھا تو اس نے کہا نظام الدین۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ آتے ہوئے میں نے اُسے پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام علیکم کہہ چھوڑنا۔ راستہ میں میں نے اس مخالفت سے پوچھا کہ آج جو ہم نے عظیم الشان معجزہ دیکھا۔ کیا اب بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی۔ اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں۔ مُردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد الامام ہوا۔ سَلِّمُوْهُ حَامِدٌ مُّسْتَبَشِّرٌ اَکْثَرُ حَمْدِ الامام کا یاد نہیں رہا۔

والد کا زندہ ہونا یا کتنی اور مُردہ کا زندہ ہونا کسی مُردہ امر کا زندہ ہونا ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام والدین کے رفع درجات کا بھی موجب ہے۔

شرطی طلاق

فرمایا کہ :-
اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے اور پھر وہ پھل کھالے تو طلاق ہو جاتی ہے۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۱۳۵ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء)

۵ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک رکعت میں قرآن ختم کرنا
ذکر ہوا کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن کو ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں اور ایسے حافظوں اور قاریوں کو اس امر کا بڑا فخر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لاف زنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشہ والے اپنے پیشہ پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں پر اکتفا کی۔

انعامات کی اُم

پھر فرمایا کہ :-
ہر ایک شے کی ایک اُم ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی اُم کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی اُم اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) ہے۔ کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو پس اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرما کر یہ بخلا دیا کہ عاصم وہی ہے اسی کی طرف تم رجوع کرو۔

استغفار کی حقیقت

گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا جو شر بار استغفار کرتے تھے حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے پس ان سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ

لے الحکم سے :- گناہ سچی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ عصمت و حفاظت کا ایک جامہ پہناتی ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

خدا تعالیٰ آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبا دے رکھے اس کا صدور بالکل نہ ہو فلا تَزَلُوا الْفَسْكَمُ (النجم: ۳۳) سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے خدا کا ہے۔ ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے۔
(البدرد جلد نمبر ۲۲ صفحہ ۱۶۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۶۔ جون ۱۹۰۳ء

طبابت کا پیشہ
ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھا اس پر فرمایا کہ:-
پاس کے خیال میں مستغرق ہو کر اپنی صحت کو خراب کر لینا ایک مکروہ خیال ہے۔ اول زمانہ کے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ توکل اور رضاے الہی حاصل ہو۔ اور طبابت تو ایسا فن ہے کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ایک طبیب شہرت پا جاتا ہے تو خواہ فیل ہو مگر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۶۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۷۔ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

ایک شخص نے حضرت اقدس کی بیعت کی نسبت
کچھ بشارات خدا تعالیٰ سے پانی تھیں وہ حضرت

ایمان لانے کے مختلف طریق

کی خدمت میں تحریر کر کے روانہ کی تھیں حضرت اقدس نے ان کو شکر فرمایا کہ:-

جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اُن کو بذریعہ رؤیا کے سمجھا دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ بات تھی کہ لوگ رؤیا دیکھتے اور بعض وہ تھے جو کہ آپ کے جود و سخا کو دیکھ کر ایمان لائے اور پھر آپ نے سب کو ایک ہی راہ سے گزرا نا۔ یہ ایک مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی رعایت بھی

لے الحکم سے:- ”تاہر ایک غفلت و کسل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے“ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ ص ۱۴)

مذ نظر رہے اور پھر ایک ہی راہ سے سب کو گذارا جاوے۔
آپ پر ایمان لانے کے مختلف طریق تھے۔ بعض اخلاق دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ غرضکہ آدم سے لیکر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے طریق جمع ہو سکتے تھے وہ سب آپ میں جمع تھے۔ یہ بھی ایک مجموعہ جمع کرنے کے قابل ہے
کہ اسلام میں داخل ہونے کے طریق کیا کیا تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک توجہ کا بھی حصہ ہے کہ جو لوگ قسی القلب تھے وہ بھی کچھ پلے
آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شامہ کو باندھا گیا آپ اس کے حالات ہر روز دریافت کرتے۔ چنانچہ چند روز کے
بعد حکم دیا کہ اُسے چھوڑ دیا جاوے۔ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ پہلے دنیا کے تمام ناموں سے تیرا نام مجھے بہت
بُرا معلوم ہوتا تھا اور آج وہی نام سب سے پیارا ہے اور اس شہر سے مجھے بہت نفرت ہوتی تھی لیکن اب اس شہر کو
محبت اور پیار کی جگہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہی تھی جس سے باطنی چرک و میل دُور ہوتی
تھی۔ اس کو نظر استخفاف نہ دیکھنا چاہیے۔ توجہ میں بھی ایک قوت قدسیہ اور تاثیر ہوتی ہے۔

۱۔ الحکم میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے :-

”انبیاء کے ماننے کے مختلف طریق ہیں بعض ایسے اشخاص ہیں جو رویائے صادقہ کے ذریعہ ایمان لاتے ہیں
اور بعض دلائل عقلی و نقلی کے ذریعہ۔ اور بعض پیغمبروں اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھ کر۔ ان فرض ایمان لانے
کے مختلف طریق ہیں مگر سب کو ایک ہی تنگ راہ سے گذارنا بہت ہی مشکل ہے۔ بلکہ ہر ایک فرد بشر کے
الگ الگ مذاق کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ (الحکم جلد ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

۲۔ الحکم سے :- ”بعض آپ کا وجود و سخا دیکھ کر ہی ایمان لائے اور بعض اور اور محامد و محاسن شاہدہ کر کے چونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہم السلام کے محامد کے جامع تھے جس کے سبب سے
آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام اس لیے آپ پر ایمان لانیوالے بھی ہر ایک مختلف طور و طریق کو دیکھ کر آپ
کے پیچھے ہو لیے۔“ (الحکم جلد ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

۳۔ الحکم میں یہ عبارت یوں لکھی ہے :-

”اس نے کہا کہ پہلے آپ کا نام مبارک مجھے تمام ناموں سے زیادہ مذہم معلوم ہوتا تھا مگر اب تمام ناموں سے
زیادہ محمود و پیارا معلوم ہوتا ہے اور اس شہر کو جس میں آپ رہتے ہیں میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا مگر
اب یہی محبوب ترین نظر آتا ہے۔ یہ کی بات تھی جس نے اس شخص کو گرویدہ بنایا ؟ یہ حضور علیہ السلام کی توجہ کا
اثر تھا۔“ (الحکم جلد ۲۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۳ء)

صحابہ کا اخلاص اور اس کا اجر

صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ نگرہی دیگی نہ سردی اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ نہ عزت

کی پروا کی نہ جان کی۔ بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے۔ اس طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔ اس عبادت کے اخلاص کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دیکر اخلاص ثابت کیا۔ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے جیسے کوئی دیوڑھی پر کھڑا سفر کے لیے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔ لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دنیا کا ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اور وقت مؤجل آپہنچتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے۔ یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جاویں گے غلط ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکرؓ وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے؟ ایک ایک دو دو سو یا کچھ زیادہ روپیہ کسی کے پاس ہو گا مگر اس کا اجر اُن کو یہ ملا کہ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے وارث ہو گئے مگر خدا تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ کچھ حصہ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا اور توحید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیر از خدا کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ توحید کا اختیار کرنا تو ایک مرنا ہے لیکن اصل میں یہ مرنا ہی زندہ ہونا ہے۔

مومن جب توبہ کرتا ہے اور نفس کو پاک صاف کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے کہ میں توجہ میں جا رہا ہوں کیونکہ تکالیف کا سامنا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ اُسے ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ موت مختلف طریق سے مومنوں پر

۱۔ صحابہؓ کے اخلاص کا ذکر الحکم میں ان الفاظ میں ہے:۔ "صحابہ کرامؓ کے حالات کو دیکھ کر سنکر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے نہ نگرہی دیگی نہ سردی نہ عزت اور نہ آبرو۔ سب ذیوی فخر و فناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاک میں ملا دیا۔ ہر ایک ذلت آپ کی نافرمانی و نافرمانی میں اور ہر ایک عزت آپ کی اطاعت میں ہی دیگی۔ بھیڑ و بکری کی طرح آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح ہو گئے۔ کوئی قوم کوئی مذہب دنیا میں ہے جو سچی قربانی کی مثال صحابہؓ سے بڑھ کر دکھا سکے؟ جان دیکر سچا اخلاص دکھانا اسی کو کہتے ہیں۔ اُن کے نفس بالکل کدورت دنیا سے پاک ہو چکے تھے جیسے کوئی گھر سے نکل کر دیوڑھی پر کھڑا ہو کر سفر کے لیے تیار ہوتا ہے ویسے ہی وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ ص ۱۵۳ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۳۳ء)

۲۔ الحکم سے:۔ "جو لوگ اللہ کے لیے کچھ کھوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پالیتے ہیں" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۳۔ (الحکم سے) "مگر چونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اپنے کچھ اندوختہ گوارہ مولائیں قربان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں قیصر و کسریٰ کے خزان کا مالک کر دیا۔ سب کچھ کامل ایمان اور سچے اخلاص سے ملتا ہے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

وارد ہوتی ہے کسی کو لڑائی سے کسی کو کسی طرح سے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگ نہ کی تو آپ کو لڑکے کی قربانی کرنی پڑی۔

یہ بات قابلِ افسوس ہے کہ خدا پر امید رکھے اور ایک اور بھی حصہ دار ہو۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حصہ سے خدا راضی نہیں ہوتا بلکہ فرماتا ہے کہ حصہ داری سے جو حصہ انہوں نے خدا کا لیا ہوتا ہے وہ بھی خدا انہی کا کر دیتا ہے۔ کیونکہ غیرتِ احدیت حصہ داری کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء باوجود غریب یتیم اور بیس اور بلا اسباب ہونے کے اور پھر بموجب قانونِ دنیا کے بے ہنر ہونے کے آگے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں اور یہ سب سے پہلا ثبوتِ خدا تعالیٰ کی خدائی کا ہے۔ اسی لیے اُن کے مخالف حیران ہو جاتے ہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ جو شخص بڑا جاہل اور ان کے تقدس سے بیخبر ہوتا ہے۔ وہ بھی کم از کم اُن کی دانائی کا قائل ہوتا ہے جیسے عیسائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوتی دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا آدمی تھا۔

طاغون کے علاج کی نسبت فرمایا کہ:-

توبہ ہی طاغون کا علاج ہے

بجز اس کے کہ توبہ ہو اور سب تجاویز جو اس کے علاج کے

لیے سوچی جاویں خدا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کوئی تجویز ہونا کافی ہے جب تک خدا سے صلح نہ ہو۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۷۰ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء)

۱۱ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

فرمایا کہ:-

در حقیقت خدا تعالیٰ نے تنگی کسی بات میں نہیں

حقیقت اور معرفت

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن پر طرح طرح کے ابتلاء اور آزمائش لاتا ہے کسی کو جنگ میں آزمانے سے، کسی کو روپیہ پیسہ سے، کسی کو بیٹے کے قربان کرنے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۲۔ الحکم سے:- انبیاء کی زندگی کے واقعات صاف بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے آگے سے آگے قدم بڑھاتے رہے حالانکہ اُن کے دشمن ہر آن اُن کی ذلت و رسوائی سے ناکامیابی کے دل سے خواہاں اور امید کرنے والے تھے۔ مگر غیرتِ الہی نے اُن کو باوجود ایسی تمام روکاوٹوں کے ہر ہر موقع پر ہر میدان میں فتح و نصرت عطا کی۔ الغرض فتح و کشودکاری کی کلید توکل و توحید ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

رکھی جوئندہ یا بندہ ہوتا ہے۔

فرمایا کہ:-

دو شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو حقیقت پر پہنچتا ہے اور ایک وہ جو معرفت تک جیسے رویت اور
سماع برابر نہیں ہو سکتے ویسے ہی یہ بھی برابر نہیں ہے جو عارف ہے اور نمونہ قدرت دیکھ چکا ہے اور ایک
دوسرا جس کے پاس کوئی نظیر نہیں کہ جسے پیش کر سکے، صرف ظنی امور پاس ہیں وہ کیسے برابر ہوں۔

خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے
ایک ہندو کا ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب
مذہب نجات یافتہ ہیں۔ اور آپ مسیح

بھی سچے ہیں۔ وہ اپنے خیال کی تائید میں یہ شعر پیش کرتا ہے۔

ذات پات نہ پوچھے کو جو ہر کو بھی سوہر کا ہو

فرمایا:-

یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے وہی اس کا ہو سکتا ہے مگر اس بات
کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا خدا کو پوچ رہا ہے یا شیطان کو؟ کیا وہ کسی اور کا پجاری ہو کر خدا کا ہو سکتا ہے؟ اس
لیے اول خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۷۰ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۳۳ء)

۱۲ جون ۱۹۳۳ء

مجلس قبل از عشاء

سوال:- ایک صاحب
نے سوال کیا کہ تورات

موسیٰ کا خضر کے قتل نفس پر اعتراض کرنا کیوں درست نہ تھا؟

میں حکم تھا کہ کوئی نفس بلا کسی نفس کے بدلہ قتل نہ کیا جائے تو پھر خضر علیہ السلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا اور
موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر سوال کیا تو اسے کیوں خلاف ادب جانا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی رو سے
سوال کیا تھا۔

۱۔ حکم میں یوں ہے:- "اللہ تعالیٰ کسی کی سعی کو ضائع نہیں کرتا۔ جوئندہ یا بندہ" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ ص ۱)

۲۔ حکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "صاحب شریعت اور صاحب عرفان دونوں برابر نہیں ہو سکتے" (" " " ")

۳۔ حکم میں ہے:- "حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بلحاظ شریعت مُنزَل کہ حق پر تھے" (" " " ")

جواب :- فرمایا :-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ (المائدہ: ۳۲) کے ساتھ آگے اَدْفَسَادِی (الارض المائدہ: ۳۳) بھی لکھا ہے۔ فساد کا لفظ وسیع ہے جو شئی کسی زمانہ میں فساد کا موجب ہو سکتی ہے وہ آئندہ زمانہ میں قتل نفس کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ شرارت الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی کی ایذا کا موجب نہ ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء۔ تو ہر ایک موذی شے کا قتل اس کے ایذا دینے سے قبل جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ اس موذی نے ابھی کوئی قتل وغیرہ کیا نہیں ہوتا۔ شریعت اور الہامی اور کشفی امور الگ الگ ہیں۔ اس لیے اُن کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیے۔ وحی الہی کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے اس کی ایک دو نظریں نہیں بلکہ ہزار ہا نظائر ہیں۔ بعض وقت ایک ملم کو الہام کی رو سے ایسے احکام بتائے جاتے ہیں کہ شریعت کی رو سے اُن کی بجا آوری درست نہیں ہوتی۔ مگر جسے بتلائے جاتے ہیں اُسے اُن کا بجالانا فرض ہوتا ہے اور عدم بجا آوری میں اُسے موت نظر آتی ہے اور سخت گناہ ہوتا ہے حالانکہ شریعت اُسے گناہ قرار ہی نہیں دیتی۔ یہ تمام باتیں مَنِ لَّدُنَا عِلْمًا کے تحت میں ہوتی ہیں ایک جاہل تو اُن کو شریعت کے مخالف قرار دیکھا اور اعتراض کرے گا مگر وہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ وہ بھی اصل میں ایک شریعت ہی ہے۔ جب سے دنیا چلی آئی ہے یہ دونو باتیں ساتھ ساتھ چلی آئی ہیں یعنی ایک تو ظاہر شریعت جو

۱۔ الحکم میں ہے :- "قانون قدرت ہمیں اس قانون کے رواج کا نشان دیتا ہے۔ قرآن کریم اور دیگر کسی شریعت آسمانی نے بھی یہی جائز رکھا اور عقل انسانی بھی اس قتل حفظ ماتقدم کے لیے سبق دیتی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۲۔ الحکم میں ہے :- "در اصل اہل باطن کے لیے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵)

۳۔ الحکم سے :- شریعت ظاہری وہ ہے کہ جس میں امور دُنیا کا پورا پورا انصرام اہتمام کیا گیا ہے تاکہ اس کے انتظام میں بلحاظ ظاہر کے کوئی بات خلاف طریق ظاہر نہ ہو۔ شریعت باطنی وہ ہے کہ بعض امور ظاہری جو بادی النظر میں کامل طور پر منظور پذیر نہیں ہو سکتے الہام و کشف سے ظاہر اور رواج دیئے جاتے ہیں۔ شریعت ظاہری کی طرح اہل کشف پر احکام نازل ہوتے ہیں۔ جو بعض امور کے حقائق پر مشتمل ہوتے ہیں اور جب تک ملم اُن کی بجا آوری میں بدل و جان کو شش نہ کرے ممکن نہیں کہ اندرونی اصلاح کا حقہ حقیقتاً ہو سکے اور یہ امور جو اہل کشف پر نازل ہوتے ہیں۔ شریعت کے دراصل مخالف نہیں ہوتے بلکہ بعض حقائق کی تکمیل ہوتی ہے مثلاً کس جاتا ہے کہ وَلَا تَلْفُتُوا يَا بَنِي إِدْرِيسَ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۶) جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مگر ایک شخص کو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے جیسے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ دنیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے اور ایک وہ امور جو کہ از روئے کشف والہام کے ایک مامور پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اسے حکم ہوتا ہے کہ یہ کہہ کر بظاہر گو وہ شریعت کے مخالف ہو مگر اصل میں بالکل مخالف نہیں ہوتا۔ مثلاً دیکھ لو کہ از روئے شریعت تو دیدہ دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۶) مگر ایک شخص کو حکم کہ تو دریا میں جا اور چیر کر نکل جا۔ تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ بھلا بتلاؤ تو سہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگ گئے کونسا شریعت کے مطابق تھا؟ کیا یہ کہیں شریعت میں لکھا ہے کہ خواب آوے تو سچ مچ بیٹے کو اٹھ کر ذبح کرنے لگ جاوے؟ مگر وہ ایسا عمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے قبول کر کے تعمیل کی۔ پھر دیکھو۔ موسیٰ کی ماں تو نبی بھی نہ تھی مگر اس نے خواب کی رو سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچہ کو پانی میں پھینک دیا جاوے؟ بعض امور شریعت سے وراء الوریٰ ہوتے ہیں اور وہ اہل حق سمجھتے ہیں جو کہ خاص نسبت خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں۔ ورنہ اس طرح تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بغور امور کا حکم کرتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس کا سرور ہی جانتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے امور میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ تقصیر اس لیے درج کئے ہیں کہ انسان ادب سیکھے۔ ایک مرید کا ادب اپنے مرشد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جاوے اور اس کے افعال و اعمال میں اعتراض کرنے میں متعجب نہ ہو۔ جو علم خدا نے اسے (مرشد کو) دیا ہوتا ہے۔ اس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی ورنہ اس طرح کی مخالفت کرنے سے کہیں سلب ایمان کی نوبت نہ آجاوے۔

شریعت کا ایک رنگ ظاہر پر ہے اور ایک محبت الہیہ پر ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کے خاص تعلق ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں۔ ایسے امور ان سے صادر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ حبش کیوں کی؟ آخر اس حرکت سے خدا کا غضب ان پر شروع ہوا اور جذام کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے گناہوں میں تو عذاب دیر سے آتا ہے مگر ان میں فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں جرأت کی حالانکہ وہ نبی تھے؟ فرمایا کہ :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حضرت موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا۔ یا دریا چیر کر نکل جا جیسے خود موسیٰ علیہ السلام کو یا مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر اور اسے لگ گئے۔ یہ امور شریعت سے وراء الوریٰ ہوتے ہیں جن کو اہل حق ہی سمجھتے ہیں اور وہی ان کو بجالاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۷۳ء)

اسی لیے تو یہ قصہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور تم تو امتی ہو تم کو اور بھی ڈر کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مولانا روم نے ایسی ہی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کینز کو ایسے طریق سے ہلاک کر دیا کہ پتہ نہ لگا۔ مسهل وغیرہ ایسی ادویہ دیتا رہا کہ وہ کمزور ہو ہو کر مر گئی۔ تو پھر اس پر لکھا ہے کہ اس پر قتل کا جرم نہ ہو گا کیونکہ وہ تو مامور تھا۔ اس لیے اپنے نفس سے اُسے قتل نہیں کیا بلکہ امر سے کیا۔ اسی طرح ملک الموت جو خدا جانے کس قدر جانیں روز ہلاک کرتا ہے کیا اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو مامور ہے۔ اسی طرح ابدال بھی ملائکہ کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ خدا ان سے کئی خدمات فرماتا ہے۔ پیمانہ شریعت سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہوتی ہے۔ (البدء جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۴۰-۱۴۱ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۲ء)

۱۴ جون ۱۹۰۳ء

دربار شام

اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ

فرمایا:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے۔ جیسے کہ ایک برتن قلعی کر کر صاف اور تھرا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور کدورت نفسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے گویا تَنْدَ اَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا (الشمس: ۱۰) کے سچے مصداق تھے۔

۱۔ الحکم میں یہ عبارت یوں ہے:- "اس سوال کا جواب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جرات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ادب اسرار الہی کے دریافت کرنے میں ایک عظیم الشان نبی کے ذریعہ سکھایا کہ جب وہ نبی صاحب شریعت باوجود عالی مرتبہ ہونے کے اسرار الہی میں ادب کی طرف راہبر کئے گئے تو تم امتی ہو کہ بہت ڈر کر قدم رکھو۔ یہ ایسے امور ہیں کہ ظاہری شریعت کو تو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر دراصل وہ شریعت کے اسرار ہوتے ہیں جن کی کتنہ وراز کو معلوم کرنا انسان کا کام نہیں۔ جب تک کہ وہ علام الغیوب اپنے فضل و کرم سے خود مطلع نہ کرے۔" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۵-۱۶)

۲۔ الحکم سے:- "واجب اقل نہ ٹھہرا اور نہ قصاص لازم آیا اس لیے کہ وہ مامور تھا۔" (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۳ ص ۱۷)

۳۔ الحکم میں ہے:- "پیمانہ شریعت ظاہری سے ہر ایک امر کو ناپنا غلطی ہے۔ (حوالہ مذکورہ بالا)

۴۔ البدء سے:- "جب ایک برتن کو مانجھ کر صاف کر دیا جاتا ہے پھر اس پر قلعی ہوتی ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجھے خوب معلوم ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا کو کسی طرح سے کوئی بخشش آئی تو ہم کدھر جائیں گے مگر تعجب تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم سمجھیں گے اور دوسری طرف دنیا وہ دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا کی خاطر ہر ایک دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی کتبہ میں بیمار ہو جاوے یا بیل بکری ہی مر جاوے تو جھٹ بول اٹھتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ ہم تو مرزا صاحب کے مرید تھے۔ ہمارے ساتھ کیوں یہ حادثہ واقع ہوا؟ حالانکہ یہ خیال ان کا خام ہے وہ اس سچے رشتہ سے جو اللہ تعالیٰ سے باندھنا چاہیے نا واقف ہیں۔ برکات الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھ جاوے۔ جیسے رشتہ داروں کو آپس میں رشتہ کا پاس ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کے رشتہ کا جو اس پاک ذات کے ساتھ ہے سخت پاس ہوتا ہے۔ وہ مولاکریم اس کے لیے غیرت کھاتا ہے اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بندہ اپنے لیے راحت جانتا ہے۔

الغرض کوئی دکھ اس رشتہ کو توڑتا نہیں اور نہ کوئی سکھ اس کو دوبالا کرتا ہے۔ ایک سچا تعلق حقیقی عشق عبد و معبود میں قائم ہو جاتا ہے اگر ہماری جماعت میں چالیس آدمی بھی ایسے مضبوط رشتہ کے جو رنج و راحت، عسر و نیسر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں، ہوں تو ہم جان لیں کہ ہم جس مطلب کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔

کیسی سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرامؓ کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی۔ جائدادیں تھیں مال تھا

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور پھر نفیس اور مصفا کھانا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی۔ اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلمی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جاوے، لیکن اب کقدر انسان میں جو ایسے ہیں اور آیت قد اقلح من ذلکھا (الشمس: ۱۰) کے مصداق ہیں۔

(ابن بدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۳۳ء)

۱۔ ابدر میں ہے: "اگر کوئی طاعون سے مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو مرید تھا وہ کیوں مرا؟ اب دیکھ لو کہ اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں کس قدر فرق ہے" (ابن بدر بحوالہ مذکور)

۲۔ ابدر میں ہے: "اس میں شک نہیں کہ دنیا ایسا ہی مقام ہے کہ انسان کو اس میں دکھ اور مصیبت پیش آتی ہے مگر ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس دکھ اور مصیبت میں ایک راحت نظر آتی ہے"

(ابن بدر بحوالہ مذکور)

زرتختہ مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الانعام: ۱۶۴) ہمارا سب کچھ اللہ ہی کیلئے ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جاویں تو کونسی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے؟

بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے خواہ ذلت بہ نقصان ہو۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پروا نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پُر امن زندگی بسر ہو حالانکہ انبیاء اور قطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّمْتَرُوا اَنْ يَّعْتَلُوا اَمْ اَنْ يَّعْتَلُوا اَمْ اَنْ يَّعْتَلُوا اَمْ اَنْ يَّعْتَلُوا اَمْ اَنْ يَّعْتَلُوا (العنکبوت: ۳) یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیئے جاویں گے اور ان کو بتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا۔ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمائے کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے میرے کنبے کا نقصان نہ ہو۔ میرے مال کا بال بیکا نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط و فائدہ کھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔

انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری، بجا آوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی۔ روزے رکھنے تھے رکھ لیے، زکوٰۃ دینی تھی دے دی۔ وغیرہ۔ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے سترم و کمیل ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے بجا لاوے اور ہر ایک کار خیر کے کرنے میں اس کو ذاتی محبت ہو اور کسی تصنع و نمائش و ریا کو اس میں دخل نہ ہو۔ یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔

۱۔ ابدر میں یوں لکھا ہے: مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو کہ خدا نے اس پر فرض تو نہیں کئے مگر وہ اپنی ذاتی محبت سے ان کو بجالاتا ہے اس وقت اس کا ایک خاص تعلق خدا سے ہوتا ہے۔

انغرض ہر ایک فعل اُس کا اور ہر ایک حرکت سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اکاموت میں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دلریخ نہ کرے۔ کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے؟

تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہوا کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَبْرَأَ هَيْمَةَ الَّذِي وَفَى (النجم: ۳۸) لوگوں پر جو احسان کرے ہرگز نہ بتلاوے۔ جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے ابراہیم بن سکتا ہے۔ ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود و کار ساز جاننا ایک ناقابل عفو گناہ ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)۔ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ (النساء: ۴۹) یہاں شرک سے ہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے ہی کا نام شرک ہے۔

اور معاصی کی مثال تو حقہ کی سی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی دقت و مشکل کی بات نظر نہیں آتی مگر شرک کی مثال انیم کی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے۔ بعض کا یہ خیال بھی ہوگا کہ انقطاع الی اللہ کر کے تباہ ہو جاویں؟ مگر یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ کی راہ میں برباد ہونا آیا ہونا ہے۔ اس کی راہ میں مارا جانا زندہ ہونا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی کم شائیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کئے گئے۔ ہلاک کئے گئے۔ انکے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین میں ملتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا حلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوا۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۳۰۳ تا ۳۰۴)

۱۔ البدر میں ہے: قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرقان ہوتا ہے مگر ایک کجخت جلد باز خدا کے فرقان کو پسند نہیں کرتا بلکہ نفس کے فرقان کو پسند کرتا ہے۔ غلام کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت عبودیت کے لیے تیار رہے اور کسی مصیبت کی پروا نہ کرے مگر ایک پاجی سرکش عبودیت سے تو انکار کرتا ہے اور خدا کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

۲۔ الحکم میں ایسا ہی درج ہے مگر دراصل یہ لفظ مجوبات معلوم ہوتا ہے چنانچہ البدر میں بھی مجوبات ہی لکھا ہے (صحیح) ۳۔ ابد کے الفاظ یہ ہیں۔ بہت کا یہ بھی خیال ہوگا کہ کیا ہم انقطاع الی اللہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں؟ مگر یہ ان کو دھوکا ہے کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو۔ اُس نے سب کچھ چھوڑا پھر وہی سب سے اذل

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۷۸)

تخت پر بیٹھا۔

۱۵ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

بیویوں سے حسن معاشرت
بارہا دیکھا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خفیف
عذرات پر عورت سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو یہ امر حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ملال کا موجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر میں تھا
اس نے اپنی بیوی کو لکھا کہ اگر وہ بیدن خط اس کی طرف روانہ نہ ہوگی تو اسے طلاق دے دی
جاوے گی۔

سنا گیا ہے کہ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ :-
”جو شخص اس قدر جلدی قطع تعلق کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا
پکا تعلق ہے۔“

ایسا ہی ایک واقعہ اب چند دنوں سے پیش تھا کہ ایک صاحب نے اول بڑی چاہ سے ایک شریف
لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا مگر بعد ازاں بہت خفیف عذر پر دس ماہ کے اندر ہی انہوں نے چاہاک
اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام کو بہت سخت ملال ہوا اور فرمایا کہ :-
مجھے اس قدر غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق
انتہا کرنا سخت عیب کی بات ہے۔

چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ :-
وہ صاحب اپنی نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں جو کچھ زوجہ اول کو دیوں وہی اسے دیوں۔
ایک شب ادھر رہیں تو ایک شب ادھر رہیں اور دوسری عورت کوئی لونڈی غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اسے
زوجہ اول کا دست نگر کر کے نہ رکھا جاوے۔

ایسا ہی ایک واقعہ اس سے پیشتر کئی سال ہوئے گذر چکا ہے کہ ایک صاحب نے حصول اولاد کی نیت
سے نکاح ثانی کیا اور بعد نکاح رقابت کے خیال سے زوجہ اول کو جو صدمہ ہوا۔ اور نیز خانگی
تنازعات نے ترقی پکڑی تو انہوں نے گھبرا کر زوجہ ثانی کو طلاق دے دی۔ اس پر حضرت اقدس نے
ناراضگی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ اس خاوند نے پھر اس زوجہ کی طرف میلان کر کے اسے اپنے نکاح میں لیا
اور وہ بیچاری بفضل خدا اس دن سے اب تک اپنے گھر میں آباد ہے۔

گرمی کا موسم اور اشتیاق زیارت اور کلام کے سُسنے میں اجاب کے بل بل کر بیٹھنے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

خدا تعالیٰ مکان کو وسیع کر دیوے تو یہ شکایت رفع ہو۔ ہر ایک شخص تعاضے محبت سے آگے آتا ہے اور جگہ ہوتی نہیں۔

عبودیت کا تیر اور استغفار
چند ایک اجاب نے بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس نے اُن کو نصیحت فرمائی کہ:-

خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان توبہ نصوح کرے اور دعا کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ نہ آخرت میں رسوا ہو نہ دنیا میں۔

جب تک انسان سمجھ کر بات نہ کرے اور نہ قل اس میں نہ ہو تو خدا تک وہ بات نہیں پہنچتی صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن گزر جاویں اور خدا کی راہ میں رونا نہ آوے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو سختی قلب کا کفارہ یہی ہے کہ انسان رووے۔ اس کے لیے محرکات ہوتے ہیں انسان نظر ڈال کر دیکھے کہ اس نے کیا بنایا ہے اور اس کی عمر کیا حال ہے۔ دیگر گزشتگان پر نظر ڈالے پھر انسان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے۔

جو شخص دعویٰ سے کتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں جیڑیاں ضرور آتی ہیں۔ اسی طرح نفس کے تقاضے تو ساتھ لگے ہی ہیں ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ اُن کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اُن پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز محصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اَللّٰهُمَّ بَاْعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا تیسویں ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۷۸ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۱۸ جون ۱۹۰۳ء

بوقت ظہر

ہمارے مخدوم مولانا عبد الکریم صاحب جو کہ عرصہ قریباً پانچ سال سے حضرت اقدس کے

مبارک قدموں میں جاگزیں ہیں۔ ان کو ایک شادی کی تقریب میں شمولیت کے واسطے راستہ لے جانے کے واسطے ایک دوا جاب سیالکوٹ سے تشریف لائے تھے مگر خدا تعالیٰ نے جو عشق و محبت مولوی صاحب کو حضرت اقدس کے ساتھ عطا کیا ہے وہ ایک پل کے واسطے بھی ان مبارک قدموں سے جدا کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی احمدی بھائی قادیان آکر پھر رخصت طلب کرتے ہیں تو مولوی صاحب کی اُن کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس مقام کو اتنی جلدی نہ چھوڑو۔ دیکھو تمہارے اوقات دنیوی کاروبار میں کس قدر گزرتے ہیں۔ اگر اس کا ایک عشرِ عشر بھی تم دین کے واسطے یہاں گزارو تو تم کو پتہ لگے اور آنکھ کھلے کہ یہاں کیا ہے جو ہمیں ایک پل کے واسطے علیحدہ نہیں ہونے دیتا غرضیکہ مولوی صاحب موصوف نے سیالکوٹ جانے سے انکار کیا اور وہی بات اس وقت حضرت اقدس کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

قادیان دارالامان اس مقام کو خدا تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے اور متواتر کثوف والہامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے

تو اب ان ایام میں جبکہ ہر طرف ہلاکت کی ہوا چل رہی ہے اور گو کہ طاعون کا زور اب کم ہے مگر سیالکوٹ ابھی تک مطلق اس سے خالی نہیں ہے اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں جانا خلاف مصلحت ہے۔

آخر کار یہ تجویز قرار پائی کہ جن صاحب کی شادی ہے وہ اور لڑکی کی طرف سے اس کا ولی ایک شخص وکیل ہو کر یہاں قادیان میں آنجادیوں اور یہاں نکاح ہو۔ حضرت صاحب کی دعا بھی ہوگی اور خود مولوی عبدالکریم صاحب کیا بلکہ حضرت اقدس علیہ السلام بھی اس تقریب نکاح میں شامل ہو جائیں گے۔ جس لڑکے کے رشتہ کی یہ تقریب تھی اس کا رشتہ اول ایک ایسی جگہ ہوا ہوا تھا جو کہ حضرت اقدس کی بیعت میں نہیں تھے اور جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا تو اس وقت لڑکا بھی شامل بیعت نہ تھا۔ جب لڑکے نے بیعت کی تو لڑکی والوں نے اس لیے لڑکی دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا مرزائی ہے اس ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اول اول یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ سنی و بابیوں کی اور وہابی سنی کی تکفیر کرتا تھا مگر اب اس وقت سب نے موافقت کر لی ہے اور سارا کفر اکٹھا کر کے گویا ہم پر ڈال دیا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۹۳ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء)

۱۹ جون ۱۹۰۳ء

جمعہ کی نماز سے پیشتر تھوڑی دیر حضرت اقدس
علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔ ریل وغیرہ کی ایجاد

ریل کی پیشگوئی قرآن شریف میں

ہے جو فائدہ بنی نوع انسان کو پہنچے ہیں اُن کا ذکر ہوتا رہا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے
فرمایا کہ:-

انسانی صنعتوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف میں دو اشارے ہیں۔

اول۔ اِذَا التَّغْوُوسُ ذُو جَنَاحٍ رَا التَّكْوِيْرَ (۸۰)

دوم۔ اِذَا الْاَعْشَارُ عَظِلَتْ رَا التَّكْوِيْرَ (۵۰)

عشار حمل دار وٹنی کو کہتے ہیں۔ حمل کا ذکر اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ صرف قرینہ
کے واسطے یہ لفظ لکھا ہے ورنہ ضرورت نہ تھی۔ اگر پیشگوئیوں کا صدق اس دنیا میں نہ کھلے تو پھر اس کا فائدہ کیا
ہو سکتا ہے اور ایمان کو کیا ترقی ہو؟ بیوقوف لوگ ہر ایک پیشگوئی کو صرف قیامت پر لگاتے ہیں اور جب پوچھو
تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی نسبت کوئی پیشگوئی قرآن شریف میں نہیں ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۵ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۵ جون ۱۹۰۳ء

رات کو بعد از نماز عشاء چند مستورات نے بیعت کی۔ حضرت اقدس نے

ربوبیتِ تامہ

ان کو ایک جامع وعظ فرمایا جس کا جقدر حصہ قلب بند ہوا وہ ہدیہ ناظرین ہے۔

”اس سے مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر خدا تعالیٰ کی پرورش ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو
کس طرح خدا تعالیٰ اس کے ناک، کان وغیرہ غرض اس کے سب اعضاء بنا تا ہے اور اس کے دو ملازم مقرر کرتا ہے
کہ وہ اس کی خدمت کریں۔ والدین بھی جو مربانی کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں وہ سب پرورشیں بھی خدا تعالیٰ
کی پرورشیں ہوتی ہیں۔

بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر فلاں نہ
ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق: ۷) میں اس خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں۔ رب یعنی پرورش کنندہ وہی ہے اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں۔ دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورش میں اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اُس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے۔

ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سب کی پرورش اسی کی ہی پرورش ہوتی ہیں بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے مومن بنے۔ اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اسی طرح بچے اور تمام شتہ داروں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف غور کرو۔ سب ڈاکٹر زور لگاتے۔ مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے۔

پھر فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الفاتحہ: ۲) سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہان پر اسی کی ہیں۔

الرَّحْمٰن وہی ہے جس کی رحمتیں بے بدلہ ہیں مثلاً انسان کا کیا عذر تھا اگر اللہ تعالیٰ اُسے کُت بنا دیتا تو کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں عمل نیک تھا اس کا بدلہ تو نے نہیں دیا۔

الرَّحِیْم۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک تہجو دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا۔ روزہ رکھنے والا۔ صدقہ دینے والا دنیا میں بھی گرم پاویگا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ (التوبہ: ۱۲۰) اور دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَکْ۔ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَکْ (الزلزال: ۹۱۸) یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

ایک یہودی نے کسی شخص کو کہا کہ میں تجھے جادو سکھلا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو کوئی بھلائی نہ کرے۔ جب دنوں کی تعداد پوری ہو گئی اور جادو نہ سیکھ سکا تو یہودی نے کہا کہ تو نے ان دنوں میں ضرور کوئی بھلائی کی ہے

جس کی وجہ سے تو نے جادو نہیں سیکھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے اس کے راستہ میں سے کاٹنا اُٹھایا۔ اُس نے کہا بس یہی تو ہے جس کی وجہ سے تو جادو نہ سیکھ سکا۔ تب وہ بولا خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ذرہ سی نیکی کے بدلہ بڑے بھاری گناہ سے بچا لیا۔

اور میں اس خدا تعالیٰ کی ہی پرستش کرنی چاہیئے جو کہ ذرہ سے کام کا بھی اجر دیتا ہے خدا وہ ہے کہ انسان اگر کسی کو پانی کا گھونٹ بھی دیتا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ دیکھو ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی رستہ میں اس نے ایک پیاسے گتے کو دیکھا۔ اس نے اپنے بالوں سے رستہ بنا کر کنوئیں سے پانی کھینچ کر اس گتے کو پلایا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے وہ اس کے تمام گناہ بخش دیگا۔ اگرچہ وہ تمام عمر فاسق رہی ہے۔

ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تین آدمی پہاڑ پر بھنس گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پہاڑ کی غار میں ٹھکانا بنایا تھا جبکہ ایک پتھر سامنے سے آگرا اور راستہ بند کر لیا۔ تب ان تینوں نے کہا کہ اب تو نیک کام ہی بچائیں گے چنانچہ ایک نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے مزدور لگائے تھے۔ مزدوری کے وقت اُن میں سے ایک کہیں چلا گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا۔ آخر نہ ملا تو میں نے اس کی مزدوری سے کوئی بکری خریدی اور اس طرح چند سال تک ایک بڑا گلہ ہو گیا۔ پھر وہ آیا اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی مزدوری کی تھی۔ اگر آپ دیں تو عین مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا تمام مال اس کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ نیک عمل پسند ہے تو میری مشکل آسان کر۔ اتنے میں تھوڑا پتھر اونچا ہو گیا۔

پھر دوسرے نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اور پھر بولا کہ اے اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو میری مشکل آسان کر۔ پتھر ذرا اور اونچا ہو گیا۔

پھر تیسرے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی تھی۔ ایک رات کو اس نے پانی طلب کیا۔ میں جب پانی لایا تو وہ سوچ گئی تھی۔ میں نے اس کو نہ اُٹھایا کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ پانی لیے تمام رات کھڑا رہا۔ صبح اُٹھی تو اُسے دیدیا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو مشکل کو دور کر۔ پھر اس قدر پتھر اونچا ہو گیا کہ وہ سب نکل گئے۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نیکی کا بدلہ دیا۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۵-۱۸۶ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۔ اس جگہ ابدر کے ڈائری نوٹس نے نوٹ دیا ہے کہ میں اسے نوٹ نہ کر سکا اور نہ یاد رکھ سکا۔ عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیح الفاظ قلمبند نہیں کئے جا سکے مثلاً پتھر اونچا ہو گیا کے الفاظ درست نہیں پتھر مرگ گیا ہونا چاہیئے۔ حضور نے حدیث کا یہ مشہور واقعہ بیان فرمایا ہے ڈائری نوٹس صاحب اچھی طرح قلمبند نہیں کر سکے (مرتب)

۲۶ جون ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

فرمایا:-

ایمان کیساتھ عمل ضروری ہے

اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر بیعت تو یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں۔ منہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جانا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَهُ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**۔ (الصفت: ۴۰، ۴۱) یعنی اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یہ امر کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کا موجب ہے۔

پس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آجاتا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔

فرمایا:-

امر شرعی اور امر کوئی

اوامر کی دو قسمیں ہوتی ہیں:-

ایک امر شرعی ہوتا ہے جس کے برخلاف انسان کر سکتا ہے۔ دوسرے اوامر کوئی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ فرمایا **يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَلَا كُونِي سَلًا مَّا عَلَىٰ آبْرَاهِيمَ** (الانبیاء: ۷۰) اس میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آگ اس حکم کے خلاف ہرگز نہ کر سکتی تھی۔

انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دیئے ہیں جیسے **آتَمُوا الصَّلَاةَ** (البقرہ: ۴۳) نماز کو قائم رکھو۔ یا **فَرَمَا**۔ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (البقرہ: ۱۷۶) ان پر جب ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی

لے "ابدر" میں لکھا ہے کہ چند ایک احباب نے بیعت کی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

لے ابدر میں ہے کہ "ایک سوال پر فرمایا۔" (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

لے ابدر میں اس کے آگے مزید یوں لکھا ہے: "اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو عبرت دیتا ہے کہ دیکھو جب تک اس کی فرمانبرداری ہے تو انسان کو کہاں تک فرمانبرداری ہونا چاہیئے۔" (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

خلافت ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۸ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

کیا آدم کے وقت دوسرے انسان موجود تھے
ایک صاحب نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام جو خلیفہ بن کر آئے تو اس وقت کوئی قوم موجود تھی جس کے وہ خلیفہ تھے؟ اور اگر کوئی قوم موجود تھی تو خواہ ان کی زندگی کی نئی پیدائش کی ضرورت نہ تھی۔ اسی موجودہ قوم میں سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا:-

حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے بیچ و دربیچ جو امور غیر مفید ہوں ان کو انسان ترک کر دے۔ اپنی بجائے
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرہ: ۳۱) سے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو اور دوسری
جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالْجِبَالُ خَلْقْنَاهُ مِنْ تَلٍ تَارٍ السَّمُورِ (الحج: ۲۸) ایک قوم جان
بھی آدم سے پہلے موجود تھی۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے اور یہی حق ہے کیونکہ
اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے خالق نہ مانیں تو اس کی ذات پر نعوذ باللہ (حرف آتا ہے اور ماننا پڑیگا کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ
مطل تھا، لیکن چونکہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی صفات کو فنی بیان کرتا ہے اسی لیے اس حدیث کا مضمون راست
ہے۔ قرآن کریم میں جو کوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اگر آدم سے ابتدا خلق
ہوتی اور اس سے پیشتر نہ ہوتی تو پھر یہ نحوی ترکیب قرآن میں نہ ہوتی۔

۱۔ ابد میں ہے: "جب انسان دیر تک ان حکموں پر کار بند رہتا ہے تو اس پر بھی وہ زمانہ آجاتا ہے کہ کجا جاتا ہے
يَا نَادِرُ كُونِي بَرْدًا (الانبیاء: ۷۰) یعنی تُو جو مصیبتوں میں جل رہا تھا تو اب ٹھنڈا ہو جا اور اس آگ کی طرح فرمانبردار
ہو جا۔" (البدلہ جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶)

۲۔ حکم میں ہے:- "حدیث شریف میں آیا ہے وَمِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ تَرْجُوحِ غَيْرِ مُفِيدِ اُمُورٍ كَوِ
ترک کر دینا بھی اسلام کی خوبی ہے۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۳۔ نقل مطابق اصل۔ "الحکم میں یہ الفاظ ہیں:- "اور قرآن شریف میں جو ترکیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے استمرار
پر دلالت کرتی ہیں۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۴۔ حاشیہ الحکم سے:- "پس آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق ضرور تھی۔" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

باقی رہی لڑکیوں کی بات کہ ان کے موجود ہوتے خواہی پیدائش کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو وہاں کے لوگ کسی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے ہوں کہ آدمی نہ بچا ہو۔ دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ کوئی مقام یا محل تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر آباد ہو جاتا ہے کوئی برباد شدہ از سر نو آباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ ابھی تک یورپ والے مکر میں مار رہے ہیں کہ شاید قطب شمالی میں کوئی آبادی ہو اور تلاش کر کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ کون سے قطعات زمین اول آباد تھے اور پھر تباہ ہو گئے۔ پس ایسی صورت میں ان مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ رب۔ جن۔ رحیم۔ مالک یوم الدین ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے۔ جاندار ایک تو مخلوق سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک تکوین سے ممکن ہے کہ آدم کی پیدائش کے وقت اور مخلوقات ہو اور اس کی جنس سے نہ ہو یا اگر ہو بھی تو اس میں کیا ہرج ہے کہ قدرت نہائی کے لیے خدا تعالیٰ نے خواہی اُن کی پسلی سے پیدا کر دیا۔

جب انسان بیعت کرتا ہے تو سب امر و نہی اُسے مانتے چاہئیں اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہر طرح پر قادر ہے ممکن ہے کہ ایک قوم موجود ہو۔ اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اور قوم پیدا کر دیوے یا ایک قوم کو ہلاک کر کے اور پیدا کر دے۔ موتی کے قفسہ میں بھی ایک جگہ ایسا دفعہ بیان ہوا ہے۔ آدم کے وقت بھی خدا سابقہ قوموں کو ہلاک کر چکا تھا۔ پھر جب آدم کو پیدا کیا تو اور قوم بھی پیدا کر دی۔

خلیفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم ضرور پہلے سے موجود ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور قوم کو پیدا کر کے پہلی قوم کا خلیفہ اُسے قرار دیا جاوے اور آدم اس کے مورث اعلیٰ ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات ازل ابدی ہے اس پر تغیر نہیں آتا۔ مگر انسان ازل ابدی نہیں ہے اس پر تغیر آتا ہے۔ میرے امام میں بھی مجھے آدم کہا گیا ہے۔ جب روحانیت پر موت آجاتی ہے یعنی اصل انسانیت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بطور آدم کے ایک اور کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ سے آدم پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر قدیم سے یہ سلسلہ ایسا نہ ہو تو پھر ماننا پڑیگا کہ پانچ یا چھ ہزار برس سے خدا ہے قدیم سے نہیں ہے یا یہ کہ اول وہ معطل تھا۔

یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بعض قرون کو ہلاک کرتا ہے۔ دیکھو نوح کے وقت ایک زمانہ کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے ممکن ہے کہ ممکن کیا بلکہ یقین ہے کہ نوح کی طرح اس وقت سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا اور پھر ایک نئی پیدائش کی۔ اگر یہ ہلاکت کا سلسلہ نہ ہو تو پھر زمین پر اس قدر آبادی ہو کہ رہنا محال ہو جاوے۔ یہ قبریں ہی ہیں جنہوں نے یہ پردہ پوشی کی ہے یہ

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۶-۱۸۷ مورخہ ۳ جولائی ۱۳۹۳ھ)

لے حاشیہ الحکم میں ہے: "کوئی آدمی نہ بچا ہو" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۳۹۳ھ)

لے الحکم میں ہے: "پردہ پوشی کی ہوئی ہے" (" " " " " " " " " " " ")

۳۰ جون ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

بیعت کے بنیادی لوازم

چند ایک نوار و احباب نے بیعت کی۔ ان میں سے چند ایک نے عرض کی کہ حضرت جی ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں فرمایا کہ: موٹے موٹے گناہوں کو تو جانتے ہو ان سے بچو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ ظلم نہ کرو۔ کسی کا مال یا زمین نہ دباؤ۔ جھوٹ مت بولو۔ شرک مت کرو۔

حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اَہْلُ الْجَنَّةِ بُلَّةٌ۔ کہ جنت میں جانے والے سادے ہوتے ہیں جو بہت پڑھے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ان پر خدا نے لعنت بھی کی تھی غریب لوگ پانصد برس پیشتر بہشت میں داخل ہونگے۔ غریبی خوش قسمتی ہے۔ خدا کو سچا لو کہ جس کی طرف تم نے جانا ہے اور شرک سے پرہیز کرو۔ اسباب پر بھروسہ کرنے سے بچو کہ یہ بھی ایک شرک ہے جو آدمی چالاک سے گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا تو آخر خدا کا تعزاک ایک دن اُسے ہلاک کرتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے منہ سے یہی ہیں کہ خدا کے سوا اور کسی کی پوجا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اپنی عورتوں کو نصیحتیں کرو۔ رشتوں میں نہ لو نہ دو۔ تکبر نہ گھمنڈ۔ غرور ان سب باتوں سے بچو۔ خدا کے غریب اور عاجز بندے بن جاؤ۔

ایک نے سوال کیا کہ اگر کوئی دشمن نقصان دیوے تو پھر بدلہ لیوں کہ نہ؟
صبر اور عفو فرمایا کہ:-

صبر کرو کہ یہ وقت صبر کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اُسے بڑھاتا ہے۔ انتقام کی مثال شراب کی طرح ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی پینے لگتا ہے تو بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پھر وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا اور حد سے بڑھتا ہے اس طرح انتقام لیتے لیتے انسان ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیئے جہاں بُرا کہا جاتا ہو
سوال ہوا کہ اگر آپ کو کوئی بُرا کہے تو ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ:-

جوش کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیئے۔ دکھ تو ہوتا ہے مگر انسان ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی جہیں بُرا کہتا ہو تو وہاں سے اٹھ گئے یا الگ ہو گئے۔ نہ سنا کہ جس سے جوش آئے اور فساد ہووے۔

سوال ہوا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے اور اس مسجد میں ہمارا حصہ ہے۔ فرمایا کہ :-

فساد سے بچنا چاہیے

سفید زمین پر ایک حد کر لی وہی مسجد ہو جاتی ہے مگر فساد اچھا نہیں۔ اگر تم دشمن سے بدلہ نہ لو اور اسے خدا کے حوالہ کر دو تو وہ خود نیٹ لیوے گا۔ دیکھو ایک بچہ کے دشمن کا مقابلہ ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کے دروازہ پر گرتا ہے تو خدا خود اس کی رعایت کرتا ہے اور اسے ضرر دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔
(البدلہ جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۱۸۷ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

مکیم جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

ایک فقہی مسئلہ

ایک لڑکی کے دو بھائی تھے اور ایک والدہ۔ ایک بھائی اور والدہ ایک لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کے نکاح کے لیے راضی تھے۔ مگر ایک بھائی مخالف تھا۔ وہ اور جگہ رشتہ پسند کرتا تھا اور لڑکی بھی بالغ تھی۔ اس کی نسبت مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اس کا نکاح کہاں کیا جاوے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ لڑکی کس بھائی کی رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ والدہ بھی متفق ہے۔ فرمایا کہ :-

پھر وہاں ہی اس کا رشتہ ہو جہاں لڑکی اور اس کا بھائی دونوں متفق ہیں۔

آنحضرتؐ کا ابولہب کے لڑکوں سے رشتہ کرنا

پھر نکاحوں پر ذکر چل پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کے رشتے ابولہب سے کر دیئے تھے حالانکہ وہ مشرک تھا مگر اس وقت تک نکاح کے متعلق وحی کا نزول نہ ہوا تھا چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید غالب تھی اس لیے دخل نہ دیتے تھے اور قومیت کے لحاظ سے بعض امور کو سرانجام دیتے اس لیے ابولہب کو لڑکی دے دی تھی۔

رسول عالم الغیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس پر فرمایا کہ :-

رسول کو علم غیب نہیں ہوتا

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ زینب کا

لے ابولہب کے گھر ماردے۔ (مرتب)

نکاح زید سے نہ کرتے کیونکہ بعد کو جدائی نہ ہوتی اور اسی طرح ابولہب سے بھی رشتہ نہ کرتے۔

مسیح موعود علیہ السلام کا مقام ماموریت

میں ایک مرد ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے مجھے تعلیم دیتا ہے اور اپنے ادب سے میری تادیب فرماتا ہے۔ وہ اپنی مجھ پر وحی بھیجتا ہے۔ میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ میں اس کی راہ کو ترک کر کے دوسری متفرق راہیں اختیار کر دوں؟ جو کچھ آج تک میں نے کہا ہے اسی کے امر سے کہا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا۔ اور نہ اپنے خدا پر میں نے افتراء باندھا ہے۔ منقری کا انجام ہلاکت ہے۔ پس اس کا رد بار پر تعجب کرنے کا کوئی مقام ہے۔ اس کا رد مطلق خدا کے کاروبار پر تعجب نہ کرو کیونکہ اس نے تو زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا کیا؟

میرے پاس خدا تعالیٰ کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ اس نے میرے لیے بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور اس کی وحی کردہ غیبی خبروں میں جو اس نے مجھے دیں ایسے ایسے راز ہیں کہ انسان کی عقل کو ان تک رسائی نہیں ہے پس اس لیے چاہیے کہ طاعون کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور اس شخص کی طرح نہ ہوویں جس کے دل کو خدا نے غافل کر دیا اور اس نے اپنے اسباب کو اپنا خدا قرار دے لیا۔ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہر ایک سبب کا انتہا آخر کار ہمارے خدا تک ہی ہے اور تھوڑی دور تک چل کر اسباب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف امر خالص کا مرتبہ رہ جاتا ہے کہ جسے کسی طرح ہم سبب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے اور اسباب کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اسباب کا سلسلہ تو صرف چند قدموں تک ساتھ دیتا ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ کی غیر مددگار اور غیر مرنی خالص قدرت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ خزانہ ہے کہ جس کی حد اور انتہا ہی نہیں ہے اور ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور ایک ایسا دشت ہے کہ جو طے ہونے میں نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ قدرت خالص اللہ تعالیٰ کی بے کار ہو جاتی ہے اور صرف اسباب رہ جاتے ہیں بڑی بے انصافی ہے۔ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا نے آدم اور علیؑ کو کیسے پیدا کیا تھا؟ اور موسیٰؑ کے لیے کس طرح دریا کو شکاف کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام تو دریا سے سلامت گذر گئے اور فرعون غرق ہو گیا؟ اب تم ہی جواب دو کہ وہ کوئی کشتی تھی جس پر بیٹھ کر موسیٰ دریا سے گذرے۔

خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن کریم میں بے فائدہ نہیں ذکر کیا ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے معارف اور حقائق ہیں تاکہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں متعبد نہیں ہے اور تمہارے ایمان ترقی کریں۔ آنکھیں کھلیں اور شکوک و شبہات رفع ہوں اور تم کو یہ شناخت حاصل ہو کہ تمہارا خدا ایسا قادر

خدا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی دروازہ مسدود نہیں ہے۔ اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو شخص اس کی وسعت قدرت سے منکر ہو کر اسباب کے احاطہ میں اسے مقید کرتا ہے تو سمجھو کہ صدق کے مقام سے وہ گر پڑا۔ پس اگر کوئی شخص حکیم خداوندی سے اسباب کو ترک کرتا ہے تو تم اُسے بُرا مت کہو اور خدا تعالیٰ کے قانون کو ایک تنگ و تاریک دائرہ میں محدود مت کرو۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

نیز (البدیع جلد ۲ نمبر ۲۵ صفحہ ۱۹۳-۱۹۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۴ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

تعوید اور دم ایک شخص نے مسئلہ استفسار کیا کہ تعوید کا بازو وغیرہ مقامات پر باندھنا اور دم وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جناب مولانا حکیم نور الدین صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ :-

احادیث میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟

حکیم صاحب نے عرض کی کہ کھتا ہے کہ خالد بن ولید جب جنگوں میں جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کہ آپ کی پگڑی میں بندھے ہوئے آگے کی طرف لٹکائیے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ صبح کے وقت سارا سر منڈوا یا تھا تو آپ نے نصف سر کے بال ایک خاص شخص کو دے دیئے اور نصف سر کے بال باقی اصحاب میں بانٹ دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جُتہ مبارک کو دھو کر مریضوں کو بھی پلاتے تھے اور مریض اس سے شفا یاب ہوتے تھے۔ ایک عورت نے ایک دفعہ آپ کا پسینہ بھی جمع کیا۔ یہ تمام اذکار و سرگرفت اقدس نے فرمایا کہ :-

پھر اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بہر حال اس میں کچھ بات ضرور ہے جو خالی از فائدہ نہیں ہے اور تعوید وغیرہ کی

۱۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ "صرف" نہیں بلکہ "جب" ہے جو طاعت کی غلطی سے "صرف" چھپ گیا ہے۔ چنانچہ احکم میں "جب" ہی لکھا ہے۔ احکم میں ہے :-

"جب ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوا یا تو آدھے سر کے کٹے ہوئے بال ایک شخص کو دیدیئے اور آدھے دوسرے حصہ کے باقی اصحاب کو بانٹ دیدیئے" (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۔ احکم میں ہے :- "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جُتہ شریف دھو کر مریضوں کو بھی پلا کرتے تھے" (حوالہ مذکور)

اصل بھی اس سے نکلتی ہے۔ بال لٹکائے تو کیا اور تعویذ باندھا تو کیا۔ میرے امام میں جو ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں میں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ آخر کچھ تو ہے سبھی وہ برکت ڈھونڈیں گے مگر ان تمام باتوں میں تقاضے محبت کا بھی دخل ہے۔

عظیم الشان انسانوں کے صفات پر نظر کرنے کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ :-

صدق و وفا میں جو عظیم الشان انسان ہوتے ہیں۔ ان کے صفات کا ذکر کرنے سے سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ خدا تو ان صفات کو عفو کر دیتا ہے اور ان کے کاموں کی عظمت اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں صفات کا ذکر کرتے ہی شرم آتی ہے اسی لیے وہ رفتہ رفتہ ایسے معدوم ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۵ جولائی ۱۹۰۳ء

جلس قبل از عشاء

تبلیغ کا طریق

فرمایا کہ :-

کتبوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ تبلیغ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے پرے بہت کم لوگوں کو ہمارے وعادی کی خبر ہے۔ اس کا انتظام یوں ہونا چاہیے کہ ایک مہاجر کیا جاوے اور اس میں تمام کتب جو کہ بہت سا ذخیرہ پڑا ہوا ہے تقسیم کی جاویں تاکہ تبلیغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے سامان دیئے ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار رہتا ہے ہمارے لیے ریل بنائی گئی ہے جس سے مہینوں کا سفر دنوں میں ہوتا ہے۔

اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجالاوے۔ مالی طرح پر

چندوں کی اہمیت

بھی خدمت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ

بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندہ جمع کئے گئے پس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لے حکم سے :-

اس وقت اس سلسلہ کو بہت سی امداد کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بازار جاتا ہے تو بچے کی کھیلنے والی چیزوں پر ہر کئی کئی پیسے خرچ کر دیتا ہے تو پھر یہاں اگر ایک ایک پیسہ دے دیوے تو کیا حرج ہے؟ خوراک کے لیے خرچ ہوتا ہے، لباس کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اور ضرورتوں پر خرچ ہوتا ہے تو کیا دین کے لیے ہی مال خرچ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

احمدی کون ہے؟

(اپنے الفاظ میں)

حضور علیہ السلام معمول کے موافق شہ نشین پر جلوس فرما ہوئے اور ذیل

کی تقریر فرمائی:-

مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں چندہ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آئے دن صدہا آدمی بیعت کر کے چلے جاتے ہیں لیکن دریافت کرنے پر بہت ہی کم تعداد ایسے اشخاص کی ہے جو متواتر ماہ بہ ماہ چندہ دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی حیثیت و توفیق کے موافق اس سلسلہ کی چندہ میسوں سے امداد نہیں کرتا اس سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے اور اس سلسلہ کو اسکے وجود سے کیا فائدہ؟ ایک معمولی انسان بھی خواہ کتنی ہی شکستہ حالت کا کیوں نہ ہو جب بازار جاتا ہے تو اپنی قدر کے موافق اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے تو پھر کیا یہ سلسلہ جو اپنی عظیم شان اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس لائق بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے چند پیسے بھی قربان کر سکے؟ دنیا میں آج کل کونا سلسلہ ہوا ہے یا ہے جو خواہ دنیوی حیثیت سے ہے یا دینی بغیر مال چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کام اس لیے کہ عالم اسباب ہے اسباب سے ہی چلایا ہے۔ پھر کتدر غیل و نمسک وہ شخص ہے کہ جو ایسے مالی مقصد کی کامیابی کے لیے ادنیٰ چیز مثل چند پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے۔ مالوں کا تو کیا ذکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا گل گھربار نثار کیا حتیٰ کہ سونے تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے اپنی بساط و انشراح کے موافق اور عثمانؓ نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق، علیؓ ہذا القیاس علی قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وہ ہیں کہ بیعت تو کر جاتے ہیں اور اقرار بھی کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم کریں گے مگر مدد و امداد کے موقع پر اپنی جیبوں کو دبا کر کپڑے رکھتے ہیں بھلا ایسی محبت دنیا سے کوئی دینی مقصد پاسکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کا وجود کچھ بھی نفع رسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کرنا گراں گذرتا ہے ؟ دیکھا گیا ہے کہ ان چند دنوں میں صد ہا آدمیوں نے بیعت کی ہے مگر انوس ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی نہیں کہ یہاں چندوں کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنی بہت مفید ہوتی ہے جس قدر کوئی خدمت کرتا ہے اسی قدر وہ راسخ الایمان ہو جاتا ہے اور جو کبھی خدمت نہیں کرتے۔ ہیں تو ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے۔

چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس دفعہ تبلیغ کے لیے جو بڑا بھاری سفر کیا جاوے تو اس میں ایک رجسٹر بھی ہمراہ رکھا جاوے۔ جہاں کوئی بیعت کرنا چاہے اس کا نام اور چندہ کا عہد درج رجسٹر کیا جاوے اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ مدرسہ میں اس قدر چندہ دیوے گا اور نگر حاد میں اس قدر۔

بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) جب تک تم اپنی عزیز ترین اشیاء اللہ جل اللہ شانہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تب تک تم نبی کو نہیں پاسکتے۔

اس وقت ہماری جماعت قریباً تین لاکھ ہے اگر ایک ایک پیسہ ہی اس سلسلہ کی ادواوش نگر و مدرسہ وغیرہ ادا دیں تو لاکھوں پیسے ہو سکتے ہیں۔ قطرہ قطرہ ہم شہود دیا ایک ایک بوند پانی سے دریا بن جاتا ہے تو کیا ایک ایک پیسہ سے ہزار ہا روپیہ نہیں بن سکتا اور کیا سلسلہ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتیں ؟

اگر ایک شخص چار روپیاں کھاتا ہے۔ ادھی بھی اگر روٹی بچا لے تو بھی اس عہد سے عہدہ بڑا ہو سکتا ہے۔

البتہ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ اکثر لوگوں کو اب تک کہا بھی نہیں جاتا کہ ہمارے سلسلہ کے لیے کسی چندہ کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ زور و کر بیعت کر کے جالتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جاوے تو ضرور وہ چندہ دیوں۔ مگر فریب دینا ضروری ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندہ سے باخبر کرو۔ ہر ایک کو زور بھائی کو بھی چندہ میں شامل کرو۔ یہ موقعہ ہاتھ آنے کا نہیں۔ کیسیا زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتیں اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کے بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے اس لیے ہر ایک شخص تھوڑا تھوڑا جو وہ نگر اور مدرسہ اور دیگر ضروریات میں دے سکتا ہے دے۔ وہ آدمی جو تھوڑا تھوڑا چندہ دے۔ مگر باقاعدہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ دے مگر گاہے دے۔ گاہے دے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء)

کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پتکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا اور زوائد وقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تابعداری کریں۔ اگر وہ اتنا عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ نہایت درجہ کا بغیل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں سے چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے ایک ایک قطرہ سے دریا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چار روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلہ کے لیے بھی الگ کر رکھے اور نفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لیے اسی طرح سے نکالا کرے چندے کی ابتدا اس سلسلہ سے ہی نہیں ہے بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت بنیوں کے زمانہ میں بھی چندے جمع کئے گئے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبِ مقدور کچھ دینا چاہیے اور آپ کی منشاء تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکرؓ نے سارا مال لاکر سامنے رکھ دیا۔ اور حضرت عمرؓ نے نصف مال۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ مدد دینی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اپنی گذران عمدہ رکھتے ہیں ان کے برخلاف ہندوؤں وغیرہ کو دیکھو کہ کئی کئی لاکھ چندہ جمع کر کے کارخانہ چلاتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی عمارات بناتے اور دیگر مقولوں پر صرف کرتے ہیں حالانکہ یہاں تو بہت ہلکے چندے ہیں۔ پس اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے وہ منافق ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دوہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے جو جس میں کمی فرق نہ آوے۔ معاہدہ کراؤم کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۳) اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کو نباہنا چاہیے۔ اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ کوئی کسی ادنیٰ درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا تو احکام الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح اسے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے۔ ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جمہوری ادا دیں برکت ہوا کرتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں ہم رضا اور ارادہ پر چھوڑتے ہیں۔ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔

پس ضرور ہے کہ ہزار در ہزار آدمی جو بیعت کرتے ہیں ان کو کہا جاوے کہ اپنے نفس پر کچھ مقرر کریں اور اس میں پھر غفلت نہ ہو۔

۶ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

طاعون کے ذکر یہ برفرمایا کہ:-

طاعون کا عذاب

اس بات کو سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قتل کے عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا حالانکہ صحابہ بھی قتل ہوئے تھے لیکن وہی قتل کفار کے لیے عذاب کا حکم رکھتا تھا اور مسلمانوں کے لیے شہادت کا۔ عذاب کا معیار یہی ہے کہ انسان دیکھے کہ کونسا فریق زیادہ تباہ ہو رہا ہے آیا موافق یا مخالف۔ پس جو زیادہ تباہ ہوتا ہو ان کیلئے عذاب ہے۔ اسی طریق سے آج کل مقابلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کو عذاب کے طور پر بھیجا ہے۔ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا ہماری جماعت کے لوگ زیادہ مرتے ہیں یا مخالف؟ پھر خود ہی معلوم ہو جاوے گا کہ اس عذاب نے کن کو نصیب و نابود کر دیا۔

اگر ہماری جماعت کے بھی بعض فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ صحابہ بھی جنگوں میں قتل ہوتے ہی تھے ہاں البتہ ایسے جن سے شہادت اعداء ہو سکے بچائے جاویں گے جب بدر اور احد کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو کوئی سمجھتا تھا کہ امر فارق کیا ہے؟ کبھی ان کو فتح ہوتی کبھی صحابہ کو۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکو خدا تعالیٰ اعجازی طور پر مرنے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ابو بکرؓ و عمرؓ کو لڑائیوں میں بچا لیا۔ اس کا نام اعجاز ہوتا ہے ورنہ موت تو ہر ایک کے لیے ہے۔

فرمایا کہ:-

موعود کون ہے

موعود وہ ہے جس کا ذکر منکم میں ہے جیسے کہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (النور: ۵۶) ورنہ اس طرح خواہ صد ہا مسیح آویں اور کسی اُمت کے ہوں وہ موعود نہ ہوں گے کیونکہ وہ منکم سے باہر ہوں گے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ منکم کا ہے پھر باہر سے آنے والا کیسے موعود ہو سکتا ہے؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۸ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

مرزا امام الدین جو اپنے آپ کو ہدایت کنندہ قوم لال یگیال مشہور کرتا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سخت ترین

غیر مومن کی ماتم پُرسی

دشمنوں سے تھا، ۶ جولائی کو فوت ہو گیا۔ چنانچہ اس کے جنازہ پر سبکی طور پر ہمارے معزز و کمزور دوست سید محمد علی شاہ صاحب بھی چلے گئے اور جنازہ پڑھ لینے کے پیچھے آپ کو اپنے اس عمل پر تائید ہوا اور آپ نے ذیل کا توبہ نامہ شائع کیا جو ہم ناظرین الحکم کی دلچسپی کے لیے درج کرتے ہیں کہ:-

”میں بذریعہ توبہ نامہ ہذا اس امر کو شائع کرتا ہوں کہ میں نے سخت غلطی کی ہے اور وہ یہ کہ میں نے غلطی سے مرزا امام الدین کا جو ۶ جولائی کو فوت ہوا ہے اور جس نے اپنی کتابوں میں ارتداد کیا ہے جنازہ پڑھا پس میں بذریعہ اشتہار ہذا یہ توبہ نامہ شائع کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں کہ میں امام الدین اور ان لوگوں سے بیزار ہوں جو اس کے جنازہ میں شامل ہوئے اور بالآخر میں دُعا ہے جنازہ واپس لیتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔

خاکسار محمد علی شاہ

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :-

کوئی شخص کسی بات پر ناز نہ کرے۔ فطرت انسان سے الگ نہیں ہوا کرتی۔ جس فطرت پر انسان اول قدم مارتا ہے پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوتا یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ حسن خاتمہ کے لیے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ عمر کا اعتبار نہیں۔ ہر شے پر اپنے دین کو مقدم رکھو زمانہ ایسا آگیا ہے کہ پہلے تو خیالی طور پر اندازہ عمر کا لگایا جاتا تھا مگر اب تو یہ بھی مشکل ہے۔ دانشمند کو چاہیے کہ ضرور موت کا انتظام کرے۔ میں اتنی دیر سے اپنی برادری سے الگ ہوں۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ دیا۔ خدا تعالیٰ کے مقابل پر کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ ایک غیر مومن کی بیمار پرسی اور ماتم پرسی تو حسن اخلاق کا نتیجہ ہے لیکن اس کے واسطے کسی شعار اسلام کو بجالانا گناہ ہے۔ مومن کا حق کافر کو دینا نہیں چاہیے اور نہ منافقانہ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو مخفی ہے مگر اس کے اوار ظاہر ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخفی نہیں۔

۱۔ البدل کے الفاظ یہ ہیں :-

”ایک دانشمند کے لیے ضرور ہے کہ موت کا انتظام کرے۔ خدا تو موجود ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ فکر چاہیے۔ ہم اس قدر عرصہ سے اپنی برادری سے الگ ہیں ہمارا کسی نے کیا بگاڑ دیا جو اور کسی کا برادری بگاڑے گی۔ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: ۴) خدا کے مقابلہ پر کسی کو معبود نہ بنانا چاہیے۔ (البدل جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۲)

(” ” ” ” ”)

۲۔ البدل میں ہے :- ”مومن کا حق غیر مومن کو نہ دینا چاہیے“

سب نبیوں نے یادہ کامیابی نبیؐ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہابی اور خوشی کی موت تمام نبیوں

کی ہے۔ موسیٰؑ بھی کامیاب ہوئے لیکن موت نے اُن کو بھی سفر میں آگھرا۔ دل میں تناہو گی کہ اس سرزمین میں پہنچوں مگر وہ پوری نہ ہوئی۔ مسیحؑ کی موت پر خیال کیا جاوے تو اس میں فانت درجہ کی ناکامی ہے۔ کل بارہ حواری تھے کسی کو بہشت کی کنجیاں ملنے کا وعدہ تھا وہ نہ ملیں۔ ایک نے تیس روپے نقد لے کر گرفتار کر دیا۔ دوسرے نے لعنت بھیجی۔ اگر ٹیٹیاں بھی لیں کہ حضرت عیسیٰؑ آسمان پر ہی چڑھ گئے تو بھی روتے ہی گئے ہوں گے خوشی اور کامیابی کی موت تو نصیب نہ ہوئی، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ آئے آپ اُس وقت جبکہ زمانہ ظہور انفساد فی البہر (الردوم: ۴۲۰) کا مصداق تھا اور ضرورت ایک نبی کی تھی۔ ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲) کا آوازہ دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کقدر عظیم اِشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (النصر: ۴) یعنی وہ رب جس نے اس قدر کامیابی دکھائی اس کی تسبیح و تحمید کر اور اور انبیاء پر جو انعامات پوشیدہ رہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیئے گئے اور رحمت کے تمام امورا اُجائی کر دیئے اور کوئی بھی مخفی نہ رکھا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر آکر دیا۔ احمد کے معنی بھی (ہیں) حمد کرنے والا۔

دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لذت و سرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے اور دوسرے کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ یہ خدا کا فضل

۱۔ البدر میں ہے: "ایک نے اُتار پر لعنت کی" (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳)

۲۔ البدر میں ہے: "بفرض محال اگر مان لیا جاوے" (" " " " " ")

۳۔ البدر میں ہے:-

"اسی حمد کا ثبوت اب اس آخری وقت میں آکر دیا ہے کہ ایک احمد آیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ اس قدر کامیابی کسی آدمی کو ہوئی ہو۔ خوشی، امر و مندی اور لذت کی موت اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو ہرگز نہیں ہوئی یہ خدا کا فضل ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفس ایسا پاک تھا کہ خدا کا اس قدر فضل ہوا اور آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳ مورخہ ۱ جولائی ۱۹۳۹ء)

ہے"

ہے اس لیے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے طیب اُسے کہتے ہیں جو علاج کر کے مرض کو اچھا کر کے دکھلا دیوے ویسے ہی لا الہ الا اللہ سے ہر ایک روحانی مرض کا علاج کر کے آپ نے دکھلایا۔ اور اسی لیے دوسری تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا (المائدہ: ۴۰) آج کا فرنا امید ہو گئے گویا آپ کو کامیابی کے اس اعلیٰ نقطہ تک پہنچا دیا کہ کافر نامراد ہو گئے۔ کیا انجیل میں اس کے مقابل کوئی آیت ہے ہرگز نہیں۔ مسیح علیہ السلام کو تو فقط ایک سیودیوں کی اصلاح سپرد تھی اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا مگر ضعف کی بات ہے کہ کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ اول اس کو بادشاہت کا وعدہ دیا تو پھر کہہ دیا کہ وہ آسمانی بادشاہت ہے۔ ایسا کی بات پیش کی تو وہ اسی کے خود بخوبی نے ریلیا ہونے سے انکار کیا۔

پھر دیکھیے کہ مسیح کی گرفتاری کے لیے آدمی آگئے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ
 دو گھنٹہ کے اندر ہی اندر آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کسریٰ کے سپاہی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور پھر دوسرے دن صبح کو آپ اُن کو جواب دیتے ہیں کہ آج تمہارا خداوند مارا گیا اور میرے خدا نے اس کے لیے شیروہ کو اس پر مسلط کر دیا۔

اب دونوں نبیوں کا مقابلہ کر لو۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا سے کسریٰ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح لازم تھا کہ مسیح کی گرفتاری کے وقت کم از کم موٹے موٹے چھ سات آدمی مارے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء خدا کا ارادہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رُعب جمایا جاوے گا۔

ایک آدمی کے دو خدمت گار ہوں کہ ایک تو رات دن خدمت کرتا ہے اور تنخواہ بھی لیتا ہے مگر گالی گلوچ بھی کھاتا ہے اور اور مرد وہات بھی دیکھتا ہے۔ ایک اور ہے کہ بظاہر کام تو نہیں کرتا لیکن قرب اس کا بہت ہے۔ ہر وقت آقا رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس سے اُس کے اور آقا کے اندر دنی تعلقات کا پتہ لگتا ہے کہ کس قدر بڑھے ہوئے ہیں یہی حال مسیح کا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تنہی سے گذری ہے۔ گالی وغیرہ آپ

لے ابدر میں یہ فقرہ یوں لکھا ہے :- ”مگر قسمت کی بات ہے کہ مسیح کی کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی“

(ابدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳)

لے ابدر میں ہے :- ”تمہارا خداوند آج رات کو مارا گیا اور میرے خدا نے اسی کے بیٹے شیروہ کو اس پر مسلط کر دیا۔“

(حوالہ مذکور)

کھاتے رہے اور نصرت و فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہونا صداقت کی بڑی بھاری دلیل ہے۔
 مسیح کی قوم یہود تو آپ کے بھائی ہی تھے۔ مسیح بھی تورات کو مانتے تھے مگر پھر بھی ذرا سی بات پر اسقدر
 مخالفت ہوئی کہ انہوں نے سولی پر چڑھایا اور ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان دشمن اور پھر کامیابی پر
 کامیابی ملی حتیٰ کہ آپ کے خلفاء کو بھی کامیابی ہوئی۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء)

۹ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

قبر مسیح علیہ السلام

بعض عیسائی اخباروں نے مسیح کی قبر واقعہ کشمیر کے متعلق غلطی کیا
 ہے کہ یہ قبر مسیح کی نہیں بلکہ ان کے کسی حواری کی ہے۔ اس تذکرہ

پر آپ نے فرمایا کہ:-

اب تو ان لوگوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس قبر کے ساتھ مسیح کا تعلق ضرور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اُنکے
 کسی حواری کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح کی ہے۔ اب اس قبر کے متعلق یہ تاریخی صحیح شہادت ہے کہ وہ شخص
 جو اس میں مدفون ہے وہ شہزادہ نبی تھا اور قریباً انیس سو برس سے مدفون ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ شخص
 مسیح کا حواری تھا اب ان پر ہی سوال ہوتا ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ مسیح کا کوئی حواری
 شہزادہ نبی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اور وہ اس طرف آیا تھا اور یہ یقیناً ثابت نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت
 میں بجز اس بات کے ماننے کے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی ہی قبر ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲۶، ۱ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء

مجلس قبل از عشاء

نشانات کی ضرورت

نشانات کی ضرورت پر فرمایا کہ:-

اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت

لے ابد میں ہے؛ یہی حال مسیح کا ہے کہ ان کی زندگی کسی تلخی سے گزری ہے۔ گالی وغیرہ آپ کھاتے رہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال کس طرح تائیدات الہیہ رہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، خدا تعالیٰ کے فضل کا
 شامل حال ہونا صداقت کی بڑی دلیل ہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۰)

کیا ہو رہا ہے۔ نماز روزہ وغیرہ سب لحاظ داری ہے۔ حقیقی نیکی کو لوگ جانتے نہیں کہ کیا شے ہے۔ خدا کے خوف سے کسی شے کو ترک کرنا یا لینا بالکل جانا رہا ہے۔ غرضیکہ اس وقت بڑی بحث آپڑی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ مدد نہ کرے اور نشانات نہ دکھلائے تو پھر دہریہ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور اس وقت صرف اس کی ہستی کا ثبوت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو گواہ کہہ رہے ہیں بعض اس کے لیے ایک بیٹا تجویز کر رہے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ایسی ضرورت آپڑی تھی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت کہا کہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دیگا تو پھر تیری پرستش کرنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ یہی حال اس وقت ہے۔ پس اگر ہمدی اور مشیح کا یہ زمانہ نہیں تو اور کس وقت کا انتظار ہے۔ آنے والے نے تو صدی کے سر پر آنا تھا۔ اب بیس سال سے بھی زیادہ گزر گئے۔ زمانہ کی موجودہ حالت سے پتہ لگتا ہے کہ اب آخری فیصلہ خدا تعالیٰ کا ہے۔

(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۳، ۲۰۴ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۱ جولائی ۱۹۰۳ء

دربار شام

عیب سے جملہ گنہگار ہنرش نیز گو
تمباکو
تمباکو کے مضرات پر ایک مختصر مضمون پڑھا گیا۔ جس میں کل امراض کو تمباکو کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا اور تمباکو کی مذمت میں بہت مبالغہ کیا گیا تھا۔ اس کو سنکر حضرت حمزہ اللہ نے فرمایا کہ:-
اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ شراب کے مضار اگر بیان کئے ہیں تو اس کا نفع بھی بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا ضرر نفع سے بڑھ کر ہے۔ دراصل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی مذکور نفع نہ ہو مگر مخلوق کے کلام کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو۔ اس لہ البدّر میں ہے:-

”تمباکو کے مضرات کے متعلق ایک انگریزی ٹریکیٹ مجلس میں پڑھا جا رہا تھا“

(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۲ البدّر سے:- ”اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کے نقصانات بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی منافع بھی بیان کرتا ہے؟“

(حوالہ مذکور)

نے اس کے مضرّات ہی مضرّات بتائے ہیں کسی ایک نفع کا بھی ذکر نہیں کیا یہ
تبّا کو کے بارے میں اگرچہ شریعت نے کچھ نہیں بتایا لیکن ہم اس کو مکروہ جانتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں
کہ اگر یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تو آپ نہ اپنے لیے اور نہ اپنے صحابہ کے لیے کبھی اس کو
تجوّز کرتے بلکہ منع کرتے۔

فرمایا کہ:-

غریب کو بد قسمت نہیں سمجھنا چاہیئے

غراء نے دین کا بہت بڑا حصہ دیا ہے بہت ساری

باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے امراء محروم رہ جاتے ہیں وہ پہلے تو فسق و فجور اور ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسکے
مقابلہ میں صلاحیت تقویٰ اور نیا زندگی غراء کے حصّہ میں ہوتی ہے۔ پس غراء کے گروہ کو بد قسمت خیال نہیں
کرنا چاہیئے بلکہ سعادت اور خدا تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا حصہ اس کو ملتا ہے۔

یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العباد۔

حق اللہ میں بھی امراء کو وقت پیش آتی ہے۔ اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے مثلاً نماز کے
وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ اُن کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح پر وہ
حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں۔ اور وہ ان میں جانا اپنی شان
کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصّہ نہیں لے سکتے۔ غریب آدمی
تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ پاؤں دبا سکتا ہے۔ پانی لا سکتا ہے۔ کپڑے دھو سکتا ہے یہاں
تک کہ اُس کو اگر نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اُسے دریغ نہیں ہوتا، لیکن امراء ایسے کاموں میں
ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غرض امارت بھی بہت سی نیکیوں کے حامل
کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین پانچ سو برس اول جنت میں جائیں گے۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدر میں ہے: ”لیکن مخلوق کی کلام کو دیکھو کہ نقصانات کے بیان کرنے میں کس قدر مبالغہ کیا ہے اور تبّا کو کے
نفع کا نام تک بھی نہیں لیا۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے:- ”خدا تعالیٰ کے ان پر بڑے فضل اور کرام ہیں“ (حوالہ مذکور)

۳۔ البدر میں ہے:- ”حق اللہ میں بھی امراء لوگ ہنسی اختیار کرتے ہیں“ (حوالہ مذکور)

۴۔ البدر میں ہے:- ”عار معلوم ہوتا ہے“ (حوالہ مذکور)

۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

نوائین کو نصائح

جو کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو اندرون خانہ
بوقت بین العصر والمغرب فرمایا تھا اور دروازہ سے باہر دیوار کی اوٹ
میں کھڑے ہو کر تلمبند کیا گیا۔ چونکہ اکثر بچگان بھی عورتوں کے ہمراہ تھے جو اکثر شور کر کے سلسلہ تسامع کا
تور دیتے تھے اس لیے جہاں تک بشریت کی استعداد نے موقعہ دیا۔ اس کو بلفظہ نوٹ کیا گیا ہے۔

(ایڈیٹر)

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا مگر تاہم آپ کی بیویاں سب کام کریا
کرتی تھیں جھاڑو بھی دے یا کرتی تھیں اور ساتھ اس کے عبادت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک بیوی نے اپنی
حفاظت کے واسطے ایک رستہ لٹکا رکھا تھا کہ عبادت میں اُونگھ نہ آئے۔ عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا عبادت کا
خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک ٹکڑا عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے۔ خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تعریف کرنی
یہ بھی عبادت ہے دوسرا ٹکڑا عبادت کا نماز کو ادا کرنا ہے۔

کوئی شخص نواب تھا۔ صبح کو نماز کے لیے نہیں اُٹھتا تھا۔ ایک موزی نے اسے وعظ سنایا اس پر نواب
نے اپنے خادم کو کہا کہ مجھ کو صبح کو اُٹھا دینا۔ خادم نے دو تین مرتبہ اس کو جگایا جب ایک مرتبہ جگایا تو اس نے دھڑکی
طرف کر دیا بدل لی جب دوبارہ اس طرف ہو کر جگایا پھر اُپر طرف ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ جگایا تو اس نے اُٹھ کر
اُس کو خوب مارا اور کہا کہ بخت جب ایک مرتبہ نہیں اُٹھا تو مجھے معلوم نہ ہوا کہ ابھی نہ اُٹھوں گا۔ پھر کیوں جگایا؟
اور اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بیہوش ہو گیا۔ آپ ہی نے تو بلوی سے وعظ سنا کہ اس کو کہا تھا کہ مجھ کو اُٹھا دینا۔ پھر جب
اس نے جگایا تو اس بیچارے کی شامت آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس بہت سادھ جاگیر کا ہوتا ہے
وہ ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ حق اللہ کا اُن کو خیال نہیں آتا۔ امراء میں بہت سادھ تکتیر کا ہوتا ہے جس کی
وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے اور نہ دوسرا حصہ خلقت کی خدمت کا اُن سے ادا ہوتا ہے۔ خلقت کی خدمت
کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی سلام کرتا ہے تو بھی بُرا مانتے ہیں۔ ایسا ہی عورتوں کا حال ہے کوئی چھوٹی
عورت آوے تو چاہیے کہ بڑی کو سلام کرے۔ یہ دو ٹوکے شریعت کے ہیں حق اللہ اور حق العباد۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر خدمات میں عمر کو گزارا۔ اور حضرت علیؓ کی حالت کو دیکھو کہ اتنے پیوند لگائے کہ
جگہ نہ رہی۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا و طیرہ کر رکھا تھا۔ غور کرو کہ کیس قدر التزام تھا۔

جب آپ فوت ہو گئے تو اس بُڑھیانے کہا کہ آج ابو بکر فوت ہو گیا۔ اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجھ کو الوام ہوا یا وحی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں آج علو اے کر نہیں آیا اس واسطے معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا۔ یعنی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کسی حالت میں بھی علوانہ پہنچے۔ دیکھو کس قدر خدمت تھی۔ ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمتِ خلق کرے۔

ایک بادشاہ اپنا گزارہ قسراً شریف لکھ کر کیا کرتا تھا۔

اگر کسی کو کسی سے کراہت ہو دے اگرچہ کپڑے سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہو جاوے مگر رو برو ذکر نہ کرے کہ یہ دشمنی ہے اور دل کا شکستہ کرنا گناہ ہے اگر کھانا کھانے کو کسی کے ساتھ جی نہیں

کرتا تو کسی اور بہانہ سے الگ ہو جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اِمْتِيعًا اَوْ اَسْتَبَاتًا (النور: ۶۲) مگر اظہارِ ذکر ہے۔ یہ اچھا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس

تلاش کرو۔ اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ

کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے۔ بلکہ سوال یہ ہو گا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا۔ اگر تم کوئی بُرا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے دُکھ دے گا

کہ تم رسول کی بیٹی ہو پس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ اگر کوئی چوڑھا اچھا کام کرے گا تو وہ بخشا جاوے گا اور اگر سید ہو کر کوئی بُرا کام کرے گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے واسطے

دعا کی وہ منظور نہ ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کو کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اس کو پھر بھی رسد الٰہی کی طرف گھسیٹ کر دلت کے ساتھ لے

جاویں گے (یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی سفارش بھی کارگر نہ ہوگی) کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا پیغمبروں نے غریبی کو اختیار کیا۔ جو شخص غریبی کو اختیار کرے گا وہ سب سے اچھا رہے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے

غریبی کو اختیار کیا۔ کوئی شخص عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے اس کی بہت سی تواضع و خاطر داری کی۔ وہ بہت بھوکا تھا حضرت نے اس کو خوب کھلایا کہ اس کا پیٹ بہت بھر گیا۔ رات کو اپنی رضائی

عنایت فرمائی۔ جب وہ سو گیا تو اس کو بہت زور سے دست آیا کہ وہ روک نہ سکا اور رضائی میں ہی کر دیا جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری حالت کو دیکھ کر کراہت کریں گے شرم کے مارے وہ نکل کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا

تو حضرت سے عرض کی کہ جو نصرانی عیسائی تھا وہ رضائی کو خراب کر گیا ہے۔ اس میں دست کیا ہوا ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے دوتا کہیں صاف کروں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ہم جو حاضر ہیں

ہم صاف کر دیں گے حضرت نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا اس لیے میرا ہی کام ہے اور اٹھ کر پانی منگو اگر خود ہی

صاف کرنے لگے۔ وہ عیسائی جبکہ ایک کوس بکل گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس جو سونے کی صلیب تھی وہ چارپائی پر بٹھول آیا ہوں۔ اس لیے وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اس کے پاخانہ کو رضائی پر سے خود صاف کر رہے ہیں۔ اس کو مذمت آئی اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں کبھی اس کو نہ دھوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص کہ جس میں اتنی بے نفسی ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف راستہ میں دیکھا کرتے تھے تو اتنی شفقت کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ سمجھا کرتے کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں کسی اور قسم کی ہول ان کو دوسری عورتیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور نہ مرد ایسا کریں کیونکہ یہ دل دکھانے والی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ یہ بہت بُری خصلت ہے۔ یہ ٹھٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت برا معلوم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے دل نہ دکھے وہ بات جائز رکھی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان باتوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل والے کو میں کس طرح جزا دوں گا۔ قَاتِمًا مِّنْ طَغٰی۔ وَ اَشْرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ قَاتِ الْجَحِيْمَ هٰی الْمَاوٰی۔ (التازعات: ۲۸-۳۰) جو شخص میرے حکموں کو نہیں مانے گا۔ میں اس کو بہت بُری طرح سے جہنم میں ڈالوں گا اور ایسا ہو گا کہ آخر جہنم ہماری جگہ ہوگی۔ وَ اَمَّا مِّنْ حَافٍ مَّعَاذَ رَبِّہِمْ وَ نَهٰی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی۔ قَاتِ الْجَنَّةَ هٰی الْمَاوٰی (التازعات: ۴۳، ۴۴) اور جو شخص میری عدالت کے تخت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور خیال رکھے گا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانا جنت میں کروں گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عَبَسَ وَ تَوَلٰی۔ اَنْ جَاۤءَکَ الْاَعْمٰی۔ وَ مَا یَذِیْبُکَ لَعَلَّہُ یَذِیْکَ اَذِیْدَکَ فَتَنْفَعُکَ الَّذِیْکَ رٰی (عَبَسَ ۵۱) اس سورۃ کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے پاس چند قریش کے بڑے بڑے آدمی بیٹھے تھے۔ آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ ایک اندھا آگیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو دین کے مسائل بتلا دو۔ حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بہت غصہ کیا۔ آخر آپ اس کے گھر گئے اور اسے بلا کر لائے اور چادر بچھا دی اور کہا کہ تو بیٹھ۔ اس اندھے نے کہا کہ میں آپ کی چادر پر کیسے بیٹھوں؟ آپ نے وہ چادر کیوں بچھائی تھی؟ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں تکبر اور شرارت بُری بات ہے۔ ایک ذرا سی بات سے ستر برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص عابد تھا وہ پہاڑ پر رہا کرتا تھا اور مدت سے وہاں بارش نہ ہوئی تھی۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں پر اور روڑیوں پر بھی ہوئی تو اُس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ضرورت تو بارش کی کھیتوں اور باغات کے واسطے ہے یہ کیا بات ہے کہ پتھروں پر ہوئی۔ یہی بارش کھیتوں پر ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اس کا سارا ولی پُنا چھین لیا۔ آخر وہ بہت سا غمگین ہوا۔ اور کسی اور بزرگ سے استدعا کی تو آخر اس کو پیغام آیا کہ

تو نے اعتراض کیوں کیا تھا۔ تیری اس خطا پر عقاب ہوا ہے۔ اس نے کسی سے کہا کہ ایسا کر کہ میری ٹانگ میں رتہ ڈال کر پتھروں پر گھسیتا پھر۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں کروں؟ اس عابد نے کہا کہ جس طرح میں کتنا ہوں۔ اسی طرح کرو۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگیں پتھروں پر گھسٹنے سے چھل گئیں۔ تب خدا نے فرمایا کہ بس کرا ب معاف کر دیا۔ اب دیکھو کہ لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں۔ دراز یا وہ بارش ہو جاوے تو کہتے ہیں کہ ہم کو ڈوبنے لگ گیا ہے اور ذرا توقف بارش میں ہو تو کہتے ہیں کہ اب ہم کو مارنے لگا ہے۔ یہ اعتراض کیسے بُرے ہوتے ہیں۔ دیکھو تقویٰ کیسے گم ہو گیا ہے اگر ایک دو آنے رستے میں بل جاویں تو جلدی سے اٹھالیتا ہے اور پھر اس کو کسی سے نہیں کہتا۔ حالانکہ تقویٰ کا کام یہ تھا کہ اس کو سب کو سنا تا اور جس کے ہوتے اسکے حوالہ کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی بارش کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ بارش ہو تو دہائی دیتے ہیں۔ اگر دھوپ زیادہ ہو تو بھی دہائی دیتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں انسان تقویٰ سے خالی ہوتا ہے۔ پس چاہیے کہ صبر کرے اگر صبر نہ کرے تو پھر کافر ہو کر تو روٹی کھانی حرام ہے انسان کو چاہیے کہ کبھی خدا تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے۔

دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے ہاں ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا اور جب کوئی غم ہوتا تو اِنَّا لِلّٰہِ ہی کہتے رہے۔ اب اگر کسی کا لڑکا مر جاوے تو برس برس تک روتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کنشائش دیوے تو تعریف کرتے ہیں مگر ذرا سختی آ جاوے تو فوراً پھر جاتے ہیں۔ ایک شخص کی یہاں بیوی فوت ہو گئی وہ فوراً دہریہ ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ علاقہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھے کہ کبھی سختی آوے تو توڑنا نہ پڑے گویا کبھی نہیں آئی۔ حضرت ایوبؑ کہتے صابر تھے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ کتنا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو بکریاں بہت ہیں آرام سے کھاتا پیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اس کی بکریوں پر مسلط کیا۔ اس نے سب کو فنا کر دیا اور حضرت ایوبؑ کے خادم نے خبر پہنچائی کہ تمہاری بکریاں سب مر گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کیوں کہتا ہے کہ میری بکریاں مر گئیں وہ تو خدا تعالیٰ کی تھیں اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ ایوبؑ کیسا صابر ہے۔ اُس نے کہا کہ ہاں اس کو یہ خیال ہے کہ اونٹ بہت سے ہیں بکریاں فنا ہو گئیں تو کیا ہو گیا ان سے سب طرح کے کام چل سکتے ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اونٹوں پر بھی مسلط کیا۔ پھر سب اونٹ فنا ہو گئے اور اسی طرح خادم نے خبر دی تو حضرت ایوبؑ نے وہی کہا کہ میرے نہیں تھے یہ تو خدا تعالیٰ نے دیئے تھے اُس نے واپس لے لیے۔ پھر کچھ افسوس ہے۔ پھر شیطان سے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں تقویت ہے کہ گناہیں بہتیری ہیں ان سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آخر ان پر بھی اسی طرح شیطان کو مسلط کیا گیا۔ وہ بھی فنا

ہو گئیں اور حضرت ایوب نے صبر کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا تو شیطان نے جواب دیا کہ اس کے پاس فرزند تیرے ہیں دل میں جانتا ہے کہ کیا ہوا یہ جیتے ہیں تو بہت سال اکٹھا ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے فرزندوں کو بھی وفات دے دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ خدا یا اس کی تندرستی بہت ہے اس کو اس کی بدولت سب کچھ مل سکتا ہے۔ آخر یہ ہوا کہ نہایت بیمار ہو گئے اور تندرستی بھی جاتی رہی مگر صبر کیا اور پھر خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میرا بندہ کیسا صابر ہے۔ شیطان چُپ سا ہو گیا۔ مگر ان کی بیوی جو ہمیشہ کھانا پکایا کرتی تھی شیطان اس کو راستے میں ملا اور ایک بڑھی کی شکل میں اس سے کہا کہ تیرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے تو اس کی کیوں خدمت کرتی ہے۔ اُس نے یہ بات حضرت ایوب سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو شیطان تھا تو نے اس کی بات کیوں میرے پاس کہی میں اچھا ہو کر تجھ کو سو بیداروں گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ایوب علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اپنے پاؤں مار کر ایک چشمہ نکالا اس میں نہانے کے واسطے کہا۔ حضرت ایوب اس میں نہا کر اچھے ہو گئے اور پھر بیوی کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بیوی تمہاری بے قصور ہے صرف ایک جھاڑو بجائے سو بید کے اس کے بدن سے چھو دو تاکہ قسم جھوٹی نہ ہووے۔

اب دیکھو کہ کتنا صابر ہونا ان کا ثابت ہوا۔ ان کا قصہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں باوجودیکہ صد سال گزر گئے تھے نقل کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَبْلُوْا نُوْكَدَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْبِ وَالْجُبُوْعِ وَلَقَدْ نَقَصَ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ (البقرة: ۱۵۶) کبھی ہم تم کو نہایت فقر و فاقہ سے آزمائش گے اور کبھی تمہارے بچے مرجاویں گے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہی مال تھا ہم بھی تو اسی کے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں نے جو صبر کرتے ہیں میرے مطلب کو سمجھا ہے۔ ان پر میری رحمتیں ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو دیکھو کہ یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ غریب آدمی کے ساتھ مکبر کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔

(البدل جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۵-۱۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱۵-۱۶ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء)

مجلس قبل از عشاء

ارتداد عن الاسلام کا ذکر
عبد الغفور نامی ایک شخص کے آریہ مذہب اختیار کرنے پر فرمایا کہ:-

اس طرح کے ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یکجائی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اسلام ترقی کر رہا ہے یا تنزل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو بعض لوگ مرتد ہو جاتے تھے تو کیا ان سے اسلام

کو نقصان پہنچتا تھا؟ ہرگز نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سچا انجام کار اسلام کو ہی مفید پڑتا ہے اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اخلاط کی ایک راہ کھلتی ہے اور جب خدا تعالیٰ نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرنی ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ اہل اسلام میں سے کچھ ادھر چلے جاویں۔ خدا تعالیٰ کے کام بڑے دقیق اور ہمارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔

(البدلہ جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۹ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء)

۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳۱)

حضرت اقدس کا عورتوں کو وعظ

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقویٰ سے کام لیں تو خدا تعالیٰ خود ان کو رزق پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۰) جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فوٹا ہے کہیں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ انسان بعض گناہ عدا بھی کرتا ہے اور بعض گناہ اس سے دیے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جتنے انسان کے عضو ہیں ہر ایک عضو اپنے اپنے گناہ کرتا ہے۔ انسان کا اختیار نہیں کہ بچے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بچا دے تو بچ سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص عابد بہت دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے آزادی دے اس نے بہت دعا کرنے کے بعد سوچا کہ سب سے زیادہ عاجزی کیونکر ہو۔ معلوم ہوا کہ گتے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں تو اس نے اس کی آواز سے رونا شروع کیا کسی اور شخص نے سمجھا کہ مسجد میں گتا آگیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا برتن پیدا کر دیوے تو اس نے اگر دیکھا تو عابد ہی تھا گتا کہیں نہ دیکھا۔ آخر اس نے پوچھا کہ یہاں گتا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہی گتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم ایسے کیوں رو

رہے تھے؟ کہا کہ خدا تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اس واسطے میں نے سوچا کہ اس طرح میری عاجزی منظور ہو جاوے گی۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے لڑکے کے واسطے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دعا کرے بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ کسی گناہ سے نہیں بچتے، لیکن اگر ان کو کوئی شخص بلے یا ان یا کچھ اور کہہ دیوے۔ تو بڑے جوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ پھر ہم کو یہ کیوں کہتا ہے۔ اس طرح انسان کو معلوم نہیں کہ کیا کیا گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ پس اُس کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ کھایا ہوا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے میوے کو شمار کرے اور دعا کرے پھر اللہ تعالیٰ بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں مانوں گا۔ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱)

دُعا اور صُحبتِ صالحین
دو چیزیں ہیں ایک تو دُعا کرنی چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ دُعا
مَعَ الصَّادِقِينَ۔ راست بازوں کی صحبت میں رہو تاکہ انہی صحبت میں رہ

کر کے تم کو تیرنگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے۔ مینا ہے۔ سُنے والا ہے۔ دُعا میں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو صدا ہمتیں دیتا ہے۔ جو لوگ ہر روز نئے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کو حلوے کی طرح شیریں خیال کرتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ یہ زہر ہے کیونکہ کوئی شخص سکھیا جان کر نہیں کھا سکتا۔ کوئی شخص بجلی کے نیچے نہیں کھڑا ہوتا اور کوئی شخص سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور کوئی شخص کھانا شکی نہیں کھا سکتا۔ اگرچہ اس کو کوئی دو چار روپے بھی دے۔ پھر باوجود اس بات کے جو یہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل مضرب یقین نہیں کرتا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ آدمی پہلے یقین حاصل کرے جب تک یقین نہیں غور نہیں کر لیا اور کچھ نہ پائے گا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبروں کا زمانہ بھی دیکھ کر ان کو ایمان نہ آیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے غور نہیں کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (جنی اسرائیل: ۶۱) ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیوں اور وَإِذَا ارَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ثُمَّ نَحَقْنَا عَلَيْهَا اَلْقَوْلُ قَدَرْتُمْ لَهَا تَذْمِيْرًا (جنی اسرائیل: ۷۷) پہلے امراد کو اللہ تعالیٰ مملت دیتا ہے۔ وہ ایسے افعال کرتے ہیں کہ آخر ان کی پاداش میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اولاد کی تربیت کرو۔ زنا نہ کرو۔ کسی شخص کا خون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عباد میں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پہنچاتی ہیں۔ عمدہ کرو اور عمدہ کو پورا کرو۔ اگر تکبر کرو گی تو تم کو خدا ذلیل کرے گا۔ یہ ساری باتیں بُری ہیں۔

شام کے وقت بوجہ دورانِ سر حضرت اقدس (علیہ السلام) نے نمازِ مغرب کے نوافل بیٹھ کر ادا کئے۔
بعد ازاں آندھی اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور تجویز ہوئی کہ نمازِ عشاء جمع کر لی جاوے۔ چونکہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی اس لیے تشریف لے گئے مگر تاہم باجماعت نماز کا اس قدر
آپ کو خیال تھا کہ تاکیدِ فرائی کہ تکبیر زور سے کہی جاوے کہ میں اندر کُن لوں اور باجماعت نماز ادا
(البدیع جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۱۰ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ :-

خدا تعالیٰ سچا دوست ہے

دعویٰ مومن اور مسلم ہونے کا آسان ہے مگر جو سچے طور پر
خدا تعالیٰ کا ساتھ دیوے تو خدا تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو اس قسم کی سچائی کی توفیق نہیں مل
کرتی یہ صرف کسی کسی کا دل ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ دوست بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض زن مزاج کہ وفا
نہیں کرتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حق دوستی کو وفاداری کے ساتھ پورا ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وفادار دوست
ہے اسی لیے تو وہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّخِذْ عَلَى اللَّهِ (الطلاق: ۴) کہ جو خدا کی طرف پورے طور پر آگیا اور
اعدا وغیرہ کسی کی پروا نہ کی نہ ہو حَسْبُهُ تو پھر خدا تعالیٰ اس کے ساتھ پوری وفا کرتا ہے۔

ایک پیشگوئی

غمرِ قرب ایسا ہو گا کہ شریروں کو جو رعب و اب رکھتے ہیں وہ کم ہوتے جاویں گے۔
گذشتہ چند ایام میں سخت گرمی تھی اور آج بفضلِ خدا بارش ہو
جانے کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بارش کے ہو جانے سے
درخت دھوئے دھاتے نظر آرہے تھے۔ آسمان، بادل اور ہر ایک درو دیوار نے بارش کی وجہ
سے ایک خاص رنگ و روپ حاصل کیا تھا۔ اس پر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور محترم شکر انسان نے
فرمایا کہ :-

خدا کے تصرفات بھی کیسے ہیں۔ ابھی کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔

ایک مومن اور دُنیا دار کی موت میں فرق

جس کا دل مُردہ ہو وہ خوشی کا مدار صرف دنیا کو رکھتا
ہے مگر مومن کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی شے
پیاری نہیں ہوتی جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ایمان کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ وہ دُنیا سے کبھی آگے نہ دیکھتے ہی نہیں ہیں

جب تک دنیا ان کے ساتھ ہے۔ تب تک تو سب سے خوشی سے لڑتے ہیں۔ بیوی سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ مگر جس دن دنیا گئی تو سب سے ناراض بیٹھی۔ منہ سوچا ہوا ہے۔ ہر ایک سے لڑائی ہے گلہ ہے شکوہ ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان سے کیسے راضی رہے۔ وہ بھی پھر ناراض ہو جاتا ہے۔

مگر بڑی بشارت مومن کو ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** (الفجر: ۲۷-۲۸) سے نفیس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس آ۔ اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے۔ راضیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ دنیا سے خلاف مرادات جادے تو پھر راضی تو نہ گیا۔ اسی لیے اس کی تمام مراد خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ اس کے مصداق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی۔ **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲۰)** اور **أَيُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدة: ۴)** بلکہ مومن کی خلاف مرضی تو اس کی نزع (جان کنی) بھی نہیں ہو کر تھی۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دُعا کیا کرتا تھا کہ میں طوس میں مروں، لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امیدِ زلیست کی نہ رہی تو اس نے وصیت کی کہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اسی وقت سے وہ رُوبصحت ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دُعا قبول ہو۔ **أَدْعُونِي أَجْتَبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱)** خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میری دُعا تھی کہ طوس میں مروں۔ جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا۔ اس لیے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکا نہ دوں۔ غرضیکہ راضیہ مَرْضِيَّةٌ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامرادی سے ہوتی ہے دنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اُسے نزع ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اُسے عذابِ دیوے اور اس کی حسرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ انبیاء کی موت جو کہ راضیہ مَرْضِيَّةٌ کی مصداق ہوتی ہے۔ اس میں اور دنیا دار کی موت میں ایک تین فرق ہو۔ دنیا دار کتنی ہی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں۔ غرضکہ راضیہ مَرْضِيَّةٌ کی موت مقبولین کی دولت ہے۔ اس وقت ہر ایک قسم کی حسرت دُور ہو کر اُن کی جان نکلتی ہے۔ راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور ایک مومن کی مرادیں اصل میں دین کے لیے ہو کر تھیں۔ خدا تعالیٰ کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مدعا ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی۔

۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء

بعد نماز عصر

نظر نظر کا فرق

سلطان محمود سے ایک بزرگ نے کہا کہ جو کوئی مجھ کو ایک دفعہ دیکھ لیوے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ محمود نے کہا کہ یہ کلام تمہارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ اُن کو کفار البولہب، الجہل وغیرہ نے دیکھا تھا۔ اُن پر دوزخ کی آگ کیوں حرام نہ ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اسے بادشاہ کیا آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (الاعراف: ۱۹۹) اگر دیکھا اور ٹھوٹا کا ذب سمجھا تو کہاں دیکھا؟

حضرت ابو بکرؓ نے، فاطمہؓ نے، حضرت عمرؓ نے اور دیگر اصحابؓ نے آپ کو دیکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ دیکھنے والا اگر محبت اور اعتقاد کی نظر سے دیکھتا ہے تو ضرور اثر ہو جاتا ہے اور جو عداوت اور دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ایمان حاصل نہیں ہوا کرتا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے نماز ایک مرتبہ پڑھ لیوے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کے مصداق ہو کر نماز کو آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں۔

اس میں لوگ نماز میں دُنیا کے رونے روتے رہتے ہیں اور جو اصل مقصود نماز کا قرب الی اللہ اور ایمان کا سلامت لے جانا ہے اس کی فکر ہی نہیں حالانکہ ایمان سلامت لے جانا بہت بڑا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس واسطے روتا ہے کہ مجھ کو با ایمان اللہ تعالیٰ دینا سے لیجاوے تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کرتا ہے اور بہشت اُن کو ملیگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حصول ایمان کیلئے روتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جب روتے ہیں تو دنیا کے لیے روتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو ٹھلا دیگا۔

اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرْ ذُنُوبِيْ اَذْ كُنْتُمْ بِالْبَقْعَةِ (۵۳) تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں میں تم کو یاد رکھوں۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنے ایمان کو صاف کر کے اور دروازہ بند کر کے رووے بشرطیکہ پہلے ایمان صاف ہو تو وہ ہرگز بے نصیب اور نامراد نہ ہوگا۔ حضرت داؤدؑ فرماتے ہیں کہ میں بڑھا ہو گیا مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو شخص صالح ہو اور با ایمان ہو پھر اس کو دشواری پیش ہو اور

۱۰ ممکن ہے حدیث فرمایا ہو۔ (مرتب)

اس کی اولاد بے رزق ہو۔

پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ (الکہف: ۶۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اُن کی پسند نہ آئی (یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں) اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری پھلی زندہ ہو جاوے گی وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا۔ پس جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ پھلی بھول گئے جب دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ پھلی وہاں نہیں ہے۔ وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو موسیٰ نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک موقع پر بے عمل کام کرتا ہے تو اکثر بذلتی ہو جاتی ہے۔ پس موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی بذلتی نہ کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ پس جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے (یہاں پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا وہ تمام قصہ ذکر کیا جو کہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ پھر اس دیوار کے خزانہ کی نسبت فرمایا کہ) اُس کو اس واسطے درست کر دیا کہ وہ دو تین بچوں کے کام آوے۔ اس واسطے یہ کام کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا مگر اُن کے باپ کے نیک بخت اور صالح ہونے کے باعث خدا تعالیٰ نے ان بچوں کی خبر گیری کی۔

دیکھو کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے واسطے اس کی اولاد کا اس قدر خیال رکھا اور کہاں یہ کہ انسان غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں تعلق رکھتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک انسان کے دن برگشتہ ہیں۔ کام اس کے خراب ہیں مگر خدا تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ قابلِ رحم ہی نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر بڑا رحم ہے۔ ہزاروں گناہ بختا ہے۔ جب انسان بہت تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي غَفَرْتُ لَكَ یعنی جو تیری مرضی ہو کئے جائیں گے مجھے سب کچھ بخش دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جہانک کر دیکھا اور فرمایا اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (الحجۃ: ۷۱) یعنی جو چاہو سو کئے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے

اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے۔
فرمایا کہ :

وہ خدا جو کہ عرصہ سے مخفی چلا آتا تھا اب نقاب اٹھا کر چہرہ دکھا رہا ہے۔ کیا آج تک کسی نے ایسا بوقت خدا دیکھا تھا جیسے کہ اب رات دن بول رہا ہے۔

موجودہ زمانہ کے گدی نشین جو کہ دینی ضرورتوں سے غافل ہیں۔ ان کے ذکر پر فرمایا کہ :-
اگر بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یونہی ایک فقیر کی طرح گدی پر بیٹھے رہتے۔ تو صریح کامیابی جو کہ آپ نے دنیا میں دیکھ لی۔ کیسے نظر آتی۔ طاعون کا ظاہر ہونا بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔

رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے غلے سے ہدایت

کو پیش کرتے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق۔ صبر۔ نرمی اور نیر مار، ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں نرمی برتنے میں غلے دلائل اور معجزات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچہ کو مار سے ڈراتی ہے وہ بھی آپ نے بت لیا تو مار بھی ایک خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا تعالیٰ اُن کو اس طریق سے سمجھاتا ہے کہ وہ نجات پاویں۔

خدا تعالیٰ نے چار صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے۔ مثلاً پہلے رب العلمین یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری صفات۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۸ و ۲۹ صفحہ ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۲۶ مورخہ ۳۱ جولائی و ۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۔ یہاں سے لے کر اخیر تک جو مضمون البدر میں ۱۶ جولائی کی ڈائری میں درج ہے۔ یہی مضمون الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ الحکم میں ۲۱ جولائی کی ڈائری میں درج ہے۔ غالباً دو ڈائری نویں صاحبان میں سے کسی ایک سے سووا ایسا ہو گیا ہے یعنی یا تو ۱۶ جولائی کی ڈائری غلطی سے ۲۱ جولائی کی ڈائری میں درج کر دی گئی ہے اور یا ۲۱ جولائی کی ڈائری سووا ۱۶ جولائی کی ڈائری میں درج ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم (مرتب)

۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء

ایک شخص نے سوال کیا کہ ربی برادر س وغیرہ کا زحانوں
میں سرکاری سیر ۸۰ روپے کا دیتے ہیں اور لیتے ۱۰

ایک استفسار اور اس کا جواب

روپے کا ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا:

جن معاملات میں بیع و ثمری میں مقدمات نہ ہوں۔ فساد نہ ہوں۔ تراشی فریقین ہو اور سرکار نے بھی جرم نہ
رکھا ہو۔ عرف میں جائز ہو۔ وہ جائز ہے۔

ماور جب دنیا میں اصلاح اور شاعت ہدایت کے لیے آتے ہیں تو
وہ ہر طرح سے سمجھاتے ہیں۔ آخری علاج اور راہ سختی بھی ہے۔ دنیا

ہدایت کے مختلف ذرائع

میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ ابتداءً واولاً نرمی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ پھر اس کی خوبیاں اور مفاد بتا کر
شوق دلایا جاتا ہے۔ آخر جب کسی طرح نہیں مانتے تو سختی ہوتی ہے۔ جیسے ماں ایک بچہ کو مار سے ڈراتی
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر طریق عقل تبلیغ اور ہدایت کی تجویز کر سکتی ہے۔ اختیار
کئے۔ یعنی اول ہر قسم کی نرمی سے، رفق، صبر اور اخلاق سے، عقلی دلائل اور معجزات سے کام لیا اور آخر الامر
جب ان لوگوں کی شرارتیں اور سختیاں حد سے گذر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رنگ میں ان پر حجت
پوری کی اور سختی سے کام لیا۔ یہی حال اب ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دلائل سے سمجھایا۔ نشانات دکھائے
اور آخراہ طاغون کے ذریعہ متوجہ کر رہا ہے اور ایک جماعت کو اس طرف لا رہا ہے۔

فرمایا:-

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات
کے منظر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رب العالمین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی منظر ہوئے۔
جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) جیسے رب العالمین
عام روبرویت کو چاہتا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا
اور کل عالموں کے لیے قرار پائی۔

پھر دوسری صفت رحمن کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل منظر ٹھہرے کیونکہ
آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں۔ مَا أَصْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان: ۵۸) پھر آپ
رحمیت کے منظر ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو محنتیں اسلام کے لیے کیں اور ان خدمات میں جو کمال

اُٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے۔

پھر آپ مالکیت یوم الدین کے منظر بھی ہیں۔ اس کی کامل تجلّی فتح مکہ کے دن ہوئی ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا جو اتم الصفات میں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۹ صفحہ ۱۹-۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

ایک روّیا

فرمایا کہ :-

رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک انب ہے جسے میں نے تھوڑا سا چوسا تو معلوم ہوا کہ وہ تین پھل ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ کیا پھل ہیں تو کہا کہ ایک آم ہے ایک طوبّا اور ایک اور پھل ہے۔

اسلام سے ارتداد کی وجہ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

اسلام سے ارتداد کی وجہ

جب ایک قوم کا غلبہ اور اقبال ہوتا ہے تو خود غرض آدمی اغراض کے واسطے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
(البدّر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور بکر وغیرہ جانور جو غیر اللہ تھانوں اور قبروں پر چڑھاے جاتے ہیں پھر وہ فروخت ہو کر ذبح

قبروں پر چڑھاوے

ہوتے ہیں کیا ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا :-

شریعت کی بناء نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُھْلَیْہِمْ لَیْغِیْرُ اللّٰہِ (البقرة: ۱۷۳) سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندروں اور تھانوں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا

الحکم میں "طوبیٰ" لکھا ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

توجا نہ نہیں ہے لیکن جو جانور بیح و شری میں آجاتے ہیں اس کی علت ہی سمجھی جاتی ہے زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو حلاوتی وغیرہ بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے لیکن ان کی بنی ہوئی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیرینیاں نیاں کرتے ہیں اور میلی بکجلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں۔ اور جب کھانڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو پاؤں سے شتے ہیں جوڑے چھار گڑ وغیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جوٹھے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جاویں اسلام نے مالایطاق تکلیف نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔

اس کے بعد سائل مذکور نے پھر اسی سوال کی اور باریک جزئیات پر سوال شروع کئے فرمایا:-
اللہ تعالیٰ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (المائدہ: ۱۰۲) بھی فرمایا ہے بہت کھودنا اچھا نہیں۔

متقیوں کو اللہ تعالیٰ ابتلاؤں سے بچاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ متقی کو
ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ اَلْخَبِيثَاتُ

لِخَبِيثَاتٍ اور وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ (النور: ۲۷) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک چیزیں ہم پہنچاتا ہے اور خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے۔ تو وہ ایسے ابتلاؤں سے بچا لیا جاویگا۔ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور خنزیر کا بھی۔ اور جب کھانا رکھا گیا تو عمدہ سؤر کا گوشت اس بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور بکری کا اپنے دوستوں کے آگے جب کھانا رکھا گیا اور کہا کہ شروع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ پر بذریعہ کشف اصل حال کھول دیا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تقسیم ٹھیک نہیں اور یہ کہہ کر اپنے آگے کی رکابیاں ان کے آگے اور ان کے آگے کی اپنے آگے رکھتے جاتے تھے۔ اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ۔ الایہ۔

۱۔ البدن میں مزید کھا ہے۔ کیونکہ اب لیکن ہاتھ وغیرہ مقامات پر لاکھوں حیوان چڑھتے ہیں اور روزمرہ فروخت ہو کر ذبح ہوتے ہوں گے اگر ان کا کھانا حرام ہو تو پھر تو تکلیف مالایطاق ہے۔

(البدن جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدن میں ہے:- اور متقی کو تو کسی قسم کی تکلیف پیش نہیں آتی اور اسے حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری تو خود خدا نے لی ہے اور اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (النور: ۲۷)

(البدن جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

غرض جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بڑی اور
مکروہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (یوسف: ۵۴) کے یہی معنی ہیں۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ایک الہام

فرمایا:-

کل محبے الہام ہوا تھا اَلْفِتْنَةُ وَالصَّدَقَاتُ

فرمایا کہ:-

اب الہام بھی اسے کیا کہیں۔ ایسی صاف اور واضح وحی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باہل
نہیں رہتی۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسی وحی ہوتی ہو ورنہ ہر وحی میں پیشگوئی ضرور ہوتی ہے۔

تقویتِ ایمان کی ضرورت تقویتِ ایمان کی بڑی ضرورت ہے بغیر ایمان کے اعمالِ شَرُوحہ
کے ہوتے ہیں۔ ایمان ہوتا انسان کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے
جس سے وہ آسمان کی طرف مصعود ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو نہ برکات حاصل ہوتے ہیں نہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔
خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب کوئی عمل کیا جاوے تو جو اس عمل کی شان ہوگی تو کیا ویسی کسی دوسرے کی ہو سکتی
ہے؟ ہرگز نہیں جس قدر امراضِ عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری کے دیکھے جاتے ہیں ان سب کی اصل جڑ
معرفت کی کمزوری ہے۔ ایک کیڑے کی بھی معرفت ہوتی ہے تو انسان اس سے ڈرتا ہے۔ پھر اگر خدا کی
معرفت ہو تو اس سے کیوں نہ ڈرے؟ غرض کہ معرفت کی بڑی ضرورت ہے۔

الحکم میں ہے:- "ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے ورنہ ایمان بدون عمل مُردہ ہے اور جب تک عمل نہ ہو
وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں مگر اعمال کی قوت اور توفیقِ معرفت اور
یقین سے پیدا ہوتی ہے جس قدر یہ قوت بڑھتی ہے اسی قدر اعمالِ صالحہ کی توفیق ملتی ہے اور وہ برکات
حاصل ہوتی ہیں جن سے انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو یقین کے ثمرات پیدا نہیں
ہوتے جس قدر انسان شک و شبہ میں اور غفلت میں ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری جماعت تو بڑھ رہی ہے لیکن ابھی پوسٹ ہی بڑھتا ہے۔ اگر مغز بڑھے تو بات بار بار خیال آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی قوت قدسیہ ہے کہ آپ پر ایمان لاکر صحابہ کرامؓ نے ایک دفعہ ہی دنیا کا فیصلہ کر دیا۔ جان سے بڑھ کر کیا شے ہوتی ہے۔ اپنے خون سے دین پر مہریں لگا دیں اب لوگ بیعت کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ ہی فحشی اغراض دنیا کے بھی لاتے ہیں کہ نفل کام دنیا کا ہو جاوے۔ یہ ہو جاوے۔ یہ سچ ہے کہ جو مومن ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل اس کی آسان کر دیتا ہے مگر سب سے اول معرفت ضروری ہے پھر خدا تعالیٰ خود اس کی ہر ایک ضرورت کا کفیل ہو گا۔

(المبداء جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۶ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء

مسیح موعود کے زمانہ میں درازائی عمر کا راز
 احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عمریں لمبی ہو جائیں گی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا۔ بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی، جانی نصرت میں اس کے مخلص احباب ہوں گے۔ اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کی عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس واسطے کہ وہ لوگ نفع رسال وجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْأَنْصُحِ (الدعد: ۱۸)** یہ امر قانون قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس زمانہ کو جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہے۔

(اس پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مجدد و عمر بن عبدالعزیز کو تسلیم

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہے اور اس ایمان کے موافق اس کے اعمال کمزور۔ جس قدر امراض عمل کی کمزوری اور تقویٰ کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی اصل جبر معرفت کی کمی اور کمزوری ہے۔ ورنہ معرفت تو ایک ایسی لذیذ شے ہے کہ جس قدر بڑھتی ہے اسی قدر عمل کی طاقت ملتی ہے۔ ایک کیڑے کی معرفت بھی ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے۔ اسے علم ہو کہ چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے تو اس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے ضرر سے بچتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سے نہ ڈرے۔ اصل یہی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی خوشی اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء)

کیا ہے وہ کل دو برس تک زندہ رہے ہیں)

ازاں بعد حضرت حجتہ اللہ نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں فرمایا :-

معض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آج تک ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جماعت کو ترقی دے رہا ہے اور اس کے ازدیاد ایمان اور معرفت کے لیے حج و براہین ظاہر کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی پہلو تاریکی میں نہیں رہنے دیا۔

سلسلہ احمدیہ

ہمارے سلسلہ کے لیے منہاج نبوت ایک زبردست آئینہ ہے۔ جاہل اس پر اپنی کم سمجھی سے اعتراض کرے تو منہاج نبوت اس کے منہ پر طمانچہ مارتا ہے جو بات ہونہار ہوتی ہے اس کے نشانات اور آثار خود بخود نظر آنے لگتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کی تکمیل کی ہوائیں چل رہی ہیں اور دو طرح سے وہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے دن رات کوشش جاری ہے اور اشاعت اور تبلیغ کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ تائیدات الہیہ شامل حال ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری طرف خود ہمارے مخالفوں کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اور ان میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑتے جاتے ہیں اور اس کی براہین بیان کر رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے مذہب و ملت کی عمارت کو یخربون بئسؤ تہمدم یا یدہم (الحشر: ۳) کا مصداق ہو کر خود ہی سمار کر رہے ہیں۔

فرمایا :-

اللہ تعالیٰ جب تک اپنا چہرہ نہ دکھلا لے۔ ہرگز نہیں چھوڑے گا کیونکہ یقین کی ترقی کا سچا ذریعہ یہی ہے۔

فرمایا :-

دوزخ کے سات دروازے

چند روز سے جو مستورات میں وعظ کا سلسلہ جاری ہے ایک روزیہ ذکر اگیا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ۔ اس کا کیا متر ہے تو یک دفعہ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اصول جراثم بھی سات ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی سات۔ بہشت کا جو آٹھواں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے۔

دوزخ کے سات دروازوں کے جو اصول جراثم سات ہیں ان میں سے ایک بدظنی ہے۔ بدظنی کے

لے ابد میں ہے : ”دوسرے یہ کہ ان کی کوششوں کا وبال الٹ کر انہی پر پڑتا ہے اور وہ یخربون بئسؤ تہمدم یا یدہم (الحشر: ۳) کا خود مصداق ہو رہے ہیں۔“ (البدتر جلد ۲۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۳ء)

ذریعہ بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تمام باطل پرست بدعتی سے گمراہ ہوئے ہیں۔
دوسرا اصول تکبر ہے۔ تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سعادت مندوں کی طرح اقرار کی توفیق
نہیں ملتی۔

تیسرا اصول جہالت ہے یہ بھی ہلاک کرتی ہے۔

چوتھا اصول اتباع ہوئی ہے۔

پانچواں اصول کورانہ تقلید ہے۔

غرض اسی طرح پر جرائم کے سات اصول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستنبط ہوتے ہیں خدا تعالیٰ
نے ان دروازوں کا علم مجھے دیا ہے۔ جو گناہ کوئی بتائے وہ ان کے نیچے آجاتا ہے۔ کورانہ تقلید اور اتباع ہوئی کے
ذیل میں بہت سے گناہ آتے ہیں۔

جنت کی نعماء اسی طرح ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوزخیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان
کو زکوٰۃ مر کھانے کو ملے گا اور بشتیوں کو اس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں
اور قسم قسم کے پھل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا کیا تر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں۔ بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی
فرمایا ہے۔ **كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا تَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ اِیَّہِمْ
مُمْتَنِّیْنَ** (البقرہ: ۲۶) تو اس میں رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آم۔ خربوزے اور دوسرے
پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد ان کو یاد آجائے گا۔ نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کیساتھ
خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ذوق شوق سے جو لذت ان کو محسوس ہوتی ہے تو بہشت کی نعمتوں اور
لذتوں کے حاصل ہونے پر وہ لذت ان کو یاد آجائے گی کہ اس قسم کی لذت بخش نعمتیں ہمارے رب سے پہلے بھی
ملتی رہی ہیں۔ چونکہ بہشتی زندگی اسی عالم سے شروع ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کا ملنا بھی یہیں سے شروع
ہو جاتا ہے۔ ورنہ بہشت کی نعمتوں کے بارہ میں تو کیا ہے کہ نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ تو
ان دنیوی پھلوں سے ان کا رشتہ کیا ہوا؟

ایمان اور اعمال کی مثال قرآن شریف میں درختوں سے دی گئی ہے۔ ایمان کو درخت بتایا ہے اور اعمال
اس کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں۔ جب تک اعمال سے ایمان کے پودہ کی آبپاشی نہ ہو اس وقت
تک وہ شیریں پھل حاصل نہیں ہوتے بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے اور

۷۔ معلوم ہوتا ہے کہ باقی دو اصول ڈاڑھی نویں صاحب قلب بند نہیں کر سکے۔ (مرتب)

جو بخت و روزی زندگی والا ہے تو وہ ہر وقت اس دنیا میں زقوم ہی کھا رہا ہے اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ مَعِيشَةً
فَسَنًا (ظہ: ۱۲۵) بھی اسی کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت پر متسل ہو جائے گی۔ غرض دونوں
صورتوں میں باہم رشتے قائم ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۰ مورخہ اراگست ۱۹۰۳ء)

۲۹ جولائی ۱۹۰۳ء

بوقت نماز ظہر

نجات
برادر مڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب پرنسپل میڈیکل کالج لاہور نے آج لاہور
کو جانا تھا۔ انہوں نے لاہور کے آریہ سماج کے اس اشتہار کا ذکر کیا جو انہوں نے
مسئلہ نجات پر مباحثہ کے لیے شائع کیا ہے۔ اس پر حضرت حجۃ اللہ نے مختصر نجات کے متعلق یہ تقریر
بیان فرمائی۔ اس کا ماحصل یہ ہے۔ (ایڈیٹر)
فرمایا:

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ
سے نہ زکوٰۃ سے اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دُعا حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) کی دُعا سب سے اول تعلیم فرمائی ہے کیونکہ جب یہ دُعا قبول ہو جاتی
ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی دُعا جو
بچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی اور اس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

اگر نجات کو محض اعمال پر منحصر کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور دُعا کو محض بے حقیقت سمجھا جاوے جیسا
کہ آریہ سماج کا عقیدہ ہے تو یہ ایک باریک شرک ہے۔ کیونکہ اس کا مفہوم دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ انسان
خود بخود نجات پاسکتا ہے اور اعمال اس کے سوا اپنے اختیار میں ہیں جن کو وہ خود بخود بجا لاتا ہے تو اس صورت
میں نجات کی کلید انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوئی اور خدا تعالیٰ سے نجات کا کچھ تعلق اور واسطہ نہ ہوگا تو یہ خود
کوئی چیز نہ ہوا۔ اور اس کا عدم وجود برابر ٹھہرا (معاذ اللہ) مگر نہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارا یہی
عقیدہ ہے کہ نجات اس کے فضل سے ملتی ہے اور اسی کا فضل ہے جو اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے

لے البدر میں ہے "مختلف جیل سے لگا کر تلخ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہی کمائی اسے قیامت کے دن زقوم کی شکل
میں متسل ہو کر ملے گی؟ (البدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۶۲)

اور خدا تعالیٰ کا فضل و عطا سے حاصل ہوتا ہے لیکن وہ دُعا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے وہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ انسان کا ذاتی اختیار نہیں کہ وہ دُعا کے تمام لوازمات اور شرائط کو محض توکل بتل۔ سوز و گداز وغیرہ کو خود بخود مہیا کرے۔ جب اس قسم کی دُعا کی توفیق کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی جاذب ہو کر ان تمام شرائط اور لوازم کو حاصل کرتی ہے جو اعمال صالحہ کی رُوح میں ہمارا نجات کے متعلق یہی مذہب ہے۔

چونکہ نجات کوئی مصنوعی اور بناوٹی بات نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو کہ نجات ہو گئی اس لیے اسلام نے نجات کا یہ معیار رکھا ہے کہ اس کے آثار اور علامات اسی دنیا میں شروع ہو جائیں اور بستی زندگی حاصل ہو لیکن یہ صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ باقی دوسرے مذاہب نے جو کچھ نجات کے متعلق بیان کیا ہے وہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلق ہے بلکہ نظریۃ انسانی کے خلاف اور عقلی طور پر بھی ایک ہیودہ امر ثابت ہوتا ہے وہ نجات ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر اور نمود اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس پھوٹے کی سی ہے جو باہر سے چمکتا ہے اور اس کے اندر پیپ ہے۔ نجات یافتہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی تبدیلی نمایاں طور پر نظر آوے اور دوسرے تسلیم کر لیں کہ واقعی اس نے نجات پالی ہے اور خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے لیکن کیا کوئی عیسائی جو خونِ میثح کو نجات کا اکیلا ذریعہ سمجھتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس نے نجات پالی ہے اور نجات کے آثار و علامات اس میں پائے جاتے ہیں۔ میثح کے صلیب ملنے تک تو شائد ان کی حالت کسی قدر اچھی ہوگی بعد میں تو ہر دوسرا دن پہلے سے بدتر ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اب تو فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا کیا یہ نجات کے آثار ہیں؟

آریوں کو بھی فضل سے کوئی تعلق نہیں وہ تو درست خود و دہانِ خود کے مصداق ہیں۔ اور ان کے پر میشر نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا کسی کو نجات کامل مل ہی نہیں سکتی۔ اور وہ تمام نجاست کے کیڑے علاوہ ان کیڑوں کوڑوں کے جو موجود ہیں سب انسان ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہوئی تو بتاؤ کہ وہ اور کسی کو کیا نجات دیگا جب اس قدر کثیر اور بے شمار تعداد بھی باقی ہے۔

آریوں کی دُعا بھی ترمیم کے قابل ہے کیونکہ ان کی مکتی سے مراد جادو دانی مکتی نہیں ہوتی بلکہ ایک محدود وقت تک انسان مجنوںوں سے نجات پاتا ہے اور چونکہ رو میں محدود ہیں اور نئی روح پر میشر پیدا نہیں کر سکتا مجبوراً ان نجات یافتہ کو نکال دیتا ہے۔ پس جب ان کے پر میشر نے جادو دانی مکتی ہی نہیں دینی تو دُعا بھی ترمیم کر کے

لے ابدر میں ہے:۔ نجات کا اثر یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس شخص کو بستی زندگی نصیب ہو۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ
أَعْمَى فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ (نبی اسرائیل: ۷۳) (ابدر جلد ۲ نمبر ۲۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ رگست ۱۹۳۳ء)

یوں مانگنی چاہیے کہ اسے پر مشر تو جو دائمی مکتی دینے کے قابل نہیں ہے تو ایک خاص وقت تک مجھے نجات دے اور پھر دھکا دیکر اسی دارالرحمن دُنیا میں بھیج دے اور فطرت بھی بدل ڈال کہ اس میں جاودانی نجات کا تقاضا ہی نہ رہے۔

مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ انسانی فطرت کا تقاضا جاودانی نجات کا ہے نہ عارضی کا۔ اور عارضی نجات والا جس کو یقین ہو کہ پھر انہیں تلخوں میں بھیجا جاوے گا۔ کب خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے پر مشر پر انسان کیا بھروسہ اور امید رکھ سکتا ہے۔ بقول شخصے :-

بانویشن چہ کردی کہ باکنی نظری و حقا کہ واجب آید ز تو احترام کردن
(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۰ جولائی ۱۹۰۳ء

صداقت کا ایک معیار

فرمایا:-

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس کو معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ سے اسلام سمندر کی طرح دنیا میں پھیل جاوے گا اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہی تین چار آدمی آپ کے ہلہ تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے اور ابو جہل وغیرہ آپ کو کیسے ذلیل اور حقیر خیال کرتے تھے لیکن اب اگر وہ زندہ ہوں تو اُن کو تیر لگے کہ جسے وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتے تھے خدا نے اس کی کیا عزت کی ہے۔ اعداء کی ذلت اور اپنی کامیابی پر فرمایا کہ:-

اس کے متعلق حال میں پیشگوئی جو ہوئی ہے اگرچہ وہ ایک رنگ میں پوری ہو گئی ہے تاہم اُسے پوری ہوئی کہنا ہماری غلطی ہے۔ خدا جلنے خدا کا کیا منشا ہے۔ اصل حدایہی پیشگوئیوں کی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ نُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عمران ۵۶) ہے جو کہ بہت اسباب کو چاہتا ہے۔

دنیا میں حق پسند بہت تھوڑے ہیں اور اقبال پسند بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب اقبال کو اپنے برگزیدوں کے ساتھ کر دیا کرتا ہے تاکہ عوام انسان اُن کے ذریعہ سے ہدایت پاویں۔ کیونکہ عوام ان میں حق پسندی اور عین عقل کم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بڑے بڑے آدمیوں کو دیکھ کر اُن کے ذریعہ داخل ہوتے اور ہدایت پاتے ہیں۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۲ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء)

نیز (الحکم جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۱ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء

اسماء الہیہ کی تجلیات

بعض زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم خالص کی تجلی ہوتی ہے اور بعض زمانہ میں اسم ہادی کی تجلی نیک اور خدا ترس لوگ جس اسم کی تجلی ہوتی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اور اپنے رنگ میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اسم خالص کی تجلی کا زمانہ گزر چکا اور اب اسم ہادی کی تجلی کا وقت آیا ہے۔ اسی واسطے خود بخود طبیعتوں میں اس کفر اور شرک سے ایک بیزاری پیدا ہو رہی ہے جو میسائی مذہب نے پھیلایا تھا۔ ہر طرف سے خبریں آرہی ہیں کہ دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلے اور وہ شناخت کیا جاوے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے۔ ارْزُتْ أَنْ اسْتُخْفِتَ فَخَلَفْتُ اَدَمَ۔ جن لوگوں کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زمانہ انقلابات کا زمانہ ہے ہر قسم کے انقلابات ہو رہے ہیں اور یہ سب انقلاب ایک آنے والے زمانہ کی خبر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ فاسق چونکہ زمانہ مزاج ہوتے ہیں اور فسق کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے اس لیے وہ جلد تباہ ہوتے ہیں۔ ذرا سا مقابلہ ہو اور سختی پڑے تو برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔

براہین میں نزول مسیح کا عقیدہ درج کرنے کی حقیقت

ایک شخص نے سوال کیا کہ براہین احمدیہ میں مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار درج ہے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی کیوں ظاہر نہ کر دیا؟ فرمایا:- جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہم نے ظاہر کر دیا اور یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے اگر منصوبہ بازی ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ مگر ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس براہین میں میرا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا ہے اس کی بنیاد براہین سے پڑی ہوئی ہے اور علاوہ بریں سنت اللہ اسی طرح پر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال سے پہلے کیوں نبوت کا دعویٰ نہ کر دیا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مامور ہونے سے پہلے یوسف تجارت کے ساتھ بڑھی کا کام ہی کرتے رہے۔ غرض جب تک حکم نہیں ہوتا اعلان نہیں کرتے۔ دیکھو جب تک شراب کی حرمت

لے یہ سوال اور اس کا جواب "البدرا" نے یکم اگست کی ڈائری میں درج کیا ہے۔ (مرتب)

کا حکم نہیں ہوا تھا اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے جب خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہم نے دعویٰ کر دیا۔ بغیر اس کی اطلاع اور اذن کے کسی طرح ہو سکتا تھا؟

پس یاد رکھو کہ ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی الہی سے ہی نکلتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا أُنْكَبُ وَلَا الْإِيمَانُ یعنی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر ہوئی تو پھر دُاُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (یونس: ۱۰۵) آپ کو کھٹا پڑا۔ اسی طرح آپ کے زمانہ وحی سے پیشتر مکہ میں بُت پرستی اور شرک، فسق و فجور ہوتا تھا لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی الہی کے آنے سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے خلاف وعظ کیا اور تبلیغ کی تھی لیکن جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحجر: ۹۵) کا حکم ہوا تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی اور ہزاروں مشکلات اور مصائب کی بھی پروا نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آجاتی ہے تو پھر مامور اس کے پہنچانے میں کسی کی پروا نہیں کرتے اور اس کا چھانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعہ سے نہیں ملی بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اُسے وہ مہجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی نہیں سوجھتا اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں درج ہیں قرآن شریف کے نزول سے پہلے ہی بیان کر دیتے تو پھر قرآن شریف کی کیا ضرورت رہ جاتی۔ غرض جو کچھ ہم پر خدا تعالیٰ نے کھولا اور جب کھولا ہم نے بیان کر دیا۔

(الحکم جلد نمبر ۳ صفحہ ۱-۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدر میں ہے:- ابتدائیں بعض صحابہ کرامؓ نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا جب تک کہ آیت کریمہ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (النساء: ۴۳) نہ نازل ہوئی۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۲۔ البدر میں ہے:-

”غرض کہ رسول وہی کام کرتا ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (الحجر: ۹۵) جس کا حکم نہ دیا جائے اس کے برخلاف کچھ کہنا یا کرنا گستاخی ہے۔ پس یہی وجہ تھی کہ مسیح کے آسمان پر زندہ ہونے کا جو عقیدہ عام اہل اسلام میں رائج تھا اُسے کتاب میں لکھ دیا گیا اور جب وحی الہی نے اُسے غلط ثابت کیا وہ غلطی ظاہر کر دی گئی۔“ (البدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

یکم اگست ۱۹۰۳ء

گناہ پر مواخذہ کی وجہ ایک دوست کے تحریری سوال پر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا اور گناہ پر مواخذہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا:-

گناہوں کے مواخذہ کے متعلق یہ دیکھنا چاہیئے کہ کیا سنت اللہ میں یہ داخل ہے یا نہیں؟ وہ ہمیشہ سے مواخذہ کرتا آیا ہے۔ گناہ خواہ از قسم صغائر ہوں یا کبائر اس کا مواخذہ ضرور ہوتا ہے۔ اور انسان خود اپنی فطرت میں غور کرے کہ کیا وہ اپنے ماتحتوں اور متعلقین سے کوئی مواخذہ کرتا ہے یا نہیں جب اُن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ کوئی خطا کرتے ہیں۔ یہ فطرتی نقش اس بات پر ایک حجت اور گواہ ہے اور یہ بات کہ شرک کو نہیں بخشا۔ اگر ایک ایک گناہ پر یہ سوال ہو تو پھر بہت بڑی وسعت دیگر اس سوال کو یوں کہنا پڑیگا کہ وہ ہر قسم کے گناہ کیوں معاف نہیں کر دیتا۔ سزا دیتا ہی کیوں ہے؟ یہ غلطی ہے پہلی امتوں پر گناہوں کے باعث عذاب آئے اور اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے۔

ہاں ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ایسی سزا عطا کرے کہ اس سے پھر کبھی نجات ہی نہ ہوگی بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم گناہ گاروں کو نہ چالے گا اور اسی لیے قرآن شریف میں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں فَعَالًا تَلْمِزُیْہُ (ہود: ۱۰۸) فرمایا ہے۔

گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بندوں کے اور ایک خدا کے۔ جیسے چوری ہے یہ عبد کا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی چوری شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو چُر کر دوسرے کو دیتا ہے چونکہ یہ ایک بڑی زبردست جہتی کی چوری ہے اس لیے اس کی سزا بھی بہت ہی بڑی ملتی ہے۔

جو لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون اور مرضی کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں کہ جس گناہ کو یہ چاہیں اسے بخش دے اور جس کو نہ چاہیں اسے نہ بخشے اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں اس کا نمونہ نہیں تو آخرت میں کیسے؟ کوئی داسرائے کو کھد دے کہ فلاں مجرم کو سزا نہ دی جائے

لے البتہ میں ہے:- "فرمایا۔ اگر شرک کو اللہ تعالیٰ بخش دے تو پھر زانی اور ہر ایک فاسق فاجر کو بھی بخش دینا چاہیئے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیئے کہ آیا اللہ تعالیٰ گناہوں کا بدلہ دیتا ہے کہ نہیں اور گناہوں کے بارے میں پہلی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تو اس کے جواب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر امتوں کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب دیئے گئے تو پھر شرک جیسے گناہ کی سزا کیوں نہ دی جائے؟"

اور تعزیرات ہند کو موقوف کر دیا جائے تو کیا ایسی درخواست منظور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس طرح پر تو اباحت کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو چاہو سو کرو۔

پھر اسی خط میں ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی؟ اس پر

ایمان بالرسول کی ضرورت

فرمایا کہ:-

رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں پس جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ وہ شریعت کے سارے سلسلہ کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حلت و حرمت کی قید اٹھا کر اباحت کا مسئلہ پھیلانا چاہتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے نجات کا مانع نہ ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا انتہا برکات اور فیوض لے کر آیا ہے اس کا انکار ہو اور پھر نجات کی امید اس کا انکار کرنا ساری بدکاریوں اور بد معاشیوں کو جائز سمجھنا ہے کیونکہ وہ ان کو حرام ٹھہراتا ہے۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۲ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ہمارے مکرم مخدوم ڈاکٹر سید عبدالقادر شاہ صاحب نے اپنی رخصت کے ختم ہونے پر عرض کی کہ میں صبح جاؤں گا۔ فرمایا کہ:-

درازی عمر کا اصل گرو

۱۔ ابدر میں ہے:- پھر جس حال میں یہاں قانون میں ان کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی تو خدا تعالیٰ کے قانون میں وہ کیوں تغیر و تبدل چاہتے ہیں؟ (ابدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)
۲۔ ابدر میں ہے:- ”رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات ہزار ہا ہوتے ہیں تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بڑا گناہ کرتا ہے اور اصل میں جو شخص کہ رسول کا انکار کرتا ہے دوسرے نفلوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک حرام حلال ہے۔ شراب بھی جائز ہے زنا بھی جائز ہے جھوٹ بھی جائز ہے گویا سب صفات روکبا و ناجائز ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے منع کرتے ہیں اور وہ جب ان کا انکار کرتا ہے تو ان کی تعلیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک حکم کو تسلیم کرے لیکن جو وہ حکم لایا اس سے انکار کرے تو پھر وہ حکم کیسے حکم رہ سکتا ہے۔“ (ابدر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۳)

خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ حضور میرا ارادہ بھی ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاء اللہ بقیہ حصہ ملازم
پورا کرنے کے بعد مستقل طور پر یہاں ہی رہوں گا۔ فرمایا :-

یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان توبۃ النصوح کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اور لوگوں کو
نفع پہنچا دے تو عمر بڑھتی ہے۔ اعلاء کلمۃ الاسلام کرتا رہے اور اس بات کی آرزو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پھیلے۔
اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مولوی ہو یا بہت بڑے علم کی ضرورت ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کرتا رہے۔ یہ ایک اصل ہے جو انسان کو نافع انسان بناتی ہے اور نافع انسان ہونا درازی عمر کا اصل گڑھ ہے۔ فرمایا :-
تیس سال کے قریب گزرے کہ میں ایک بار سخت بیمار ہوا۔ اور اس وقت مجھے اللہ ہوا اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمَكْتُ فِي الْاَرْضِ۔ اس وقت مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھ سے خلق خدا کو کیا کیا فوائد پہنچنے والے ہیں
لیکن اب ظاہر ہوا کہ ان فوائد اور منافع سے کیا مراد تھی۔

غرض جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ
پہنچا دے۔

جب اللہ تعالیٰ ہی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق
دیتا اور اس کی عمر دراز کرتا ہے جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ
شفقت سے پیش آتا ہے اُسی قدر اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اور اس کی
زندگی کی قدر کرتا ہے، لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لاابالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا
نہیں کرتا۔

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لیے نفع رساں نہ ہو تو یہ ایک بیکار
اور نکتہ ہستی ہو جاتی ہے بھیڑ-کبریٰ بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے لیکن یہ جب

لہ البدن ہے :- "زندگی کے لبا کرنے کا ایک ہی گڑھ اور وہ یہ ہے جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے وَ اَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكْتُ فِي الْاَرْضِ۔ جو شے انسان کو زیادہ فائدہ رساں ہوتی ہے وہ زمین میں بہت دیر قائم
رہتی ہے" (البدن جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۳۷ء)

لہ البدن میں ہے ہر قریب ۳۰ سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ مجھے سخت بخار چڑھا یا تنک کہ میں نے سمجھا کہ
اب آخری دم ہے اور جب میرا خیال قریب قریب یقین کے ہو گیا تو تقسیم ہوئی اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكْتُ
فِي الْاَرْضِ (حوالہ مذکور)

اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (التین: ۵، ۶) میں گرایا جاتا ہے پس یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچا دے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گذرا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔

اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کامیابی کی موت بھی دراز مٹی عمر ہے

نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ ایک غلطی اور دھوکا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا مگر ایک اور صورت پر دراز مٹی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشاء اور دراز مٹی عمر کی غاشت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے پس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مر رہے اور دراز مٹی عمر کے مقصد کو اس نے پایا ہے۔ اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔

صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے بیس بائیس برس کی عمر پائی مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اُٹھے تھے اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشاء حاصل کر لیا تھا۔

لہ۔ یہاں عبارت چھوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ البتہ میں ہے:-

"قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ بھی ہمیں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق کو فائدہ رسانی کے بعد اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے سے انسان پر یہ کلمہ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صادق آتا ہے اور اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو اسفل سافیلین ہی میں رد کیا جاتا ہے۔ لہذا انسان میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے تو پھر کتے، بھیڑ، بکری وغیرہ جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۳ء)

لہ۔ البتہ رے:- "اگر انسان خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مرجائے تو جانے کہ اس نے بڑی عمر حاصل کر لی ہے کیونکہ بڑی عمر کا اصل مدعا جو یہ تھا کہ مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اور خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کر کے اپنے بولا کو راضی کرے وہ اس نے حاصل کر لیا اور مرتے وقت اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہی؟

(البدرد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴)

نیتِ حسنہ کی اہمیت

اگر انسان نیکی نہ کر سکے تو کم از کم نیکی کی نیت تو رکھے کیونکہ ثمراتِ عموماً نیتوں کے موافق ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیوی حکام بھی اپنے

قوانین میں نیت پر بہت بڑا مدار رکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر دینی امور میں بھی نیت پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں پس اگر انسان نیکی کرنے کا مقصد ارادہ رکھے اور نیکی نہ کر سکے تب بھی اس کا اجر مل جائیگا اور جو شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے اور توفیق کا ثناء بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے دیکھا گیا ہے اور تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ انسان سچی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ صلحاء، سعداء و شہداء میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اُور بَرَکات اور فیوض کو پا سکتا ہے۔ غرض ۔

نہ بزور نہ بزاری نہ بزرے آید

بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ گوہر مقصود ملتا ہے اور حصولِ فضل کا اقرب طریق دُعا ہے۔

دُعا کے لوازمات اور دُعا کمال کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو۔ اضطراب اور گذارش ہو۔ جو دُعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی

ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو لیکن یہ سیر نہ ہو۔ تکلف اور تشنع سے کرتا ہی رہے۔ اصل اور حقیقی دُعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ دُعا کرتے ہیں اور ان کا دل میر ہو جاتا ہے وہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا۔ مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی ہی میں برکت ہے کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے اور ایک دن آجاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ منفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت جو دُعا کے لوازمات میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو اُٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دُعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے تو اس کو صاف کر دے اور عین

لے البدل سے: "اور اگر دُعا کو دل نہ چاہے اور پورا خشوع خضوع دُعا میں حاصل نہ ہو تو اس کے حصول کے واسطے بھی دُعا کرے اور اس بات سے اتنا میں نہ پرے کہ میری دعا تو صرف زبان پر ہی ہوتی ہے دل سے نہیں نکلتی۔ دُعا کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کہتا رہے۔ آخر استقلال اور صبر سے ایک دن دیکھ لیگا کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہو گیا ہے اور عاجزی وغیرہ لوازمات دُعا میں پیدا ہو جائیں گے۔"

(البدل جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۳۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بسط چاہے تو اس قبض سے بسط نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت رُوحِ آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔

عیسٰی علیہ السلام کی مضطر بانہ دُعا
نیل نے خیال کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اور وہ حالتِ دعا کا ایک صحیح نقشہ ہے۔ اصل بات یہ

ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بد قضاء و قدرِ مقدر تھی اور وہ قبل از وقت اُن کو دکھائی گئی تھی اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اس سے رہائی محال ہے اور پہلے نبیوں نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا اور آثار بھی ایسے ہی نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بڑی بیکلی اور اضطراب کے ساتھ دُعا کی۔ انجیل میں اس کا نقشہ خوب کھینچ کر دکھایا ہے۔ پس اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قضاء و قدر کو جو موت کے رنگ میں مقدر تھی غشی کے ساتھ بدل دیا اور اُن کی دُعا سنی گئی چنانچہ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے جہاں لکھا ہے نَسِیْعَ لِقَوْلِهِ کہ اس کی دُعا اس کے تقویٰ کے باعث سنی گئی اور خدا نے تقدیرِ مال دی اور موت غشی سے بدل گئی۔

اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے کہنے کے موافق مان لیا جاوے کہ مسیح صلیب پر مر گیا تو اس موت کو لعنتی ماننا پڑے گا جس کا کوئی جواب عیسائیوں کے پاس نہیں بلکہ عیسائیوں پر ایک اور مصیبت بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ مسیح کی یہ دُعا بھی جو اُس نے باغ میں ساری رات رور و کرک تھی قبول نہیں ہوئی اور ان میں اور چوروں میں جو اُن کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی تو صلیب پر مرنے سے بچنے کے لیے دُعا کی تھی اور انہوں نے بھی کی۔ نہ اُن کی قبول ہوئی اور نہ ان کی۔ مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک مسیح کی موت لعنتی موت نہ تھی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ویسے ہی یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔

ایک نکتہ

اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک باریک ستر ہوتا ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام پر اس قسم کے ابتلا اور قضاء و قدر آیا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا اور دوسرے نبیوں پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں اور یہ ایک تجلی ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں مگر یہ موت دراصل ایک زندگی کا دروازہ ہوتی ہے۔

باب الموت

صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گذرے۔ مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا

ایہاں حضرت نے وہ قصہ بیان کیا

پس یہ سچی بات ہے کہ نفسِ امارہ کی تاروں میں جو یہ جکڑا ہوا ہے اس سے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔

مقامِ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے

وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمۡ حَتّٰی يَآتِيَنَّكُمُ الْيَقِيْنُ (المحمد: ۱۰۰) اس

جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے۔ یعنی انسان کی اپنی ہوا و ہوس پر پوزی فنا طاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہ جاوے اور وہ یہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جہنم اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لیے جائز

البدریں یہ قصہ بھی لکھا ہے :-

”کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا اس پر بہت سے طوطے ہونگے ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہو امیں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھر کچھڑک کر جان دیدی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس نے راجہ سے ایک جان ہلاک ہوئی۔ مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہارِ غم کیا۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرہ میں تھا پھر کا اور پھر کچھڑک کر جان دیدی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دو خوش ہوئے۔ آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجرہ سے مڑہ سمجھ کر پھینک دیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں۔ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے حاصل ہو؟ سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے پس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔“

(البدری جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

البدریں ہے :- ”فرنگہ انسان کے لیے بھی ایک پنجرہ ہے جسے نفسِ امارہ کہتے ہیں

اس پنجرہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ موت کو قبول نہ کرے“ (البدری جلد ۲ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

سے البدری :- ”اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی موت کے آنے کے بعد انسان عبادت نہ کرے اور بیشک بدلیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہو جاتا ہے ؟

پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ اباحتی ہو جاتا ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے اقبال اس سے دُور ہو جاتے ہیں اور پھر تکلف اور تصنع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لیے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ خُذِ السَّجْدَةَ ۱۴۱۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواہی کی اجازت ہو جاتی ہے۔ نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کر سکتا اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی خضی ہو اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے ؟ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال درجہ کی بے حیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہاں کشفِ حقائق ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے اس وقت اُسے یہ حکم ملتا ہے۔

پس اقبال عبادت اس سے دُور ہو کر عبادت اس کے لیے غذا شیریں کا کام دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ رَافِقًا ۱۴۲ فرمایا گیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

میں مبتلا رہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد یعنی جبکہ انسان نفسِ امارہ سے جنگ کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے اور فتح پاتا ہے تو پھر عبادت اور نیک اعمال کا بجالانا اس کے لیے ایک طبعی امر ہوتا ہے جیسے انسان بلا تکلف میٹھی میٹھی مزہ دار چیزیں کھاتا رہتا ہے اور اُسے لذت آتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بلا تکلف نیک اعمال اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تمام لذت اور خوشی خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے اور جب تک وہ نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے تبھی تک اُسے ثواب بھی ملتا ہے لیکن جب اس نے موت حاصل کر لی اور نفس پر فتح پالی تو پھر تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ثواب کا ہے کا ؟ یہی وہ جنت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور قرآنِ شریف میں دو جنبتوں کا بیان ہے جیسے کہ لکھا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن) ۴۷ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنبتیں ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی شیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے اور جیسے ایک انسان کو خضی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو زنا کاری وغیرہ حرکات کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتا ویسے ہی یہ شخص خضی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴/۱۲/۱۹۰۳ء)

گناہ سے نجات کیسے ہو؟ فرمایا:-
گناہ سے نجات محض خدا تعالیٰ کے فضل اور تصرف سے ملتی ہے

جب وہ تصرف کرتا ہے اور دل میں وعظ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی قوت انسان کو ملتی ہے جو اس کے دل کو گناہ سے نفرت دلاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

ایمان کیلئے ابتلا ضروری شے ہے
ایک شخص نے اپنی تکالیف اور ابتلاؤں کا ذکر کیا۔
فرمایا:-

جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلہ کو قائم کرتا ہے تو ابتلا اس کی جزو ہوتے ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلا آوے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مستقل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلا کا آنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّثْرَ حُكْوًا اَنْ يَقُولُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۳) کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیئے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلا نہ آوے ایسا کبھی نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ غداروں اور کچھوں کو الگ کر دے۔ پس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھائے بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزاحی نہیں ملتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے۔ آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کئے انسان جلد بازی کرتا ہے اور ابتلا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ اس لیے کسی ابتلا پر گھبرانا نہیں چاہیئے ابتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی وفاداری کو مستحکم بناتا ہے لیکن کچھ اور قدر کو الگ کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا مگر اُسے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کچھ تکالیف پہنچیں تو وہ الگ ہو گیا فرمایا:-

تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ابتلا سے بچالیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلہ پر کیا کرتے تھے۔ خدا نے تعالیٰ سے دُعائیں مانگتے اور کہتے رَبَّنَا اٰفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ لَہِ الْبَدْرُ یہ عبارت یوں ہے:- انسان چونکہ جلد باز ہوتا ہے ایسے خدا کے ابتلا سے وہ گھبرا جاتا ہے مگر وہ نہیں جانتا

کہ صبر کے کیا کیا ثمرات ہیں جو اُسے ملنے والے ہیں اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔

(البدد جلد نمبر ۳۰ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

اَقْدَامَنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْخٰفِرِيْنَ (البقرہ: ۲۵۱) مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اصل یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں رہنے کے لائق نہیں پاتا اُن کو الگ کر دیتا ہے وہ ایمان کے بعد مرتد اس لیے ہوتے ہیں کہ قیامت کو جب وہ اپنے رفیق کو جنت میں دیکھیں تو اُن کی حسرت اور بھی بڑھے۔ اس وقت وہ کیسے کاش ہم اپنے رفیق کے ساتھ ہوتے۔

اپنی ہی کمزوری ہے جو ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھ لیں اور اس پر ایمان رکھیں تو ایک بُرات اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے پس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ثبات قدم کی دُعا مانگتے رہو۔

کسی کا مُرتد ہو جانا کچھ میرے سلسلہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ منہاج نبوت کے ساتھ یہ بات لازمی ہے۔ نبیوں کے سلسلے میں یہ نظیریں ملتی ہیں۔ ہم کو کوئی افسوس نہیں۔ البتہ ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے کیونکہ اُن کو دو چند عذاب ہو گا اس لیے کہ وہ ایمان لا کر مُرتد ہوئے اور پھر بہشت کے پاس پہنچ کر واپس ہوئے یہ حسرت کا عذاب ہو گا۔

مشکلات سے مت ڈرو خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دُکھ اور مصیبت اور بے عزتی اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ "خدا تعالیٰ تمہارے مصائب کو دور کرے اور تمہاری آبرو کا خود محافظ ہو۔"

مومن وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ جب ایمان لے آیا پھر کسی کی دھمکی کی کیا پروا ہے تم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور یہ اقرار کر چکے ہو۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے وطن، احباب اور ساری آسائشوں کو چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ میاں کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ صادقوں کی طرح ثابت قدم رہے کیونکہ خدا تعالیٰ صادق کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو بڑے بڑے درجے عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے جو صادق نہیں وہ آج نہیں کل چلا جائے گا اور اس سلسلہ سے الگ ہو کر رہے گا مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ تا ۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۔ البدن میں مزید یہ بھی لکھا ہے:-

"مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ جان بوجھ کر دشمنی کرتے ہیں اور حق کے خلاف کرتے ہیں۔ جماعت کے امام کو تو مومن ہونا چاہیئے اور یہ اُلٹے کفر ہیں۔ پس یہ کیسے سستی ہیں کہ امام نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا کہ مسلمانوں کی نماز کا امام کافر و منافق ہو تو پھر صحابہ کرام نے کیوں مخالفوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی؟ جس حال میں یہ لوگ ہیں نہیں مانتے تو پھر ہمارے کفر کذب ہی ہیں۔ خواہ کہیں خواہ نہ کہیں۔"

(البدن جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۳۵ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء)

۳۱ اگست ۱۹۷۳ء

دربارِ شام

دُعا کے اثر اور قبولیت کو توجہ کیساتھ تعلق ہے
امریکہ سے جناب مفتی محمد صادق صاحب
کے ذریعہ ایک ڈاکٹر کی بیوی نے
اپنے کسی عارضہ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اس کو جواب میں لکھا جاوے کہ اس میں شک نہیں کہ دُعاؤں کی قبولیت پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے مگر دُعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور پھر حقوق کے لحاظ سے دُعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حق سب پر غالب ہے۔ اس وقت دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے اور ایک عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اس لیے فطری طور پر ہماری توجہ اس طرف غالب ہو رہی ہے کہ دنیا کو اس شرک سے نجات لے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہو اس کے سوا دوسری طرف ہم توجہ کر رہی نہیں کتے۔ اور یہ بات ہمارے مقاصد اور کام سے دُور ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کریں بلکہ اس میں ایک قسم کی معصیت کا خطرہ ہوتا ہے۔

ہاں یہ میرا ایمان ہے کہ بیماروں یا معصبت زدوں کے لیے توجہ کی جاوے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے بلکہ ایک وقت یہ امر بطور نشان کے بھی مخالفوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا۔ اس وقت میری ساری توجہ اسی ایک امر کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ مخلوق پرستی دُور ہو اور صلیب ٹوٹ جاوے۔ اس لیے ہر کام کی طرف اس وقت میں توجہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ یہ شرک جو پھیلا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جاوے۔ یہ جوش سمندر کی طرح میرے دل میں ہے اسی لیے دُعا کو لکھا ہے کہ وہ مقابلہ کے لیے نکلے پس تم صبر کرو جب تک کہ ایک دُعا کا فیصلہ ہو جاوے۔ اس کے بعد ایسے امور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو توجہ ہو سکتی ہے لیکن دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پس جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو اور یہ یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

مسیح کی زندگی کے حالات پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں سقتد کو قتل اور کفیتس اٹھانی پڑیں اور دعا کی عدم قبولیت کا کیسا بُرا نمونہ اس کی زندگی میں دکھایا گیا ہے خصوصاً باغ والی دُعا جو ایسے اضطراب کی دُعا ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی اور وہ پیالہ ٹل نہ سکا پس ایسی حالت میں

مقدم یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو درست کرو اور انسان کی پرستش چھوڑ کر حقیقی خدا کی پرستش کرو۔
(الحکم جلد ۷ نمبر ۳ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

بلاتاریخ

آسمانی نزول سے مراد
یسع کے آسمانی نزول سے یہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی
اسباب ہوں گے اور اس کا تعلق سماوی علوم سے ہوگا اور ایسا ہی
فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے سے مراد ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ کا لطیفہ تھا جس کو کم فہم لوگوں نے ایک
چھوٹی اور موٹی سی بات بنالیا ہے جو صحیح نہیں۔

فرمایا:

دشمن کی دشمنی بھی ایک وقت رکھتی ہے۔ ہزاروں شہدے فقیر پھرتے ہیں مگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا اور
ان کا مقابلہ کرتا ہے مگر ہمارے مقابل میں ہر قسم کے جیلے کئے جاتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے کوشش کی جاتی
ہے کہ ہم کو نقصان پہنچایا جاوے اور وہ اس مقابلہ کے لیے ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر چکے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی
ان نشانات کا جو ظاہر ہو رہے ہیں ایک روک بن جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۳ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۶ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

جنون کے اسباب

فرمایا کہ:-

دو تو ہیں انسان کو مجرب جنون کر دیتی ہیں۔ ایک بذلتی اور ایک غضب
جبکہ افراد تک پہنچ جاویں۔ ایک شخص کا حال سنا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ اول ابتداء جنون کی اس طرح سے
شروع ہوئی کہ اُسے نماز کی نیت کرنے میں شبہ پیدا ہونے لگا اور جب پیچھے اس امام کے کہا کرے تو امام کی
طرف انگلی اٹھا دیا کرے۔ پھر اس کی تسلی اس سے نہ ہوتی تو امام کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا کرے کہ "پیچھے اس
امام کے" پھر اُڑتو ترقی ہوئی تو ایک دن امام کو دھکا دیکر کہا کہ "پیچھے اس امام کے"۔

پس لازم ہے کہ انسان بذلتی اور غضب سے بہت بچے۔ برائے راستبازوں کے باقی جسدِ رولگ دنیا میں

ہوتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے جس قدر قوی اُن کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراط تفریط ہوتی ہے اور اس سے جنون ہوتا ہے۔

غضب اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دُورہ ہو تو اُسے غضب کہتے ہیں اور اگر وہ مستقل استحکام پکڑ جاوے تو اس کا نام جنون ہے۔

چاندی پر ذکر ہوا۔ فرمایا کہ:-

جنت میں چاندی کا ذکر کیوں ہے چاندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے اس لیے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کی نعمت میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے۔ وہ لوگ اس راہ کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھے۔

جنت میں چونکہ نخل اور کینہ اور نعنع وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لیے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ظرفین میں لڑائی ہو تو چاندی دے دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کدورت دُور ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر غنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے۔ علوم یا تو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربہ سے۔ چاندی کے اس اثر کا پتہ تجربہ سے لگتا ہے۔ خواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اُسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔

کثرت شراب خوری کا نتیجہ اکثر دفعہ جب تک ایک شے کی کثرت نہ ہو تو اس کے خواص کا پتہ نہیں لگتا۔ شراب کی کثرت جو اس وقت یورپ وغیرہ میں ہے اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے بد نتائج کیسے ظاہر ہوتے جس سے اس وقت دنیا پناہ پکڑنا چاہتی ہے اور اس کی کثرت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبی کھتی ہے جنہوں نے ایسی شے کو منع اور حرام فرمایا۔

اگر مسیح کی مقصود بالذات زمین ہی تھی کہ آخر عمر میں انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا تو پھر اتنا عرصہ آسمان پر رہنے سے کیا فائدہ؟ یہی وقت زمین پر بسر کرتے کہ لوگوں کو اُن کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہوتا اور قوم گمراہی سے بچی رہتی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۱ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۸ اگست ۱۹۰۳ء

اعلائے کلمۃ الاسلام

اہل اسلام کی موجود حالت پر فرمایا کہ:-
 جب تک ان لوگوں میں اعلائے کلمۃ اللہ کا خیال تھا اور اس کو انہوں
 نے اپنا مقصود بنایا ہوا تھا جب تک ان کی نظریں خدا پر تھیں خدا تعالیٰ بھی اُن کی نصرت کرتا تھا۔ مگر بعد ازاں
 جب اغراض بدل گئے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ اور اب اُن کی نظر انسانوں پر ہے۔ سلطنتوں کی بھی یہی حالت ہے
 کہ اعلائے کلمۃ الاسلام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ خود روم میں رقبہ نصاریٰ میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں لکھا جا
 سکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سلطان محافظ حریم ہے بلکہ حریم خود محافظ سلطان ہیں۔
 فرمایا کہ:-

انسان کے اندر جو نور اور شعاع اعلائے کلمۃ الاسلام کا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔
 (البدیع جلد ۲ نمبر ۳۱ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۹ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

حقوق العباد

بیمار پرسی اور کسی میت کی تجنیز و تکفین کی نسبت ذکر ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے فرمایا کہ:-

ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حتیٰ الوسع سب جماعت
 کو اس کے جنازہ میں شامل ہونا چاہیئے۔ اور ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیئے۔ یہ تمام باتیں حقوق العباد میں داخل
 ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجہ تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ صرف
 دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہونا چاہیئے کہ ہم ایمان دار ہیں بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیئے جسے خدا چاہتا ہے۔ بھائیوں
 کے حقوق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں
 بیشک آسان ہے مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو برت کر دکھانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات۔
 اعمال افعال کے لیے ایمان مثل ایک انجن کے ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آتے جاتے
 ہیں اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود ہی انسان کرنے لگتا ہے۔ ایمان کا تخم آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، لیکن

یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ (البدّر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

گنڈے اور تعویذ کی تاثیرات شام کے وقت ایک صاحب نے گنڈے تعویذات کی تاثیرات کی نسبت استفسار کیا حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

ان کا اثر ہوتا تو ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قسم کے علاج تصورات کی مد میں آجاتے ہیں کیونکہ تصورات کو انسان پر اثر اندازی میں بڑا اثر ہے۔ اس سے ایک کو ہنسا دیتے ہیں ایک کو رُلا دیتے ہیں اور کئی چیزیں جو کہ واقعی طور پر موجود نہ ہوں دوسروں کو دکھلا دیتے ہیں اور بعض امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تعویذوں سے فائدہ بھی نہیں ہوتا تو آخر تعویذ دینے والے کو کنپڑتا ہے کہ اب میری پیش نہیں ملتی۔

اُمتِ مرحومہ یہ اُمتِ مرحومہ اس واسطے بھی کمالاتی ہے کہ ان ٹھوکروں سے بچ جاوے جو اس سے پہلی اُمتوں کو پیش آئی ہیں۔

(البدّر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۴۲ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۱ اگست ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

جان ایگزکینیڈر ڈوئی مسٹر ڈوئی ایسا جس کو حضرت اقدس نے مقابلہ پر بلا یا ہے اب کثرت سے اس کا چرچا امریکہ اور انگلستان کی اخباروں

میں اس مقابلہ پر ہو رہا ہے اور ہندوستان سے باہر کل عیسائی دنیا نے اس مقابلہ کو مذاہب کی سچائی کا حقیقی معیار قرار دیا ہے حتیٰ کہ دہریش انسان جو کہ ان ممالک میں رہتے ہیں۔ ان کے ایمان کے لیے بھی اس مقابلہ دعا نے ایک راہ کھول دی ہے اور جس عدل اور انصاف پر یہ مقابلہ حضرت اقدس نے مبنی رکھا ہے اس کی شہادت خود یورپ اور امریکہ نے ان الفاظ

لے اس ڈائری نے آخر میں "باقی آئندہ" لکھا ہے لیکن آئندہ اشاعتوں میں کہیں اس کا تسلسل موجود نہیں (مرتب)

میں دی ہے کہ اس مقابلہ میں مرزا صاحب نے کوئی پہلو رعایت کا اپنے لیے نہیں رکھا کہ جس سے
ڈوٹی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو۔ آج کل وہی اخباریں پڑھی جاتی ہیں۔ ان اخباروں کو سنکر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :-

یہ ہمارا مقابلہ صرف مسٹر ڈوٹی ہی سے نہیں ہے بلکہ تمام عیسائیوں کے مقابلہ پر ہے اور یہ بھی ایک طریق ہے
جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کسر صلیب کرے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کے خادم فرشتے ہوں گے ان
الفاظ سے اس کی کمزوری نکلتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس زمینی ہتھیار نہ ہوں گے بلکہ جو کام
زمینی ہتھیاروں سے ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعہ سے آسمان کے فرشتے خود کرتے رہیں گے شکوہ میں یہ بھی لکھا ہے
کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کرے گا مگر ہاں مسیح موعود دعاؤں سے مقابلہ کرے گا
سواب وہ مقابلہ آپڑا ہوا ہے جس سے اسلام اور عیسائیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(البدلہ جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۴۹ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۴ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

ایک عیسائی گل محمد نامی جو کہ غالباً دو چار سال سے
مذہب عیسوی میں داخل ہیں اور بنوں کے باشندے

قادیان میں ایک عیسائی کی آمد

ہیں اور آج کل لاہور کے ڈیوٹی کالج میں قیام پذیر ہیں مذہبی تحقیقات کی غرض سے ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء کو
قادیان آکر اسی دن بعد از نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت
قدس نے پہلے ان سے معمولی حالات سکونت وغیرہ کے متعلق دریافت کئے جس کے بعد عیسائی صاحب نے اپنے
مقصد کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنی مدت یہاں ٹھہریں گے؟ اس کا جواب گل محمد صاحب نے
یہ دیا کہ میں تو کل ہی چلا جاؤں گا جس پر حضرت اقدس اور سب سامعین کو نایت حیرانی ہوئی۔ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرار سے کہا کہ

آپ یہاں دو تین ہفتہ تک ٹھہریں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے جس کا نتیجہ کفر یا ایمان ہے۔ اس میں ایسی جلد بازی
مناسب نہیں اور نہیں تو آپ کم از کم ایک ہفتہ ہی ٹھہریں اور مذہبی امور دریافت کریں۔ ہم حتی الوسع آپ کو
سمجھاتے رہیں گے۔

حضرت نے یہاں تک بھی فرمایا کہ:-

ہم ہر طرح سے آپ کے مکان - خوراک وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں بلکہ یہاں رہنے میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ کی کچھ ملازمت اور تنخواہ ہے تو اس عرصہ کے لیے وہ بھی دے دیں گے۔

مگر گل محمد نے کوئی بات منظور نہ کی اور یہی کہا کہ کل میں ضرور چلا جاؤں گا۔ اسی وقت آپ میرے ساتھ سوال و جواب کر لیں۔ حضرت نے اس امر کو نا منظور کیا اور بہت سمجھایا کہ

یہ مذہبی معاملہ ہے ہم اس میں ایسی جلد بازی ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس امر کی پرواہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے یا سنائیں گے۔ اگر آپ کو حق کی طلب ہے تو آپ چند روز ہمارے پاس ٹھہر جائیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ:-

اگر آپ کا ہرج ہے تو ہم دو چار روپیہ روز تک بھی دینے کو تیار ہیں۔
مگر گل محمد صاحب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ اچھائیں پھر آؤں گا مگر صرف چار دن کے لیے۔
حضرت نے فرمایا کہ:-

کم از کم دس دن ضروری ہیں
مگر جب گل محمد صاحب نے کہا کہ میں چار دن سے زائد باہر نہیں ٹھہر سکتا تو بالآخر حضرت نے چار دن ہی منظور فرمائیے اور گل محمد صاحب کی درخواست پر اسی وقت ایک عہد نامہ تحریر ہوا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے:-

نقل عہد نامہ منجانب گل محمد عیسائی
”گل محمد صاحب کی تحریک کے مطابق جو اجازت ان کو یہاں قادیان آنے کے لیے

شیخ عبدالرحمن صاحب نے تحریر کی تھی کہ وہ اپنے مشکلات مذہبی کے حل کرنے کے لیے قادیان حضرت اقدس کے پاس آسکتے ہیں۔ اس کے مطابق وہ یہاں آکر ۱۱ اگست سنہ ۱۳۲۷ کو بعد نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے مگر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کل ہی واپس جانا ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے اور حضرت صاحب بھی گورواپسوز جانے کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ قرار پایا کہ گل محمد صاحب ابتدائی ہفتہ اکتوبر سنہ ۱۳۲۷ میں چار دن کے لیے یہاں آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری پیش کریں جس کا جواب حضرت مرزا صاحب تحریری دیں گے اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب کی تشفی نہ ہو تو اسی سوال

کے متعلق کچھ اور دریافت کر سکتے ہیں جس کا جواب حضرت صاحب دین گے اور یہی سلسلہ چار دن تک رہے گا۔ اس سوال و جواب کے شرائط یہ ہیں کہ ہر روز پانچ گھنٹہ اس پر خرچ ہوں گے۔ یعنی ہر ایک فریق کے لیے اڑھائی گھنٹہ اور جس فریق کو ایک دن میں اڑھائی گھنٹے سے کم وقت ملنے کا موقع ملے وہ اتنا ہی وقت دوسرے دن لے سیکے گا لیکن چوتھے دن کی شام کو بہر حال یہ امر ختم ہوگا۔ سوائے اس کے کہ ان چار دنوں کے اندر کوئی فریق کسی وجہ سے جو معمولی حوائج اور ضروریات کے علاوہ ہو پورا وقت نہ دے سکے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کو چار دن کے بعد پورا کرے اور اگر چار دن کے اندر ہی مثلاً پچھلے ہی دن حضرت صاحب فرما دیں کہ جو ہم نے کتنا تھا کچھ چکے اور اب زیادہ اور کچھ نہیں کتنا تو گل محمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ اسی وقت چلے جاویں۔ گل محمد صاحب کی طرف سے صرف ایک ہی سوال پیش ہوگا خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور فریقین کو اختیار نہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے وقت میں کسی کی بات کو قطع کریں۔

(دستخط حضرت میرزا غلام احمد صاحب) دوسرے کاغذ پر ہوئے (گل محمد)

۱۵ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

لَعْنَتِ خُدا سے مراد خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے بلکہ خدا کی لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے (یعنی ہر) دو کی ذلت ہے۔

فرمایا:-

قرآن کس طرح سے مصدق انجیل ہے؟ قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عمل درآمد کروا کے دکھلایا ہے اور اسی لیے ہم اسی حصہ انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رطب و یابس کہاں سے آیا۔ ہاں اس پر یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ پھر آیت وَلَيَحْكُمَنَّ أَهْلُ الْأَنْبِیْلِ (المائدہ: ۴۸) میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور توریت ہے جو

قرآن کریم میں درج ہو چکیں۔ اگر یہ نہ مانا جاوے تو پھر بتلایا جاوے کہ اصلی انجیل کونسی ہے۔ کیونکہ انجیل کی مروجہ انجیل تو اصل ہونہیں سکتیں۔ ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے اور یہ بھی خود عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا خلاص حصہ الحاقی ہے۔

پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسیٰ کی موت اور بعد کے حالات اور توریت میں موسیٰ کی موت کا حال درج ہے۔ تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نبیوں کی وفات کے بعد تک ہوتا رہا؟ اس سے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا میسر آنا ممکن ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۶ اگست ۱۹۰۳ء

دربار شام

سوال :- اگر ایسی خبر کوئی مشہور ہو کہ مرزا جی فوت ہو گئے ہیں تو کیا اس الہام کی بناء پر جو کہ حضور کو ۸۰ سال کے قریب عمر کے لیے ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ خبر بالکل جھوٹی ہے؟
جواب :- فرمایا کہ :-

ہاں تم کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ الہام تو کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکا ہے۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۷ اگست ۱۹۰۳ء

سفر گورداسپور

آج ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے حضرت آندس سفر سے پہلے نمازوں کا جمع کرنا
گورداسپور کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ صاحبزادہ
میاں بشیر الدین محمود بھی تھے شیش ٹی کے قریب جو سرائے تھی۔ اس میں حضور علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی گئیں۔

لے جالہ کا اسٹیشن مراد ہے۔ (مرتب)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ

حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور
آپ کی طبیعت نماز تھی کہ نماز کے اندر

طبیعت میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ انگور میں تو وہ کھائے جائیں مگر چونکہ نزدیک و دور ان کا ملک
محال تھا اس لیے کیا ہو سکتا تھا کہ اس اثنا میں ایک صاحب جناب حکیم محمد حسین صاحب ساکن
بلب گڈ ضلع دہلی جو کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام سے ہیں قادیان سے واپس ہو کر حضرت اقدس
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک ٹوکری انگوروں اور دوسرے ثمرات مثل انار وغیرہ
کے حضرت کی خدمت میں پیش کی اور بیان کیا کہ مجھے علم نہ تھا کہ حضور ﷺ تشریف لائے ہیں۔ میں
قادیان چلا گیا۔ وہاں معلوم ہوا تو اسی وقت میں واپس ہوا اور یہ پھل حضور کے لیے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۰ - ۲۵۱ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۰۳ء)

۱۸ اگست ۱۹۰۳ء

فجر کو اٹھ کر حضرت اقدس نے نماز باجماعت ادا کی۔ چونکہ سفر کی مکان تھی۔۔۔
ایک رؤیاء
اس لیے آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر اٹھ کر فرش پر بطوہ افروز ہوئے
اور یہ رؤیاء بیان کی۔

ایک خوان میرے آگے پیش ہوا ہے اس میں فالودہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ فرنی بھی رکایوں میں ہے۔
میں نے کہا کہ چچ لاؤ تو کسی نے کہا کہ ہر ایک کھانا عمدہ نہیں ہوتا۔ سوائے فرنی اور فالودہ کے۔

اس کے بعد آپ نے خدا کا کلام جو کہ آپ پر (نازل) ہوا سنایا۔ (پھر) فرمایا کہ
ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا سلسلہ تسکین کا چلا آتا ہے جس سے
ان لوگوں کا روتا ہوتا ہے جو ان مقدموں پر اعتراض کرتے ہیں۔
خدا تعالیٰ کی طرف سے تسلی

(یعنی اگر یہ مقدمات خدا تعالیٰ کی رضا مخدی کا موجب اور دین کی تائید کا باعث نہ ہوتے تو پھر خدا تعالیٰ ان کے
متعلق بشارت کیوں دیتا)
فرمایا کہ:۔

بعض کوتاہ اندیش ہی اعتراض کرتے ہیں ورنہ ہم اگر مقدمہ باز ہوتے تو جس وقت دگلس صاحب نے کہا تھا

لے وٹہ یہ ڈائری نویں کے نوٹ معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم (مرتب) :

کرم مقدمہ کو تو ہم اس وقت کر دیتے۔ اور ایک تھیلا بھرا ہوا ہمارے پاس ہے جس میں گندی سے گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کرتے لیکن ہم نے محض للہ صبر کیا ہوا ہے۔ فرمایا: وہ جو زمین آسمان کا مالک ہے جب وہ تسلی دیوے تو انسان کس قدر تسلی پاتا ہے۔

خدا کا کلام صبیحہ واحد اور جمع میں
خدا تعالیٰ جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت ہی پیارا اور محبت کی بات ہوتی ہے اور واحد کا صبیحہ محبت کے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جمع کا صبیحہ جلالی رنگ میں آتا ہے جہاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۳۲ صفحہ ۲۵۱ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۹۳ء)

بلا تاریخ

کتاب کیساتھ استاد کی ضرورت
بعض احباب آمدہ از لاہور نے عبداللہ علیاوی صاحب کے خیالات اور اعتقادات کا ذکر کیا۔

اس پر حضور مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام حکم اور عدل نے فرمایا کہ:- ہر ایک شے کے لیے استاد کی ضرورت ہے ورنہ تم دیکھ لو جس قدر تصانیف ہر ایک فن اور علم کے متعلق موجود ہیں کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی نخل رکھا ہے۔ ہر ایک بات کی بڑی تفصیل کی ہے۔ اگر نخل کا نمن ہو سکتا ہے تو ایک پر ہو گا دو پر ہو گا نہ لاکھوں پر۔ مگر تاہم دیکھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بلا استاد کے نہیں آتا۔ اور نبی بھی ایک استاد ہوتا ہے جو کہ خدا کی کلام کو سمجھا کر اس پر عمل کرنے کا طریق بتاتا ہے۔ دیکھو! اہام بیان کرتا ہوں تو ساتھ ہی تفہیم بیان کر دیتا ہوں اور یہ عادت نہ انسانوں میں دیکھی جاتی ہے نہ خدا میں۔ کہ ایک علمی بات بیان کر کے پھر اسے عملدرآمد میں لانے کے واسطے نہ سمجھاوے۔ جو استاد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ جیسے طبیب بلا استاد کے طبابت کرے تو دھوکا کھاوے گا۔ ایسے ہی جو شخص بلا توسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو ضرور دھوکا کھاوے گا

فرمایا:-

مفسری کا انجام

مفسری تھک جاتا ہے اور اس کا پول خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور

۱۔ ان ملفوظات کے شروع میں ایڈیٹر صاحب "البدر" نے یہ نوٹ دیا ہے کہ "گذشتہ اشاعت سے آگے سلسلہ کیئے دیکھو اخبار ۳۲ جلد ۱ ص ۱۱۲ تا ۱۱۸ اگست کی ڈائریاں چھپی ہیں مگر ان میں سے کسی ڈائری کے آخر میں باقی آئندہ کے الفاظ درج نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ ملفوظات فلال ڈائری کے تسلسل میں ہیں۔ (مرتب)

یا اُسے ذلت و انگیز ہوتی ہے کیونکہ روز بروز کیسے افتراء کر سکتا ہے۔ افتراء جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی حتیٰ کہ شیشہ بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افتراء ہوتا ہے اور چونکہ مفتری کے بیان میں قوتِ جاذبہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی بدبو بہت جلد بھیل جاتی ہے۔

قتلِ انبیاء کا مسئلہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ توریت میں جھوٹے نبی کی یہ علامت لکھی ہے کہ وہ قتل کیا جاوے اور ادھر ایسی عبارتیں بھی ہیں کہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے تو پھر وہ علامت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ فرمایا:-

راستباز کی سی نشانی ہے کہ جس مطلب کے لیے خدا نے اُسے پیدا کیا ہے جب تک وہ پورا نہ ہوے یا کم از کم اس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اسے منزل نہ ہو تب تک وہ نہ مرے۔ مگر ایک کذاب سے یہ بات کب ہو سکتی ہے قتل سے مراد یہ ہے کہ اُس قتل میں ناکامی اور نامرادی ساتھ نہ ہو اور جب تک ایک انسان اپنا کام پورا کر چکے تو پھر خود مر جائے یا کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تو کیا موت تو ہر حال آتی ہی ہے کسی صورت میں انگلی اس میں کیا حرج ہے اور کامیابی کی موت پر کسی کو بھی تعجب نہیں ہوا کرتا اور نہ دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتلِ نبی حرام کیا ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے اَفَاَنْتُمْ قَاتِلُوْا قَتِلَ (آل عمران: ۱۵۵) جس سے قتلِ انبیاء کا جواز معلوم ہوتا ہے اب جنگوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے جاتے ہیں لیکن اگر ان کی موت کامیابی اور فتح اور نصرت کی ہو تو اس پر کوئی رنج نہیں کرتا بلکہ خوشی کرتے ہیں اور جو خدا کے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو ان کے لیے زندگی ہے کہ اپنے قائم مقام ہزاروں چھوڑ جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ ظہورِ الفسادِ فی البیتِ و البحرِ (الروم: ۴۲) کا مصداق تھا اور گئے اس وقت جبکہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲) کی سند آپ کو مل گئی۔ پس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوئے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اور یہ کونسا مقام فخر کا ہے۔ ہاں جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر و منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا موجب ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کئے جاتے تو اس سے آپ کی شان میں کیا حرف آ سکتا تھا؟ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی آپ کی موت میں اس زہر کا بھی دخل تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ کافر اس بات سے ناامید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کر گیا تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کونسی قابلِ اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا فریاد

توریت میں جس قتل کا ذکر ہے تو اس سے نامردی اور ناکامی کی موت مراد ہے۔ حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ یحییٰؑ کے قتل ہو جانے سے دین پر کوئی تباہی نہ آسکتی تھی۔ اگر یحییٰؑ قتل ہوئے تو پھر عیسیٰؑ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یحییٰؑ کوئی صاحب شریعت نہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ توریت کا صاحب شریعت کے لیے ہو۔ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ سکھ لوگ ان میں اکثر انگریزوں کو قتل کرتے رہے لیکن اب جس حالت میں کہ انگریز فاتح اور بادشاہ ہیں تو کیا سکھ یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر انگریزوں کو قتل کیا۔ یہ کوئی جگہ فخر کی نہیں ہے کیونکہ آخر میدان انگریزوں کے ہاتھ رہا۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا سکھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کروڑ ہا مسلمان موجود ہیں اور ابو جہل کے بعد اس کا تابع کوئی نہیں بلکہ اس کی اولاد ہونے کا کوئی نام نہیں لیتا تو کیا اب ابو جہل کی طرف سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو فلاں جگہ شکست دی تھی یا کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ ہوا کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے اور ابو جہل بھی تو یہ اس کی غلطی ہے۔ مقابلہ تو کامیابی سے ہوتا ہے۔ ابو جہل کا نام نثار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخت موجود ہے۔

انبیاء کو خدا ذلیل نہیں کیا کرتا۔ انبیاء کی قوت ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا وہ اپنی سعاد جانیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالکل فصول امر ہے اور اس ڈر سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان کو جان کی فکر تھی بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ منصب رسالت کی بجا آوری میں کہیں اس کا اثر بُرا نہ پڑے۔

میرے نزدیک مومن وہی ہے کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نہ دی ہو تو وہ روحانی طور پر ضرور جان دے کر شہید ہو چکا ہو پس اگر موسیٰؑ کو جان کا ہی خوف تھا۔ تو اس سے راگریہ افواہ سچ ہے کہ شہزادہ پیر مولوی عبداللطیف خاں صاحب سنگسار کر کے مارے گئے ہیں (عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنہوں نے ایمان نہ دیا اور جان دیدی پس ہمارا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰؑ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نامرد مارا جاؤں اور فرض رسالت ادا نہ ہو۔

اگر کسی بات میں شہر ہو تو یہ عادت اللہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاع نہ دے۔

آپ نے منتظمان باورچی خانہ کو تاکید کی کہ

مہمان نوازی

آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب مہمان ہیں

اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس لیے کھانے وغیرہ کا انتظام عمدہ ہو۔ اگر کوئی دودھ مانگے دودھ دو۔ چائے

مانگے چائے دو۔ کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو۔
 اس کے بعد عدالت کا وقت قریب آگیا اور حضرت اقدس اور دیگر احباب کھانا وغیرہ تناول فرما کر
 (البدار جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۷-۲۵۸ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۰ اگست ۱۹۰۳ء

بروقت شام

مامور کی دشمنی

فرمایا کہ :-
 دشمنی دشمنوں کی یہ بھی ایک قبولیت ہوتی ہے اور منجانب اللہ الغیب ہوتی ہے۔

رسول کا عالم الغیب ہونا
 اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں
 چنانچہ بعض تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ خیال

رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ :-
 یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ عالم الغیب ہونا اور شے ہے اور موعود من اللہ ہونا اور شے ہے۔
 (البدار جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۸ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۱ اگست ۱۹۰۳ء

دعویٰ منقطع ہو گئی ہے یا برابر جاری ہے
 ایک صاحب نے سوال کیا کہ انقطاع دعویٰ
 کی نسبت جو حکم آپ کا ہے تو پھر اب دعویٰ

کیوں ہوئی اور آج تک سوائے جناب کے اور کسی نے کیوں صاحب دعویٰ ہونے کا دعویٰ نہ کیا؟
 حضرت اقدس :- اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہ کیا؟

سائل :- جہاں تک میری معلومات ہیں وہاں تک میں نے نہیں دیکھا۔

حضرت اقدس :- آپ کی معلومات تو چند ایک کتابیں حدیث کی یا اور دوسری ہونگی اس سے کیا پتہ لگتا ہے اگر

یہ ملفوظات ۱۸ یا ۱۹ اگست ۱۹۰۳ء کے ہیں۔ ان دنوں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مقدمہ کے سلسلہ میں

گورڈ اسپور تشریف فرما تھے اور انہی ایام کی یہ دائری ہے۔ جیسا کہ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (مرتب)

اس میں الف لام کی رعایت نہ کی جاوے تو پھر اس سے بہت سے فساد لازم آویں گے اور انسان ضلالت میں جا پڑے گا۔ یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اسکو بھی مد نظر رکھا جاوے۔ بھلا آپ بتا دیں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے۔ وَادْعُ رَبَّنَا إِلَى الْغَفْلِ (النحل: ۶۹) تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے؟

سائل :- جاری ہے۔

حضرت اقدس :- جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ال کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے ورنہ یوں تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہو۔ حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس وحی کے قائل ہیں اور اگر اس سے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے۔ اب جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ پس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں غلو ہے۔ خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے جس میں عبد اللہ غزنوی کے الہامات درج کئے ہیں۔

پھر جس حال میں یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے قدم بقدم ہے اور موسوی سلسلہ میں برابر جاری رہی تھی حتیٰ کہ عورتوں کو وحی ہوتی رہی تو کیا وجہ ہے کہ محمدی سلسلہ میں وہ بند ہو گیا اس امت کے اختیار اُن عورتوں سے بھی گئے گذرے ہوئے؟

علاوہ اس کے اگر وحی نہ ہو تو پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶-۷) کے کیا معنی ہوں گے۔ کیا یہاں انعام سے مراد گوشت پلاؤ وغیرہ ہے یا خلعت نبوت اور مکالمہ الہی وغیرہ جو کہ انبیاء کو عطا ہوتا رہا۔ غرض کہ معرفت تمام انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی جس غرض کے لیے انسان اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کا مغزی یہی ہے کہ اسکے اتباع سے وحی ملے۔

اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مانی بھی جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی نہ اس کے اخلال اور آزار بھی منقطع ہوئے۔

سائل :- بروز کسے کہتے ہیں؟

حضرت اقدس :- جیسے شیعہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود

مسئلہ بروز

الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا بتر سورة فاتحہ میں ہی ہے جیسے کہ لکھا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

الفتحہ: ۶-۷، تمام مفسرین نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ لیے ہیں اور پھر یہ آیت تَنْمُو جَعَلْنَاكُمْ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (یونس: ۱۵) اور آیت وَنَسْتَجْلِبْكُمْ فِی الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (الاعراف: ۱۳۰)

یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی نسبت۔ پس مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کا انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔

اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کونسی بڑی مصیبت تھی تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پس مماثلت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بھی وہی دوا نکار رکھے تھے۔ مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہوا ایک ہی ہے۔ ایک بروز عیسیٰ اور ایک محمدی۔ اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ مماثلت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بروزی طور پر وہی کثرت یہودیوں والی پوری ہونی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دونگ لے کر آویگا۔ اسی لیے ممدی اور مسیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی۔

(ابدر جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۹، ۲۵۸ مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۲ اگست ۱۹۰۳ء

عام طور پر یہ ایک مرض لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ بدکار ہے یا اس کا دوسرے سے

تعلق بدکاری کا ہے تو چونکہ نفس ایسے معلومات کی وسعت سے لذت پاتا ہے۔ اس لیے اس راوی کے بیان پر بلا تحقیق یہ خیال کریا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اُسے شہرت دینے میں سعی کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے نیک مرد اور نیک عورتوں کی نسبت ناپاک خیال لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو جاتے ہیں اور جن کی شہرت ہوتی ہے اُن

کے دلوں پر اس سے کیا صدمہ گذرتا ہے اس کو ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اسی شہرت دینے والوں کے لیے اتنی دُڑے سزا مقرر فرمائی ہے۔

اس مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں شہرت دینے والوں کے لیے بشرطیکہ وہ اُسے ثابت نہ کر سکیں اتنی دُڑے سزا رکھی ہے اس لیے کہ جو شہرت دیتا ہے اسے اس مقدم میں مدعی گردانا گیا ہے اور اسی سے چار گواہ طلب کئے گئے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے تو اپنے علاوہ چار گواہ رویت کے علاوہ یہ غلطی ہے کہ ایسے شخص کو بھی گواہوں میں شمار کیا جاوے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۵۹ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۲۴ اگست ۱۹۰۳ء

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک رویا بوقتِ عصر منیا فرمایا کہ:

ایک رویا

میں نے دیکھا کہ ایک بلی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے۔ بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی تو آخر میں نے اس کا ناک کاٹ دیا ہے اور غول بہرہا ہے۔ پھر بھی باز نہ آتی تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کے اس کا منہ زمین سے رگڑنا شروع کیا۔ بار بار رگڑتا تھا لیکن پھر بھی سر اٹھاتی جاتی تھی تو آخر میں نے کہا کہ آؤ اسے پھانسی دیدیں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ صفحہ ۲۶۵ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳۱ اگست ۱۹۰۳ء

اہل اسلام کے ادبار اور ان کے تنزل کا ذکر ہوا فرمایا کہ:

مسلمانوں کے ادبار کا باعث

اس کا باعث خود ان کی شامت اعمال ہے کیونکہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جبکہ اول آسمان پر نہ ہوئے۔ اکثر لوگ حکام کی سختی اور ظلم کی شکایت کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ خود ظالم نہ ہوں تو خدا تعالیٰ ان پر کبھی ظالم حاکم مسلط نہ کرے۔ زمانہ کی حالت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ ہم ہزاروں روپے دینے کو تیار ہیں کہ کوئی جماعت اگر یہاں رہے۔ ہم ان کی حمان نوازی کریں اور سختی الوسح ہر ایک قسم کا آرام دیوں اور وہ شرافت سے اپنے شکوک و شبہات پیش کریں اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہماری باتیں سنیں اور پھر ہمیں اور غور کریں کہ جو کچھ عقیدہ اسلام کے متعلق انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے کتنا فساد اور ہنک اسلام کی اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم آتی ہے اور عیسائیوں کو کس قدر مدد ملتی ہے مگر ان لوگوں کو پروا نہیں ہے مگر بیٹے ہی دو دو پیسہ کی کتابیں بنا کر جو کچھ جھوٹ اور افتراء چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں (جب مذہب کے بارے میں اس قدر بے پرواہی ہے تو کیوں ان پر ادا نہ آوے)۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے کہ خواہ کوئی سیودی ہو خواہ صابی ہو

خواہ نصرانی ہو تو جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاوے تو اسے حزن نہ ہوگا تو اس صورت میں اکثر ہندو لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ نجات پاویں کیونکہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ عمل نہیں کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا :-

اللہ پر ایمان لانے کے معنی آپ نے کیا سمجھے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عیسائی پر ایمان لاوے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اسے ان تمام صفات سے موصوف مانا جائے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مثلاً رب۔ رحمن۔ رحیم۔ تمام محامد والا۔ رسولوں کو بھیجنے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا۔ اب آپ ہی بتلا دیں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں؟ پھر جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ قرآن کو نہیں مانتا تو اس نے کیا اُس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو در کر دی جاوے تو پھر وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ پس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اُسے اُن صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کئے ہیں۔

سائل :- لیکن بعض ہندو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اگرچہ برائے نام ہندویں اور عمل بھی ہندوؤں والے۔ تو یہاں چونکہ لفظ ایمان کا ہے کہ جو ایمان لاوے تو پھر وہ مستحق ہیں کہ ان پر خوف اور حزن نہ ہو۔

فرمایا کہ :-

اقرار اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اگر انسان نماز روزہ وغیرہ کا اقرار تو کرتا ہے مگر فعل ایک دن بھی بجا نہیں لاتا تو اس کا نام اقرار نہ ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص کئی اقرار کرے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن عملی طور پر ایک بھی پورا نہ کرے تو کیا تم اس کے اقرار کو اقرار کہو گے؟

سائل :- چونکہ اس کا اقرار زبان سے تو ہے اس لیے عذاب میں تو

عذاب کی حقیقت

مردود رعایت چاہیئے۔

فرمایا :-

ہمارا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب ملتے ہیں وہ ہمیشہ شوخیوں اور شرارتوں سے ملتے ہیں۔ انبیاء اور مومنین کے جس قدر منکر گذرے ہیں ان پر عذاب اسی وقت نازل ہوا جبکہ ان کی شرارت اور شوخی حد سے تجاوز کر گئی۔ اگر وہ لوگ حد سے تجاوز نہ کرتے تو اس گھر عذاب کا آخرت ہے۔ ورنہ اس طرح سے دیکھ لو کہ ہزاروں کافر ہیں جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کفر پر ہی مرتے ہیں مگر دنیا میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مامورین اللہ کے مقابلہ پر اگر شوخی اور شرارت میں حد سے نہیں بڑھتے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہ ہوگا۔ دنیاوی عذاب کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکذیب مُرسل، استہزاء اور ٹٹھے میں اور ایذا میں حد سے بڑھے اور خدا کی نظر میں ان کا فساد، فسق اور ظلم اور آزار نہایت درجہ پہنچ گیا ہو۔ اگر ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامگیر ہوگا تو گو وہ اپنی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب دنیوی اس پر نازل نہ ہوگا۔

اگر کفار مکہ چُپ چاپ اور اخلاق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تو یہ عذاب ان کو جو ظاہر کر دیتا۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَسَقُّوا فِيهَا فَتَقَّ عَلِيْهَا الْقَوْلُ فَنَزَّلْنَا تَذْمِيْلًا (دینی اسرائیل) کہ جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ الہی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں حدِ اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔

پھر ایک اور جگہ ہے وَمَا كُنَّا مُنْكَرِي الْقَرَارِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصاص: ۲۰) جس سے ثابت ہے کہ کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جب اس کے اہل ظلم پر کربستہ ہوں فسق کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

اب دیکھو ہزاروں ہندو ہیں مگر مانتے نہیں انکار کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر لکھنؤ کے پیٹ میں چھری چلی؟ اس کی وجہ اس کی زبان تھی کہ جب اُس نے اُسے بیباکانہ کھولا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے میں حد سے بڑھ گیا۔ اور ایک مذمقابل بن کر خود نشانِ طلب کیا تو وہی اس کی زبان چھری بن کر اس کی جان کی دشمن ہو گئی غرض کہ اہل گھر عذاب کا آخرت ہے اور دنیا میں عذاب شوخی، شرارت میں حد سے تجاوز کرنے سے آتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پر میشر اور عت کا بیر (دشمنی) ہے۔ عت کے معنی حد درجہ تک ایک بات کو پہنچا دینا (عت کا لفظ عربی ہے جیسے قرآن شریف میں عتو ہے)۔

تفاوت و طبقاتِ عذاب

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عذاب کیساں سب کو ہو۔ کفر سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو عذاب کیسے ایک جیسا سب کو ہو بعض

کافر ایسے ہیں کہ ایسے پہاڑوں میں رہتے ہیں کہ وہاں اب تک رسالت کی خبر نہیں۔ اسلام کی خبر نہیں تو ان کا کفر

الوجہ والاکفر تو نہ ہوگا جس حال میں ایک نہایت دبیے کا شریک اور مذہب کا وجود ملے پھر انکار کرتا ہے تو اسکے مذہب اور دوسرے کے مذہب میں جو اس قدر شرارت نہیں کرتے ضرور فرق ہونا چاہیے، لیکن ان طبقات خدا کی کہ یہ مقتدر ہیں اور کس طرح سے ان کی تقسیم ہے اس کی ہمیں خبر نہیں اس کا علم خدا کو ہے۔ ہاں چونکہ خدا کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طبقات کا ہونا ضروری ہے۔

ہمارا مذہب احادیث کی نسبت ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنا مذہب بتلایا جو کہ اکثر دفعہ شائع ہو چکا ہے کہ

سب سے مقدم قرآن ہے اس کے بعد سنت اس کے بعد حدیث۔
اور حدیث کی نسبت فرمایا کہ :-

ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن کے معارض نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے کیونکہ جس حال میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ ادب اور محبت کا تقاضا ہونا چاہیئے کہ اس پر عمل نہ ہو اور ہمارا یہ مدعا ہرگز نہیں کہ ائمہ دین کی ان کوششوں کو جو محض دین کے لیے انہوں نے کیں ضائع کر دیوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس حال میں کوئی بات ان کی یا کوئی حدیث ہی باوجود تاویلات کے بھی قرآن شریف سے مطابقت نہ رکھاوے تو پھر قرآن کو مقدم رکھ کر اسے ترک کر دیا جاوے کیونکہ جب ضدین جمع ہوئی تو ایک کو تو ضرور ترک کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں تم قرآن کو ترک مت کرو اور اس کے غیر کو ترک کر دو۔ مثلاً ایک مسئلہ وفات مسیح کا ہی ہے۔ جس حال میں قرآن شریف سے وفات ثابت ہے تو اب ہم اس دوسری حدیث کو جو اس کے مخالف ہو یا کسی کے قول کو کیوں مانیں؟ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ (المائدة: ۷۶) میں دو باتیں خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو مسیح کی وفات دوسرے اس کے دنیا میں آنے کی نفی کی ہے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پیشتر دنیا میں دوبارہ آچکا ہے تو اس کا کُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمُ کہنا غلط ہے۔ اس صورت میں یا تو مسیح جھوٹے ہوں گے یا نعوذ باللہ جھوٹ کا الزام خدا تعالیٰ پر آوے گا تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو مقدم رکھیں گے جس نے وفات کو بڑے تین طور پر ثابت کر دیا ہے۔

عورتوں کیلئے جمعہ کا استثناء ایک صاحب نے عورتوں پر جمعہ کی فرضیت کا سوال کیا۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اس میں تعالیٰ کو دیکھ لیا جاوے اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب مستثنیٰ کر دیا ہے تو پھر یہ حکم صرف مردوں کیلئے ہی رہا۔

احتیاطی نماز اہل اسلام میں سے بعض ایسے بھولے بھالے بھی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک توجہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس احتیاط سے کہ شاید جمعہ ادا نہ ہوا ہو نگر کی نماز بھی پوری ادا کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے احتیاطی رکھا ہوا ہے۔ اس کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ غلطی ہے اور اس طرح سے کوئی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ نیت میں اس امر کا یقین ہونا ضروری ہے کہ میں فلاں نماز ادا کرتا ہوں اور جب نیت میں شک ہوا تو پھر وہ نماز کیا ہوئی؟

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۵-۲۶۶ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

یکم ستمبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

فرمایا کہ:-

آج خواب میں ایک فقرہ منہ سے یہ نکلا

ایک روایہ

FAIR MAN

فیثین

فرمایا کہ:-

خدا شناسی کا واحد ذریعہ

خدا کی شناخت کے واسطے سوائے خدا کے کلام کے اور کوئی ذریعہ

نہیں ہے ملاحظہ مخلوقات سے انسان کو یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے صرف ضرورت ثابت ہوتی ہے پس ایک فنی کی نسبت ضرورت کا ثابت ہونا اور امر ہے اور واقعی طور پر اس کا موجود ہونا اور امر ہے یہی وجہ ہے کہ حکماء متقدمین سے جو لوگ محض قیاسی دلائل کے پابند رہے ہیں اور ان کی نظر صرف مخلوقات پر رہی۔ انہوں نے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور کامل یقین ان کو جو ہے کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے نصیب نہ ہوا یہ صرف خدا کا کلام ہے جو یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا تا ہے۔ خدا کا کلام تو ایک طور سے خدا کا دیدار ہے اور یہ شعر اس پر خوب صادق آتا ہے

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ؛ بساکیں دولت از گفتار خیزد

خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھردیے۔ پس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھردی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر ہی تو اپنی جانیں دیدی ہیں۔ کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح

کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے۔ جنگ اُحد کے واقعہ کی نسبت لوگوں نے تاویل کی ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے آپ وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے اس صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال ہیں۔ مثلاً آپ کی بعثت اور رخصت کا وقت ہی دیکھ لو۔

مسیح کا آسمان پر جانا

بار بار خیال آتا ہے کہ اگر مسیح آسمان پر گئے تو کیوں گئے؟ یہ ایک بڑا تعجب خیز امر ہے کیونکہ جب زمین پر اُن کی کارروائی دیکھی جاتی ہے تو

میساختہ اُن کا آسمان پر جانا اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے ۛ

تو کارِ زمین را نکو ساختی ۛ کہ با آسمان نیز پروا نختی
گویا یہ شعر بالکل اس واقعہ کے لیے شاعر کے منہ سے نکلا ہے۔ کوئی پوچھے کہ انہوں نے آسمان پر جا کر آج تک کیا بنایا۔ اگر زمین پر رہتے تو لوگوں کو ہدایت ہی کرتے مگر اب دو ہزار برس تک جو اُن کو آسمان پر بٹھاتے ہیں تو اُن کی کارروائی کیا دکھلا سکتے ہیں۔ جو بات ہم کہتے ہیں اور جس کی تائید میں قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ان کی شانِ نبوت کے ساتھ خوب چسپاں ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت مسیح کو نہ مانا تو آپ دوسرے نبیوں کی طرح دوسرے ملک میں ہجرت کر کے چلے گئے۔

اور پھر ایسے فرضی اوصاف ان کے لیے وضع کرتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور بھڑو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتلاویں تو آپ نے یہ معجزہ اُن کو نہ دکھلایا اور سُبحَانَ رَبِّی (جنی اسرائیل ۹۴) کا جواب دیا گیا اور یہاں بلا درخواست کسی کافر کے خود خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر لے گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی نظروں میں ہیشا کرانا چاہا۔ کیا وہ خدا اور تھا اور یہ اور تھا؟

اگرچہ لوگ ہمیں ایسی باتوں سے کافر و جہال وغیرہ کہتے ہیں مگر یہ ہمارا فخر ہے کیونکہ قرآن کی تائید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے یہ خطابات ہمیں ملتے ہیں ۛ
بعد از خدا بعشق محمد محترم ۛ
گر گفرائیں بود بخدا سحت کافر م

لے جنگ خنین کا واقعہ ہے۔ رپورٹر کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ (مرتب)

مسئلہ تقدیر

آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے **حَتَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ** (البقرة: ۸) کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ یہ

ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ کلام کے ماقبل اور مابعد پر نظر نہیں ڈالتے ورنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ یہ مہر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو قسمت الٰہی ہے کہ ایک فعل خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی صادر ہو جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کرے تو یہ اس کا فعل ہے اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعے تھے وہ اس نے خود اپنے لیے بند کر دیئے۔ اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے۔ جہاں لکھا ہے **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ** (الصف: ۶) کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی۔ تو خدا نے ان کو گم کر دیا۔ اسی کا نام مہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دُور نہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے اگر مہر لگنے کے اسباب بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے جیسے کہ یہ فرمایا ہے **فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ ذَيْنٌ غَفُورًا** (بنی اسرائیل: ۲۶)

لیکن کیا آریوں کا پریشیا ہے کہ تاریخ کی رُو سے جو مُردہ ایک انسان پر لگتا ہے پھر اُسے اٹھا سکے؟ گناہ کا یہ نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی انسان کو جزا دلاتا ہے اور اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گناہ انسان کو مرغوب ہو جاتا ہے لیکن ہمارے خدا نے تو پھر بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر کوئی شخص نادم ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو وہ بھی رجوع کرتا ہے مگر آریوں کے لیے یہ کہاں نصیب؟ اُن کا پریشیا جو مہر لگتا ہے اسے اٹھاڑنے پر تو وہ خود بھی قادر نہیں۔ پس اس میں مسئلہ تقدیر کا اعتراض آریوں پر ہے نہ کہ اہل اسلام پر۔

توبہ ایک موت ہے

ہاں توبہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان زبان سے توبہ کہہ دیوے۔ بلکہ ایک شخص تا جب اس وقت لکھا جاتا ہے کہ گذشتہ حالت پر سچے دل

سے نادم ہو کر اُٹھدہ کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ پھر یہ کام نہ کرے گا اور اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے اور جن شہوات عادات وغیرہ کا وہ عادی ہوتا ہے ان کو چھوڑتا ہے اور تمام یار دوست لگی کوپے اُسے ترک کرنے پڑتے ہیں کہ جن کا معاصی کی حالت میں اس سے تعلق تھا۔ گویا توبہ ایک موت ہے جو وہ اپنے اوپر وارد کرتا ہے۔ جب ایسی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ گناہ کے ارتکاب میں ایک حصہ قضا و قدر کا ہے کہ بعض اندرونی اعضاء اور قوی کی ساخت

اس قسم کی ہوتی ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو۔ پس اس لیے ضروری تھا کہ ایسا کچھ معامی میں جس قدر حصہ قضا و قدر کا ہے اس میں خدا تعالیٰ رعایت دیوے اور اس بندے کی توبہ قبول کرے اور اسی لیے اس کا نام تواب ہے۔
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۴ صفحہ ۲۶۶، ۲۶۷ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۳ ستمبر ۱۹۰۳ء

فرمایا کہ:-
ایک رٹویا اور الامام
اس سال آنے سے میری طبیعت میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی۔ ایک
تھوڑی سی غنودگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں طرف دو آدمی پستولیں لیے کھڑے ہیں۔ اس اثناء میں
مجھے الام ہوا
بِیْ حِفَاظَةِ اللّٰهِ
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

بلاتاریخ

ایک دن بوقت ظہر فرمایا کہ
اسمِ اعظم
ہیضہ کے لیے ہم تو نہ کوئی دوا بتلاتے ہیں نہ نسخہ۔ صرف یہ بتلاتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر
دعا کریں اور اسمِ اعظم رَبِّ حَلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاخْفِظْنِيْ وَالصُّوْرَةَ وَارْحَمْنِيْ کی تکرار نماز
کے رکوع سجود وغیرہ میں اور دوسرے وقتوں میں کریں۔ یہ خدا نے اسمِ اعظم بتلایا ہے۔
(البدار جلد ۲ نمبر ۳۵ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

فرمایا:-
دوبائی امراض کا الہامی علاج
مجھے الام ہوا۔
سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ

لہ یہ ڈائری ۹ ستمبر ۱۹۰۳ء میں سے کسی دن کی ہے (مرتب)

پھر چونکہ بیماری وبائی کا بھی خیال تھا۔ اس کا علاج خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کے ان ناموں کا اور کیا جادو

یا حَفِیْبُ - یا عَزِیْزُ - یا رَفِیْقُ

رفیق خدا تعالیٰ کا یہ نام ہے جو کہ اس سے پیشتر اسماء باری تعالیٰ میں کبھی نہیں آیا۔

(المعراج جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۸۰ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

ضرورت کیلئے تصویر کا جواز

ایک احمدی صاحب نے سوال کیا کہ گاؤں کے لوگ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے تصویر کھینچوائی ہے اسکا ہم

کیا جواب دیں؟

فرمایا کہ:-

انسان جب دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہر وقت پیسہ روپیہ وغیرہ جیب میں رکھتا ہے جن پر تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر دینی ضرورت کے لیے تصویر کا استعمال کیوں روا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی مثال لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (الصفت: ۳۰) کی ہے کہ خود تو ایک فعل کرتے ہیں اور دوسروں کو اسے معیوب بتلاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے نزدیک تصویر حرام ہے تو ان کو چاہیے کہ گل مال و زر باہر نکال کر پھینک دیں اور پھر ہم پر اعتراض کریں اور یہ مطلق لوگ جو بڑھ بڑھکتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ ایک بیسہ کو تو وہ ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ (المعراج جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۸۱ مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء)

۱۷ ستمبر ۱۹۰۳ء

جذب اور کشش سچے مذہب کی علامت ہیں

بعض اجاب کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ آریوں کی طرف توجہ نہ دینا چاہیے

کہ یہ بہت بڑے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ:-

۱۔ الحکم میں ہے:- "اللہ تعالیٰ کے اسم رفیق کے استعمال کا یہ جدید اسلوب ہے"

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۱۵ مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۳ء)

انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے۔ وہ مذہب ترقی کرتا ہے جس میں کچھ روحانیت ہوتی ہے۔ نہ ان میں روحانیت ہے اور نہ وہ کشش مقناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترقی کر سکتی ہے۔ وہ ایک خاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء عظیم السلام کو دی جاتی ہے اور تمام پاکیزہ دلوں کو وہ محسوس ہوتی ہے اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک فوق العادت زندگی کا نمونہ دکھلاتے ہیں اور ہیردوں کے ٹکڑوں کی طرح اس کشش کی چمک نظر آتی ہے اور جس کو وہ کشش عطا ہوتی ہے وہ الہی طاقتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نادر اور مخفی قدر میں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتیں، ایسے شخص کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں اور اسی کشش سے انکو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں کیا وہ دنیا کے سارے کمزور فریب اور فلسفے سے پورے واقف ہو کر آتے ہیں جس سے وہ مخلوق پر غالب ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور جب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعہ سے زہریلے مادہ پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے اور اس روحانی مریض کو تسلی اور تسکین بخشی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کربلا میں ہی نہیں آسکتی اور اصل مغز شریعت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبعیت میں پیدا ہو جاوے۔ سچا تقویٰ اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کی موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ اس کے سوا تو مانتی ہے یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے۔ اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کی خاطر خواہ فرماں برداری نہیں کر سکتا اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کئے گئے ہوں آخر کار نیک حرام نیکل آتے ہیں۔ بادشاہوں کی ایک تعداد کثیر ایسے غلاموں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتی رہی، لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوا ہے؟ مال اور زریا اور کوئی اور ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے منہ موڑا بلکہ درحقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مٹوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کئے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خوشی سے دین کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا بلکہ بعض صحابہ نے جو یک لخت شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گذر اکشاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہے مِنْهُمْ مَّنْ قَتَلَ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ۔ (الاحزاب: ۲۴) یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حوائج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے؟ مگر اس کشش نے

ان کو ایسا مستانہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا۔

اَلَا يَسْخُوْنَ اَمْ مُؤْمِنِيْنَ (الشعراء: ۴) کی تفسیر میں ایک نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا ہوگا کہ مجھ میں شاید وہ کامل کیش نہیں ہے ورنہ ابو جہل راوہ راست پر آجاتا۔ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ میں کیش تو کامل تھی لیکن بعض فطرتیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتیں کہ نور کو قبول کریں اس لیے ایسے لوگوں کا محروم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔

دنیا اور مافیاء پر دین کو مقدم کر لینا بغیر کیش الہی کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں میں کیش نہیں ہوتی وہ ذرا سے ابتلا سے تبدیل مذہب کیلئے ہیں اور حکومت کے دباؤ سے فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں۔ سیدہ کذاب کے ساتھ ایک لاکھ تک ہو گئے تھے مگر چونکہ اس میں وہ کیش نہ تھی اس لیے آخر کار سب کے سب فنا ہو گئے۔

غرضیکہ کسی کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو کیش دی جاوے، اور یہی بڑا معجزہ ہے جو کہ لکھو کھا انسانوں کو اس کا گرویدہ اور جاں نثار بنا دیتی ہے کسی ایک کو اپنا گرویدہ کرنا محال ہوتا ہے کوئی کر کے دیکھے تو حال معلوم ہو۔ سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مگر آخر کار دشمنی ہی ہوتی ہے چہ جائیکہ ایک عالم کو اپنا گرویدہ کر لیا جاوے یہ بغیر اس کیش کے حاصل نہیں ہوتا جو خدا سے عطا ہو۔ بادشاہوں کے رعب اور دھمکیاں اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلہ پر آجانا یہ سب اس کیش کے گرویدوں کو تدبیب میں نہیں پڑنے دیتیں۔

ابھی تک ان آریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شے ہے۔ یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اول وہ اپنی بیماری کو سمجھیں جب تک ایک انسان اپنے آپ کو بیمار نہیں خیال کرتا تو وہ علاج کیا کرادے گا۔ تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ (النجم: ۳۲) کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس یا عقل کے ذریعہ سے خود بخود مرزئی بن جاوینگے۔

یہ بات غلط ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ جمالت ایک ایسی زہر ہے کہ جیسے انسان چگا بھلا پھرتا ہوا فوراً ہیفہ وغیرہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور اس سے پیشتر لگان بھی نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، ایسے ہی جمالت ہلاک کر دیتی ہے اس کا علاج بلا انبیاء علیہم السلام کے نہیں ہو سکتا۔ اُن کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اُسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے۔ ورنہ خشک تقاطعی اور چرب زبانی سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نے نانا نہیں کیا۔ چوری نہیں کی۔ اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اور نہ اس کا نام سچی پاکیزگی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس پر عمل کرنا تو درکنار سمجھنا ہی مشکل ہے جسے خدا تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر وار د کرنی پڑتی

۲۳ ستمبر ۱۹۰۳ء

(بوقت صبح بقام گورداسپور)

میں نے ایک قلم کھنکے کے واسطے اٹھائی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ محمد افضل نے جو پر (نب) بھیجے ہیں ان میں سے ایک لگا دو۔ وہ پرتلاش کئے جا رہے ہیں کہ اس اثناء میں میری آنکھ کھل گئی۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

مفتی فضل الرحمن صاحب احمدی قادیانی نے
ذیل کے ملفوظات حضرت امام الزمان علیہ الصلوٰۃ

کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھائیں

والسلام مجھے پہنچائے ہیں۔

۲۳ ستمبر ۱۹۰۳ء کو علی الصباح جب مفتی صاحب موصوف نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت کی خبر حضرت امام الزمان علیہ السلام کو گورداسپور جا کر پہنچائی تو آپ نے فرمایا:-

مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پیشتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمہ پہنچا ہوا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا نام عبدالقیوم رکھا جائے۔

پھر فرمایا کہ:-

میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازدواج کریں اور کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھادیں مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی پہلی بیوی کو اسی لیے ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جاوے گی مگر میری جماعت کو اس طرح نہ کرنا چاہیئے۔ اگرچہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر میں تو یہی تعلیم دوں گا۔ ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے ادا ہوں اور دوسری سے اُسے زیادہ خوش رکھا جائے۔ ورنہ

یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو۔ عیسائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے اور بعض دفعہ پہلی بیوی کو زہر دیکر دوسری کی تلاش سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے مگر بشرطیکہ انصاف ہو۔ اور پہلی کی نگہداشت میں کمی نہ ہو۔ (البددر جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۱۱ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء

روحانیت اور پاکیزگی کی ضرورت آپ نے ایک ذکر پر فرمایا کہ:- کوئی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئیوں کا بہتا ہوا دیکھے جیسے کہ کل قلم والی پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔

روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی۔ **يَا حُلُوْنُ كَمَا تَاْخُلُوْا اَلَا نَعْمُ** (محمد: ۱۳) پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے **يَبۡيۡتُوْنَ لِرَبِّہُمۡ سٰجِدًا اَوْ قِيَامًا** (الفرقان: ۶۵) جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ (البددر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۲۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

دربار شام

بیعت کی غرض بیعت لینے کے بعد حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی:

ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی کیا غرض ہے؟ کیا وہ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سے ایسے بدقسمت انسان ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے ورنہ بیعت سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور وہ حقیقی یقین اور معرفت کا نور جو حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات ہیں ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی۔ نیکوں میں ترقی نہیں کرتے۔ گناہوں سے بچتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں یاد رکھنا چاہیئے کہ

دُنیا روزے چند آخر کار باخداوند

یہ چند روزہ دنیا تو بہر حال میں گزر جاوے گی خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں۔ مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے۔ پس اگر اس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ہر ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے اس لیے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیئے کہ بیعت کی کیا غرض ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر محض دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے لیکن اگر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے جو سچی بیعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی بیعت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ النَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (البقرة: ۲۲۳) یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہو نیاوالے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کیساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بیجا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہوتا ہے پس اگر اس نے خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی ہے تو اسے چاہیئے کہ اب اپنے گناہوں کا نیا حساب نہ ڈالے اور پھر اپنے آپ کو گناہ کی ناپاکی سے آلودہ نہ کرے بلکہ ہمیشہ استغفار اور دُعاؤں کے ساتھ اپنی طہارت اور صفائی کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اپنی اس زندگی کے

حالات پر نادم اور شرمسار رہے جو توبہ کے زمانہ سے پہلے گذری ہے۔

انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصہ میں کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں مثلاً ایک حصہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں اس کے حسب حال جذبات کس و غفلت ہوتی ہے۔ پھر دوسری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں دغا، فریب، ریاکاری اور مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ غرض عمر کا ہر ایک حصہ اپنی طرز کے گناہ رکھتا ہے۔ پس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ توبہ کرنے والے کے گناہ

بخش دیتا ہے اور توبہ کے ذریعہ انسان پھر اپنے رب سے صلح کر سکتا ہے۔ دیکھو انسان پر جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ قابلِ سزا ٹھہر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: *مَنْ يَتَّيْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ* (طہ: ۷۵) یعنی جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی سزا جہنم ہے وہاں وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ یہ ایک جرم کی سزا ہے اور جو ہزاروں لاکھوں جرموں کا مرتکب ہو اس کا کیا حال ہو گا لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعد ثبوت اس پر فرد قرار داد جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کس قدر احسانِ عظیم اس حاکم کا ہو گا۔ اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فرد قرار داد جرم کے بعد حاصل ہوتی ہے توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منڈ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہوں میں وہ مبتلا تھا۔ اور اُن کی سزا کس قدر اس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی۔ پس تم نے جو اب توبہ کی ہے چاہیے کہ تم اس توبہ کی حقیقت سے واقف ہو کر ان تمام گناہوں سے بچو جن میں تم مبتلا تھے اور جن سے بچنے کا تم نے انکار کیا ہے۔ ہر ایک گناہ خواہ وہ زبان کا ہو یا آنکھ یا کان کا غرض ہر اعضاء کے جدا جدا گناہ ہیں۔ اُن سے بچتے رہو۔ کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ گناہ کی زہر وقتاً فوقتاً جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر اس مقدار اور حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس بیعت کا پہلا فائدہ توبہ ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لیے تریاق ہے۔ اس کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خط نسخ پھیر دیتی ہے۔

دوسرا فائدہ اس توبہ سے یہ ہے کہ اس توبہ میں ایک قوت و استحکام ہوتا ہے جو مامورِ مین اللہ کے ہاتھ پر پختے دل سے کی جاتی ہے۔ انسان جب خود توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ بار بار توبہ کرتا اور بار بار ٹوٹتا ہے مگر مامورِ مین اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ کی جاتی ہے جب وہ پختے دل سے کریگا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوگی وہ خدا خود اسے قوت دے گا اور آسمان سے ایک طاقت ایسی دی جاوے گی جس سے وہ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اپنی توبہ اور مامور کے ہاتھ پر توبہ کرنے میں یہی فرق ہے کہ پہلی کمزور ہوتی ہے دوسری مستحکم۔ کیونکہ اس کے

ساتھ مامور کی اپنی توجہ، کشش اور دعائیں ہوتی ہیں جو توبہ کرنے والے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور آسمانی قوت اُسے پہنچاتی ہیں جس سے ایک پاک تبدیلی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا بیج بویا جاتا ہے جو آخر ایک بار دلاور درخت بن جاتا ہے۔

پس اگر صبر اور استقامت رکھو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ تم پہلی حالت سے بہت آگے گزر گئے ہو۔

غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے وہ فائدہ ہے ہیں ایک نویرہ گنہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے مامور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔

شب تنور گذشت و شب سمور گذشت

دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو۔ ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کی وبا میں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں کبھی ہیضہ تباہ کرتا ہے۔ اب طاعون ہلاک کر رہی ہے۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا۔ جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آجائے گی۔ پھر کیسی غلطی اور بیہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اُس کے اور اُس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے اس لیے پہلے مومن بنو۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقویٰ پر مبنی ہیں۔ دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوح انسان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راستبازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دیگا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور غیبت سے روکو۔ پاکبازی اور راستبازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے اس پر عملدرآمد کرنا تمہارا کام ہے۔

پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو۔ اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے۔ نماز کا مزا نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو اور حضور قلب نہیں ہوتا ہے جب تک عاجزی نہ ہو عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آجائے کہ کیا پڑھتا ہے اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا

ہو سکتا ہے مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو۔ نہیں میرا یہ مطلب ہے کہ مننون ادعیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دُعا کیا کرو۔ ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دُعا ہی کا نام ہے۔ اس لیے اس میں دُعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچا دے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دُعا کرو۔ نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔

(الحکم جلد ۳۸ نمبر ۲ صفحہ ۲ بابت ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۳۰ ستمبر ۱۹۰۳ء

ہمیشہ موت کو یاد رکھو
ابوسعید صاحب احمدی نے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ میں دو تین یوم کے بعد واپس رنگون جانیوالا ہوں حضور سے درخواست ہے کہ میرے حق میں دُعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ:۔
انشاء اللہ تعالیٰ دُعا کروں گا۔ دنیا ایسے ہی تفرقہ کی جگہ ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھو چند روز زندگی ہے اس پر نازاں نہ ہونا چاہیے۔ جو راستی پر ہو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
(البدر جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

(بوقت ظہر)

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کر کے تشریف لے جا رہے تھے کہ سیٹھ احمد دین صاحب آدھ از جہلم نے عرض کی کہ گزشتہ ایام میں ایک شخص بیعت کر کے گیا ہے مگر وہ کتا ہے کہ میری علمی

لہ البدن میں مزید فیقرہ ہے۔ "اور تمام کام ہمارے اس کی مرضی کے موافق ہوں۔"

(البدن جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ بابت ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

یہ ڈائری بعینہ انہی الفاظ میں الحکم جلد ۳۸ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۷ اکتوبر میں یکم اکتوبر کی لکھی ہے۔ غالب قیاس یہ ہے کہ "الحکم" کو غلطی لگی ہے کیونکہ "البدن" نے لکھا ہے کہ یکم اکتوبر کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بوجہ علالت طبع تشریف نہیں لائے۔ واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

معلومات بہت کم ہیں اور مجھے آپ کے دعاوی کے دلائل اب تک معلوم نہیں ہوئے اس لیے میرے لیے دعا فرمائی جاوے۔ اس پر آپ نے سیٹھ صاحب کو مختصراً دلائل اپنے دعاوی پر سنائے کہ اس شخص کو سمجھا دیئے جائیں۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ:-

خدائی کے مستحق اگر ہو سکتے تھے تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے۔ کیونکہ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ حالانکہ عیسیٰ کے اور بھائی اور بہن تھے۔ ان بکھت عیسائیوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ عیسیٰ کے پانچ بھائی اور دو بہن تھیں جو کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں۔ پس کیا وجہ ہے کہ مریم کو خداؤں کی ماں اور مسیح کے بھائیوں کو خدا نہ کہا جاوے۔

مرکز میں آکر پختگی حاصل کریں ہمیں بہت افسوس ہے کہ بعض لوگ کچھے آتے ہیں اور کچھے ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ ان کا فرض ہے کہ یہاں

آکر چند روز رہیں اور اپنے شبہات پیش کر کے پختگی حاصل کریں۔ پھر اُن سے دوسرے مخالف اور عیسائی ایسے بھاگیں گے جیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کس طرح شیطان کے بکسانے میں آجاتے ہیں مگر یہ سب ایمان کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ بھلا مومن کیا اور شیطان کا بکسانا کیا۔ معلوم ہوتا ہے جو بکستا ہے وہ خود شیطان ہے۔ ورنہ سوچ کر دیکھا جاوے کہ اب ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا رکھا گیا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ رطب و یابس اُن کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ایک حرف پورا ہو۔ حالانکہ مذہبی ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہودیوں کی احادیث اس قدر تھیں کہ وہ نہ حضرت عیسیٰ پر حرف بھرف پوری ہوئیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اسی لیے بہتوں نے ٹھوکر کھائی مگر بعض یہودی جو مسلمان ہو گئے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جس قدر حصہ ان احادیث کا پورا ہو گیا انہوں نے اس کو سچا مان لیا اور جو نہ پورا ہوا۔ اس کو رطب و یابس جان کر چھوڑ دیا یا اُن کے اور معنی کر لئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اُن کو اسلام نصیب نہ ہوتا اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات بھی دیکھے۔ ہر ایک قوم کے پاس کچھ سچی کچھ جھوٹی، کچھ صحیح اور کچھ غلط روایات ہوتی ہیں۔ اگر انسان اسی بات پر اڑ جائے کہ سب کی سب پوری ہوں تو اس طرح سے کوئی شخص مان نہیں سکتا۔ حکم کے یہی معنی ہیں ان میں سے سچی اور جھوٹی کو الگ کر کے دکھا دیوے۔

ہر ایک جو بیعت کرتا ہے اسے واجب ہے کہ ہمارے دعویٰ کو خوب سمجھ لیوے ورنہ اُسے گناہ ہوگا۔

موت اور اس کی تیخیوں کا ذکر چل پڑا۔ اس موت سے بڑھ کر کون نامح ہو سکتا ہے؟
پر حضرت اقدس نے فرمایا:-

انسان ان موتوں سے عبرت نہیں پکڑتا حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کون نامح ہو سکتا ہے جس قدر انسان مختلف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں۔ اگر یہ سب جمع ہو کر ایک دروازہ سے نکلیں تو کیسا عبرت کا نظارہ ہو۔ پھر مختلف امراض اس قسم کے ہیں کہ ان میں انسان کی پیش نہیں جاتی۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے بیان کیا کہ میرے پیٹ میں رسولی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ دن بدن بڑھ کر پاخانہ کے راستہ کو بند کرتی جاتی ہے جس ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ مرض ہمیں ہوتی تو ہم بدوق مار کر خودکشی کر لیتے۔ آخر وہ بیچارہ اسی مرض سے مر گیا۔

بعض لوگ ایسے مسول ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ پیپ کا اندر سے نکلتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض آیا۔ اس کی یہی حالت تھی۔ صرف اس کا پوست ہی رہ گیا تھا۔ اور وہ سمجھا رہی تھا مگر تاہم وہ یہی خیال کرتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔

انسان کی سخت دلی اصل میں اُمیدوں پر ہوتی ہے لیکن انبیاء کی یہ حالت نہیں ہوتی جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی یہ حالت رہی ہے کہ اگر شام ہوئی ہے تو صبح کو ان کی اُمید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے اور اگر صبح ہوئی ہے تو شام کی اُمید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے۔ جب تک انسان کا یہ خیال نہ ہو کہ میں ایک مرنے والا ہوں تب تک وہ غیر اللہ سے دل لگانا چھوڑ نہیں سکتا اور آخر اس قسم کے افکار میں جان دیتا ہے۔ مرنے کے

لے ”الحکم“ نے دائری پر ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی ہے جو درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ”ابدر“ نے یکم تا ۱۳ اکتوبر کے متعلق مندرجہ ذیل نوٹ شائع کیا ہے:-

”یکم اکتوبر ۱۹۰۳ء کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام مغرب و عشاء کی نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ نصیب اعداء آپ کی طبیعت بیمار تھی۔ ۲۔ ۳ اکتوبر کو کوئی ذکر قابلِ ابلاغ ناظرین نہیں ہوا۔ ۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو پھر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بوجہ علالت طبع شامل جماعت مغرب و عشاء نہ ہو سکے۔“

(البدر جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء) مرتب

لے ”الحکم“ میں اس سے پہلے یہ عبارت بھی ہے:- ”قاعدہ کی بات ہے کہ انسان کو جو چیز مضر ہوتی ہے ایک دوبار کے تجربہ اور شاہدہ کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ہر روز موت کی وار داتیں ہوتی ہیں۔ جنازے نکلتے ہیں مگر ان موتوں سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔“ (الحکم جلد ۷ نمبر ۳۸ صفحہ ۳ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

وقت کا کسی کو کیا علم ہوتا ہے۔ موت تو ناگہانی آجاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو اُسے معلوم ہو کہ یہ دنیا اور اس کے مال متاع اور حظ سب فانی اور جھوٹے ہیں۔ آخر کار وہ یہاں سے تہیہ دست جاوے گا اور اصل مطلوب جس سے وہ خوش رہ سکتا ہے وہ خدا سے دل لگانا ہے اور گناہ کی دلیری سے آزاد رہنا۔ کہنے کو یہ آسان ہے اور ہر ایک زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خدا سے لگا ہوا ہے مگر اس کا کرنا مشکل ہے۔ ایک دوکاندار کو دیکھو کہ وہ وزن کو تو مارتا ہے مگر زبان سے صوفیانہ کافیاں ایسی گاتا جاوے گا کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ یہ بڑا خدا رسیدہ ہے۔ ایسی حالت میں لفظ اور باتیں تو زبان سے نکلتی ہیں مگر دل اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ سجادہ نشینوں کو ایسے قصے یاد ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان سُنکر گرویدہ ہو جاتا ہے حالانکہ خود ان کا عمل در آمد اُن پر مطلق نہیں ہوتا۔ مگر تاہم ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس دنیا اور مافیہا کا چھوڑنا ان پر آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم ادھم وغیرہ بادشاہ ہوشے ہیں کہ انہوں نے سلطنت کو ترک کر دیا۔ جب خوفِ الہی اُن کے قلب پر غالب ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا اور یہ خوف ایک جامع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔

جب ایک شخص ایک ناپائدار لذت میں مصروف ہو تو جب اسے چھوڑیگا۔ اسی قدر اُسے رنج ہوگا۔ دنیا سے دل لگانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آئندہ نیکی کی مناسبت اس سے نہیں رہتی۔ مسلمانوں میں اگرچہ فاسق فاجر بادشاہ بھی گذرے ہیں مگر ایسے بھی بہت ہیں کہ انہوں نے پاکبازی اور راستی اختیار کی۔

(ابتدر جلد ۲ نمبر ۳۸ صفحہ ۲۹۸-۲۹۹ مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۵ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

ایک عیسائی سے گفتگو

وہ تمام اخبارات جو کہ رتنِ نصاریٰ کے بارے میں یورپ اور امریکہ سے آئے تھے پڑھے جانے کے بعد میاں گل محمد صاحب

نے حضرت اقدسؒ کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آیا ہوں۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

ہم نے تو آپ کو بذریعہ تارا و رخط کے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ آویں۔ علالتِ بلیع اور ایک ضروری کام میں معذور کی وجہ سے فرصت نہیں۔ اب آپ آگئے ہیں تو مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی شقیق کے

لہ عیسائی (مرتب)

واسطے میرے پاس آئے۔ زمانہ دن بدن راتنی اختیار کرتا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کی تردید اور کس مصلیب کیلئے جو کچھ مجھے خدا نے عطا کیا ہے اس کو بدلانے کو میں ہر وقت تیار ہوں، لیکن دوسرے موقع پر جب آپ آویگئے تو جیسے آپ کا حق ہوگا کہ سوال کریں ویسا ہی میرا حق ہوگا کہ ایک سوال کروں اور وہ سوال صرف مسیح کی الوہیت تثلیث اور چال چلن کی نسبت ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے اس سوال کو شخص کر دیا ہے ویسے ہی آپ کو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے سوال کو شخص کر دیوں کہ تیاری کا موقع مل جاوے۔

گل محمد صاحب :- ہاں آپ بھی ایک سوال کریں جیسے مجھے تلاش حق کی ضرورت ہے ویسے ہی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اظہار حق کریں۔

حضرت اقدس :- یہ آپ سچ کہتے ہیں مگر میرے اظہار حق کی شہادت تو یورپ اور امریکہ دے رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے اخبارات پڑھے گئے ہیں۔

گل محمد صاحب :- لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اگر میں دوسرے موقع پر آؤں اور آپ کو پھر فرصت نہ ہو تو چونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اس لیے آمد و رفت کا خرچہ آپ پر ہوگا۔

حضرت اقدس :- اگر غریب ہو تو آمد و رفت کا کرایہ ہم دیدیا کریں گے اگر ہم اس طرح بوجہ نہ ہونے فرمت کے سو دفعہ واپس کریں گے تو سو دفعہ کرایہ دیں گے۔

میاں گل محمد صاحب نے کرایہ اس دفعہ کا طلب کیا اور اسی وقت ان کی غربت کا خیال کر کے ان کی درخواست پر تین روپے ان کو دے دیئے گئے۔ ان باتوں پر بعض احباب میں چرچا ہوا تو میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو مخاطب ہو کر کہا۔

گل محمد صاحب :- آپ تو تمسخر کرتے ہیں۔

حضرت اقدس :- یہ یاد رکھئے۔ ہمارے کام محض اللہ ہیں۔ یہاں تمسخر اور مذاق نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک بار اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ اگر تمسخر ہوتا تو یہ زیر باری کیوں اختیار کرتے اور تین روپیہ آپ کو دے دیتے بلکہ تلاش حق کے لیے تو کوئی لٹن سے بھی چل کر آئے۔ تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار ہیں۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۵ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء

آج کے دن میاں گل محمد صاحب نے پھر ایک حجت کھڑی کی اور حضرت اقدس کی تحریر لینے کی

کوشش کی تاکہ لاہور میں وہ پیش کر سکیں۔ چونکہ حضرت اقدس کتب تذکرۃ الشادین کی تصنیف میں مصروف تھے اور آپ کو بالکل فرصت نہ تھی آپ نے مفتی محمد صادق صاحب کو جنہوں نے میاں گل محمد صاحب سے ملاقات اور گفتگو میں کافی انٹرسٹ لیا تھا فرمایا کہ وہ جواب دیوے مگر میاں گل محمد صاحب کسی کی مانند نہ تھے۔ آخر اُن کے بڑے اصرار سے حضرت اقدس نے پھر اُن کو ایک تحریر دی جس کی نقل ہم ذیل میں کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

بشرط خیر وعافیت اور نہ پیش آنے کی

مجبوری کے میری طرف سے یہ وعدہ

نقل رقعہ منجانب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہے کہ اگر ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء کے بعد میاں گل محمد صاحب اس بات کی مجھے اطلاع دیں کہ وہ قادیان میں آنے کیلئے تیار ہیں تو میں اُن کو بلا لوں گا تا جو سوال کرنا ہو وہ کریں۔ سوال صرف ایک ہوگا اور فریقین کے لیے جواب اور جواب الجواب دینے کے لیے چار دن کی مہلت ہوگی اور انہی چار دنوں کے اندر میرا بھی حق ہوگا کہ یسوع مسیح اور اُس کی خدائی کی نسبت یا انجیل اور تورات کے تناقض کی نسبت جو عیسائیوں کے موجودہ عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کروں۔ ایسا ہی ان کا حق ہوگا کہ وہ جواب دیں۔ پھر میرا حق ہوگا کہ جواب الجواب دوں۔ اور یہ امر ضروری ہوگا کہ میاں گل محمد صاحب قادیان سے جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیں کہ وہ اسلام یا قرآن شریف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں تا ہم بھی دیکھیں کہ واقعی وہ اعتراض ایسا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل یا اس کے چال چلن یا اس کے نشانوں پر وارد نہیں ہوتا۔ گو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کروں کہ اب بھی اور اس زمانہ میں اُس شخص کو جس کے انسانی ضعف اُس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ مانتے ہیں۔ مگر ہمارا فرض ہے کہ ذیل سے ذیل مذہب والوں کو بھی ان کے چیلنج کے وقت رد نہ کریں اس لیے ہم رد نہیں کرتے۔ بالآخر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا صحیح اور پورا پتہ لکھ کر مجھے دیں تا میرے جواب کے پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آوے یعنی لاہور میں کہاں اور کس محلہ میں رہتے ہیں اور پورا پتہ کیا ہے مکرر یہ کہ آپ کے اطمینان کے لیے جیسا کہ رات کو آپ نے تھا ضاکیا تھا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے لکھنے پر قادیان میں آویں اور میری کسی مجبوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جاویں تو میں دوطرفہ آپ کو لاہور کا کرایہ دو دن کا اور جرات کو آپ کو مبلغ تین روپے دیئے گئے ہیں۔ اس میں آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ کسی حرج کی رو سے آپ کا یہ حق تھا کیونکہ جس حالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرچ اٹھا کر آپ کو روکنے کے لیے لاہور میں تازیجج دیا تھا اور تین خط بھی بھیجے پھر اس صورت میں آپ کا یہ نقصان آپ کے ذمہ تھا مگر میں نے محض مذہبی مروت کے طور پر آپ کو تین روپے دیئے ورنہ کچھ آپ کا حق نہ تھا۔ ایسا ہی اس وقت تک کہ آپ کی

نیت میں کوئی صریح تعصب شاہد نہ کروں ایسا ہی ہر ایک دفعہ بغیر آپ کے کسی حق کے کرایہ دے سکتا ہوں
محض ایک نادار خیال کر کے نہ کسی اور وجہ سے۔

الراقم خاکسار میرزا غلام احمد

۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

یہ دفعہ لے کر پھر بھی میاں گل محمد کو قرار نہ آیا اور جبکہ ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو
کہنے لگے جو الفاظ میں ایذا کو کرانا چاہتا ہوں وہ کرو مگر خدا کے سیح نے اسے مناسب نہ جانا اور آخر
میاں گل محمد صاحب رخصت ہوئے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۵، ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

حضرت اقدس نے شام کے وقت ایک مختصر تقریر دُنیا کی تلخیوں پر فرمائی
جس کا خلاصہ یہ ہے۔

دُنیا کی تلخیاں

تعجب ہے کہ انسان اس (دُنیا) میں راحت اور آرام طلب کرتا ہے حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں
ہیں۔ خوشی و اقارب کو ترک کرنا۔ دوستوں کا جدا ہونا۔ ہر ایک محبوب سے کنارہ کشی کرنا۔ البتہ آرام کی صورت
یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے جیسے کہا ہے کہ

جز بخلوت گاہِ حق آرام نیست

انسان ایک لحظہ میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لحظہ میں اسے رنج ہوتا ہے لیکن اگر رنج نہ ہو تو پھر خوشی
کا مزہ نہیں آتا جیسے کہ پانی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ پیاس کا درد محسوس ہو اس لیے درد مقدم ہے۔
(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۵ اکتوبر ۱۹۰۳ء

دربارِ شام

شام کے وقت ایک صاحب نے ایک بیگم صاحبہ کا پیغام آکر دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں کام

ہو جاوے تو میرا سب جان و مال آپ پر قربان ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:
خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ کرنی چاہیئے اور نہ خدا تعالیٰ رشوت چاہتا ہے ہم بھی دُعا کریں گے
اور اُن کو بھی چاہیئے کہ عجز و انکسار سے اس کی بارگاہ میں دُعا کریں۔

قرآن شریف و حدیث کا مقام
حضرت اقدس نے قرآن شریف اور حدیث کے ذکر
پر فرمایا کہ :-

اگر صرف احادیث پر انحصار کیا جاوے اور قرآن شریف سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال
ایسی ہوگی جیسے ایک انسان مکے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال ہاتھ میں رکھ لیے جاویں اور کہا جاوے کہ
یہی انسان ہے۔ حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے جبکہ انسان کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی حدیث اسی
وقت کوئی شے اور قابلِ اعتماد ہو سکتی ہے جبکہ قرآن شریف اس کے ساتھ ہو۔ احادیث کے اُوپر نہ تو خدا کی ہُمر
ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَ اِنَّا لَهُ لَحٰكِمَاتُ النَّظَرُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) اسی لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت
میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں
اس کے خلاف پایا جاوے مثلاً قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہو کہ وہ نہیں
تھے تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے۔ مسیح موعود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہوگا
بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا جیسا سورۃ نور میں ہے وَ عَدَّ اللَّهُ الذِّیْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ (النور: ۵۶) پھر بخاری میں بھی منکم ہی ہے پھر مسلم میں بھی مِنْكُمْ ہی صاف لکھا ہے۔
ان گنجتوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو مِنْكُمْ کی بجائے مِنْ بَنِيْ اِسْرَآئِیْلَ
لکھا ہوتا۔ اب قرآن شریف اور احادیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں مگر ان لوگوں کا دعویٰ مِنْ بَنِيْ
اِسْرَآئِیْلَ کا ہے سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو۔

(البتدر جلد ۲ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۰۶ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

۱۸ اکتوبر ۱۹۰۳ء

اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر ہے
جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اُن سے مساوات بنالیا ہے۔

دُعا اور صبر و رضا کے مقامات

کبھی ان کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے ایک طرف فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) دوسری طرف فرماتا ہے وَ لَسْتُ لَکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ (البقرة: ۱۵۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دُعا کا نہیں ہوتا۔ سُبُوْحُ لَکُمْ کے موقع پر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (البقرة: ۱۵۷) کہنا پڑے گا۔ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں لوگ ایسے موقع پر دھوکا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دُعا کیوں قبول نہیں ہوتی ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری شہمی میں ہے جب چاہیں گے منوالیں گے۔ بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دُعا نہ کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء

توبہ کی حقیقت
آریہ لوگ جو توبہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پر میشر صرف توبہ کرنے سے گناہ بخشتا ہے اور ان بد اعمالیوں کے نتائج نہیں ملتے جو اس نے کئے

اس لیے یہ انصاف سے بعید ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
ان لوگوں کو توبہ کی حقیقت کا علم نہیں۔ توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا جاوے بلکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ نفس کی قربانی کی جاوے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر انقلاب ڈالتا ہے گویا دوسرے لفظوں میں وہ مرجاتا ہے۔ خدا کے لیے جو تغیر عظیم انسان دکھ اٹھا کرتا ہے تو وہ اس کی گذشتہ بد اعمالیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس قدر ناجائز ذرائع معاش کے اس نے اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے۔ عزیز دوستوں اور یاروں سے جدا ہوتا ہے۔ برادری اور قوم کو اسے خدا کے واسطے ترک کرنا پڑتا ہے جب اس کا صدق کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تعاضد کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے کفارہ کے لیے کافی ہوں۔

اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں اس لیے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے، لیکن قرآن شریفیت کا منشا یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ تَحْبَةً (الاحزاب: ۲۴) دلالت کرتا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی اور مَنْ یَبْتَغِ ظَمًا بَلَا تَابَہِ کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھلانی ہے اور وہ منتظر ہیں۔

جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بھٹی آجاتا ہے اور نفس کی طرف کو بھٹی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا

دوست ہو جاتا ہے تو کیا وہ پھر دوست کو دوزخ میں ڈال دیگا؟ نَعْنُ اَوْلِيَاءُ اللّٰہ سے ظاہر ہے کہ اجاء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء

شام کے وقت حضرت اقدس نے ذیل کی رؤیا بیان فرمائی کہ:-
ایک رؤیا ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نذر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا

ہے کرشن جی رَوَدَر گوپال
 (یہ ایک عرصہ دراز کی رؤیا ہے)

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء

امامت نہ کرانے کی وجہ
 امامتِ ناز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ:-
 حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔
 (ابدر جلد ۲ نمبر ۴۴ ص ۲۲۲ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

تُو تُو تُو

۱۔ ڈائری نویس یا کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے مضمون کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نَعْنُ اَوْلِيَاءُ اللّٰہ وَاِحْبَابُہٗ لَا تُقْلُ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ (المائدہ: ۱۰) سے استدلال فرمایا ہوگا کہ "اجاء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے" واللہ اعلم بالصواب (مرتب)

ایک آسٹریلوی نو مسلم کے استفسارات کے جواباً ایک یورپین صاحب بہماری
میاں معراج الدین عمر و حکیم نور محمد

صاحب احمدی عصر کے وقت قادیان پہنچ گئے جہاں قادیانی احمدی احباب نے بڑے
تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ نمازِ مغرب میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے بعد
اواٹنگی نماز میاں معراج الدین صاحب عمر نے ان کو حضرت اقدس سے انٹرویو کیا اور ان کے
مزید حالات سے یوں اطلاع دی کہ

یہ ایک صاحب ہیں جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں۔ ۷ سال سے مشرف باسلام ہیں اخبارات میں
بھی آپ کا چرچا رہا ہے۔ آسٹریلیا سے یہ لنڈن گئے اور وہاں سفیرِ روم سے انہوں نے ارادہ ظاہر
کیا کہ اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سفیرِ روم نے ان کو کہا کہ تم قاہرہ (دارالسلطنت)
مصر میں جاؤ مگر تاہم مشورہ کے طور پر لارڈ شیلٹن نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہارا یہ مدعا بیٹی میں حاصل ہوگا
یہ وہاں پھرتے ہوئے کلکتہ آئے۔ راستہ میں ایک روٹیا ویچی۔ اور اس جگہ سے لاہور آئے۔ جہاں کہ
انہوں نے حضور کا ذکر ہر منہا۔ اب زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔

اب ہم ذیل میں وہ گفتگو درج کرتے ہیں جو کہ نو مسلم صاحب اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے درمیان ہوئی۔ مشرف باسلام ہو کر ان کا نام محمد عبدالحق رکھا گیا تھا۔

ذیل کی گفتگو جو کہ محمد عبدالحق صاحب اور حضرت اقدس کے مابین ہوئی۔ اس کے ترجمان خواجہ کمال
الدین صاحب بنی۔ اسے پیڈر تھے۔

محمد عبدالحق صاحب :- میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں میرا واسطہ ایسے مسلمانوں سے رہا ہے جو یا تو خود انگریزی
جانتے تھے اور بالمشافہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور یا بذریعہ ترجمان کے ہم اپنے مطالب کا اظہار کرتے تھے
میں نے ایک حد تک لوگوں کے خیالات سے فائدہ اٹھایا اور بیرونی دنیا میں جو اہل اسلام ہیں انکے کیا
حالات اور خیالات ہیں۔ اس کے تعارف کی آرزو رہی۔ روحانی طور سے جو میل جول ایک کو دوسرے
سے ہو سکتا ہے اس کے لیے زبانِ دانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس روحانی تعلق سے انسان ایک دوسرے
سے جلد مستفید ہو سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ہمارے مذہب اسلام کے طریق کے موافق روحانی طریق صرف دعا اور توجہ ہے

لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت چاہیے کیونکہ جب تک ایک دوسرے کے تعلقات کاڑے نہیں اور دلی محبت کا رشتہ قائم نہ ہو جائے تب تک اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ ہدایت کا طریق یہی دُعا اور توجہ ہے۔ ظاہری قیل و قال اور لفظوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

محمد عبدالحق صاحب :- میری فطرت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ رُوحانی اتحاد کو پسند کرتی ہے میں اسی کا پیلا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے بھر جاؤں۔ جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل نئی پالگیا ہے اور اب تک جس جس سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میرا دیرینہ تعارف ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام :- خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک رُوح ایک قالب کو چاہتی ہے جب وہ قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں نفع رُوح خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ جو حقیقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے اُس سے آہستہ آہستہ آگاہی پائیوں۔ عام اہل اسلام میں جس قدر عقائد اشاعت پائے ہوئے ہیں اُن میں بہت سی غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں ان میں میسائیل کے میل چول سے آئی ہیں، لیکن اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور منور چہرہ دنیا کو دکھلا دے رُوحانی ترقی کے لیے عقیدہ کی صفائی ضروری ہے جس قدر عقیدہ صاف ہوگا اسی قدر ترقی ہوگی۔

دُعا اور توجہ کی ضرورت اس امر میں اس لیے ہوتی ہے کہ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے محجوب ہوتے ہیں اور بعض کو تعصب کی وجہ سے حجاب حاصل ہوتا ہے اور بعض اس لیے حجاب میں رہتے ہیں کہ اہل حق سے اُن کو ارادت نہیں ہوتی مگر جب تک خدا دیکھ لے کہ یہ حجاب دُور نہیں ہوتے۔ پس اس لیے توجہ اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حجاب دُور ہوں۔ جب سے یہ سلسلہ نبوت کا قائم ہے تب سے یہ اسی طرح چلا آتا ہے کہ ظاہری قیل و قال اس میں کچھ نہیں بناتی ہمیشہ توجہ اور دُعا سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھے مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینچے جاتے تھے حالانکہ اب اس وقت لاکھوں مولوی اور واعظ موجود ہیں۔ لیکن چونکہ دیانت نہیں، وہ رُوحانیت نہیں اس لیے وہ اثر اندازی بھی اُن کے اندر نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو زہر ملا مواد ہوتا ہے وہ ظاہری قیل و قال سے دُور نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے فیضیائے حق نے اُن کے لیے ہر رنگ ہونا اور جو عقائد صحیحہ خدا نے اُن کو سمجھائے ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو جاوے گا کہ فُلاں فُلاں عقائد ہیں جس میں عام اہل اسلام کا اور ہمارا اختلاف ہے تو پھر آپ کی طاقت (اثر اندازی) بڑھ جاوے گی اور آپ اس رُوحانیت سے مستفید ہوں گے جس کی

تلاش میں آپ ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب :- مجھے ہمیشہ اس امر کی تلاش رہی ہے کہ روحانی اتحاد اور انس کسی سے حاصل ہوا اور اسی لیے میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں ہمیشہ ترقی نگاروں سے بطور تقاضا و سبق حاصل کرتا رہا ہوں اسی طرح آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا آنا اور نہنے چاند کا پیدا ہونا (آج شعبان کا چاند نظر آیا تھا) ایک ساتھ ہے۔ چاند کے ابتدائی دن چونکہ ترقی اور حصول کمال کے ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ ترقی کر گیا اور کمال کو پہنچا دیا ہے وہی میں بھی ترقی اور کمال کو پہنچوں گا (بشرطیکہ قادیان میں مستقل قیام رہا) میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں آج ہی ایسے موقع پر یہاں وارد ہوں گا جبکہ نہنے چاند کا ظہور ہوگا۔ کلکتہ میں جو خط بعض لوگوں نے مجھے دیئے اگر میں ان پر عمل درآمد کرتا تو کہیں کا کہیں ہوتا مگر یہاں آکر مجھے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تلاش میں میں ہوں وہ لوگ یہی ہیں۔ رنگون میں میں نے آپ کے حالات سنے اور چند ایک تصانیف بھی دیکھی تھیں۔ مگر مجھے آپ کا پتہ معلوم نہ ہوا اور نہ یہ اُمید تھی کہ اس قدر جلد میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ان باتوں سے فراست تو گواہی دیتی ہے کہ آپ ہماری شرائط کے موافق ہونگے اور خدا چاہے تو اثر بھی قبول کر سکیں گے، لیکن یاد رکھو کہ سنت الشریوں ہے کہ دو باتیں اگر ہوں تو انسان حصول فیض میں کامیاب ہوتا ہے ایک یہ کہ وقت خرچ کر کے صحبت میں رہے اور اس کے کلام کو سنتا رہے اور آثانے تقریر یا تحریر میں اگر کوئی شبہ یا دغدغہ پیدا ہو تو اُسے مخفی نہ رکھے بلکہ انشراح صدر سے اسی وقت ظاہر کرے تاکہ اسی آن میں تدارک کیا جاوے اور وہ کاٹنا جودل میں چُھپا ہے نکالا جاوے تاکہ وہ اس کے ساتھ روحانی توجہ سے استفادہ حاصل کر سکے۔

ایک بات یہ کہ صبر سے صحبت میں رہے اور ہر ایک بات توجہ سے سنے اور شبہ کو مخفی نہ رکھے کیونکہ شبہ ملک اثر رکھتا ہے جو کہ اندر ہی اندر سرایت کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اکثر آدمی اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب آسمان سے ایک نیا انتظام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مامور آتا ہے اور چونکہ اس کا فعل یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقہ کی غلطی نکالے اس لیے سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اس کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے تو اُسے بھی یہ تمام دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دشمنوں کے خطرناک حملے اس پر بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک دوست اور اپنا بیگانہ دشمن ہو جاتا ہے اور جس جس پر اسے اُمید ہوتی ہے وہ تمام خاک میں ملتی ہے۔ نا اُمیدی اور لاپرواہی کی سخت دشوار گزار راہ میں داخل ہونا پڑتا ہے جس قدر اُمیدیں عزت اور آبرو اور جاہ اور منزلت کے

حصول کی لوگوں سے اس نے باندھی ہوتی ہیں۔ ان سب پر پانی پھر جاتا ہے جیسا کہ دنیا کی یہ قدیمی سنت چلی آئی ہے ان تمام ناامیدیوں اور مایوسیوں کے لیے تیار رہنا اور ان کا برداشت کرنا ضروری ہے۔

انسان اگر شیر دل ہو کر ان کا مقابلہ کرے تو ٹھہر سکتا ہے ورنہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شوق سے اس میدان میں داخل ہوتے ہیں مگر جب یہ تمام بوجھ الٹ پر پڑتے ہیں تو آخر کار دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کا قلب اس نقصان کو جو دنیا اور اُس کے اہل سے پہنچتا ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اُن کا انجام اُن کے اول سے بھی بدتر ہوتا ہے تو یہ امر ضروری ہے کہ دنیا کا لٹن طعن برداشت کر کے اور ہر طرح سے ناامیدیوں کے لیے تیار ہو کر اگر داخل سلسلہ ہو تو حق کو جلد پاوے گا اور جو کچھ اُسے ابتدا میں چھوڑنا پڑ گیا وہ سب آخر کار اللہ تعالیٰ اُسے ویدے گا۔ ایک غم جس کے لیے مفدر ہے کہ وہ پھل لاوے اور بڑا درخت بنے ضرور ہے کہ اول چند دن مٹی کے نیچے دبا رہے تب وہ درخت بن سکے گا۔ اس لیے صبر ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گراوے پھر قدرتِ الہی اُسے اٹھاوے جس سے اس کا نشوونما ہو۔ مشروبِ پہلی دفعہ اسی طرح ہماری طرف جھکے مگر پیچھے وہ قائم جرہ سکے اب وہ تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب:- بذریعہ خط و کتابت مشروب سے میری ملاقات ہے اور میں ان کو اُس وقت سے جانتا ہوں جبکہ وہ ہندوستان میں آئے اور ان کے حالات سے خوب واقف ہوں اور جو شرائط اپنے سلسلہ میں داخل ہونے کے آپ نے بیان کئے ہیں انہی کو اسلام کی شرائط خیال کرتا ہوں جو مسلمان ہوگا اس کے لیے ان تمام باتوں کا نشانہ ہونا ضروری ہے آپ کے ساتھ ملنے سے جو نقصانات مجھ کو ہو سکتے ہیں اکثر مسلمان لوگوں نے اول ہی سے مجھے اُن کی اطلاع دی ہے اور باوجود اس اطلاع اور علم کے میں یہاں آیا ہوں۔

حضرت اقدس علیہ السلام:- ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ تمام تکلفات جو کہ آج کل یورپ نے لوازم زندگی بنا رکھے ہیں اُن سے ہماری مجلس پاک ہے رسم و عادت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اس حد تک ہر ایک عادت کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا محصیت کا اندیشہ ہو۔ باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب:- جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں اور رُوحانیت سے حصہ لیا ہے میں سادگی سے محبت کرتا ہوں اسی لیے اگر یہاں رہوں تو مجھے تکلیف نہ ہوگی۔ دنیا میں میں نے جتنی سفر کیا ہے اس سے مجھے تجربہ ہوا ہے کہ سادہ زندگی والا اور گوشہ نشین انسان بہت آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۳ء

محمد عبدالحق صاحب کی طرف سے میاں معراج الدین صاحب عمر نے بیان کیا کہ آج یہ صاحبِ حق
عظیم نور الدین صاحب سے قرآن کریم کے کچھ معانی سنتے رہے ہیں اور ان کو سنکر ان کی یہ رائے قرار
پائی ہے کہ اس قسم کے ترجمہ کی بڑی ضرورت ہے اکثر لوگوں نے دوسرے ترجموں سے دھوکا کھایا
ہے اور ان کی خواہش ہے کہ حضور کی طرف سے ایک ترجمہ نکلے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- میرا خود بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف کا ہمارے سلسلہ کی طرف
سے نکلے۔

محمد عبدالحق صاحب :- اس کی ضرورت یورپین لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ سب آدمی
میری طرح متلاشیِ حق ہیں اور حق کو بہت جدوجہد سے دریافت کرنے کے بعد پھر ان خط ترجموں کے
ذریعہ سے خلافت کی طرف جانا پڑتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غَیْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَالِطِينَ (الفاتحہ ۷۰) کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد
یہود نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے اور پھر یہ دُعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی۔ اس کا
یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کھایا ایسے ہی آخری زمانہ میں اس
اُمت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کھانا تھا۔ اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع
دی گئی کہ سیدِ رومیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔

محمد عبدالحق صاحب :- مَا قَاتَلُوْهُ وَاَمَّا صَلَبُوْهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (النساء: ۱۵۸) کی نسبت
بیان کیا کہ

عوامِ اہل اسلام اور بعض تفاسیر میں اس کی نسبت لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک اور آدمی مسیح کی شکل کا بن گیا
اُسے پھانسی دی گئی اور مسیح آسمان پر چلا گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ عام محاورہ زبان میں اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں مصلوب
ہوایا پھانسی دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کی جان بھل گئی۔ اگر کوئی مجرم پھانسی پر
لٹکایا جاوے مگر اس کی جان نہ نکلے۔ اور زندہ اتار لیا جاوے تو کیا اس کی نسبت پھانسی دیا گیا یا مصلوب
کا لفظ بولا جاوے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کی نسبت یہ الفاظ بولتے ہی جرم ہو گئے۔ مصلوب اُسے کہتے ہیں

کہ جس کی جان صلیب پر نکل جاوے اور جس کی جان نہ نکلے اسے مصلوب نہیں کہتے خواہ وہ صلیب پر چڑھا کر اتار یا گیا ہو۔ یہودی زندہ موجود ہیں ان سے دریافت کر لو کہ آیا مصلوب کے یہ معنی ہیں جو ہکرتے ہیں یا وہ جو ہائے مخالف کرتے ہیں پھر معادہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیئے مَاصْلُوبُ گھیا تھا ہی مَا قَتَلُوْهُ رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آجائے کہ صلیب سے مراد جان یعنی قہمی جو کہ نہیں ل گئی اور صلیبی قتل وقوع میں نہیں آیا۔

ثُبَّةٌ لَّهُمْ (النساء: ۱۵۸) کے معنی ہیں مشتبہ بالمصلوب ہو گیا اس میں لوگوں کا یہ قول کہ کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا بالکل باطل ہے عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں مسیح موجود ہے۔ بجلا سو پھر دیکھو کہ اگر کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا تو وہ دو حال سے خالی نہ ہو گا یا تو مسیح کا دوست ہو گا یا اس کا دشمن۔ اگر دوست ہو گا تو یہ اعتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچانا چاہا وہ اس کے دوست کو کیوں دی؟ اس سے خدا کا عالم ٹھہرتا ہے اور اگر وہ دشمن تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ بچانی ملتا اس نے دو ہائی دی ہوگی اور چلایا ہوگا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا فلاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں۔ پھر اکثر موجودہ آدمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آدمی کم ہو گیا ہوگا۔ جس سے معاشرہ لگ سکتا تھا کہ یہ شخص مسیح نہیں۔ غرضیکہ ہر طرح سے یہ خیال باطل ہے اور ثُبَّةٌ لَّهُمْ (النساء: ۱۵۸) سے مراد مُشْتَبِهٌ بِالْمُصْلُوبِ ہے۔

محمد عبدالحق صاحب :- یہ خیال یورپ میں ایک انقلابِ عظیم پیدا کرے گا کیونکہ وہاں لوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھایا گیا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- عام لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ منشا قرآنِ کریم کا ہرگز نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکا لگا ہے۔

محمد عبدالحق صاحب :- اسلام کے عقائد ہم تک عیسائیوں کے ذریعہ پہنچے ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ دیکھنے کے واسطے میں باہر نکلا ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- یہ خدا کا بڑا فضل ہے اور خوش قسمتی آپ کی ہے کہ آپ ادھر آنکے یہ بات واقعی سچ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآنِ شریف کو بالکل نہیں سمجھتے لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے خدا نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآنِ شریف کو سمجھتا ہوں قرآنِ شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آسکتا اور معقولات سے ایسی بُر ہے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا مگر ان مسلمانوں نے قرآنِ کریم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا کر قرآنِ شریف کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے قدم قدم پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور ایسے

دعاوی اپنی طرف سے کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور وہ سراسر اس کے خلاف ہیں مثلاً اب یہی واقعہ صلیب کا دیکھو کہ اس میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے اور قرآنِ کریم کی مخالفت کی گئی ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی برخلاف ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے لفظ تَوَدُّی کی نسبت سمجھایا کہ اس میں اہل اسلام نے کیا ٹھوکر کھائی ہے اور بتلایا کہ :

صرف مسیح کے واقعہ میں اس کے معنی اُٹھالینے کے کرتے ہیں حالانکہ اسی قرآن میں اور جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے اور لغت اور دوسری کتب عربیہ سب جگہ اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں۔

محمد عبدالحق صاحب :- یہ ضروری کام ہے جو کہ آپ نے اختیار کیا ہے اور اس کی ضرورت نہ صرف اہل اسلام کو ہے بلکہ عیسائیوں کو بھی بہت ہے مجھے فادیلان میں آنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے اور ابتداء سے میری یہ خواہش ہے کہ اس قدر عظیم الشان کام کے واسطے جیسے کہ یہ ہے خدا تعالیٰ مجھے بھی ایک ہتھیار بنا دے اور اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام :- ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ سے یہ آرزو ہے کہ یوہنین لوگوں میں سے کوئی ایسا نکلے جو اس سلسلہ کے لیے زندگی کا حصہ وقف کرے لیکن ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ محبت میں رہ کر رفتہ رفتہ تمام ضروری اصول سیکھ لیوے جن سے اہل اسلام پر سے ہر ایک داروغہ دور ہو سکتا ہے اور وہ تمام قوت اور شوکت سے بھرے ہوئے دلائل سمجھ لیوے۔ جن سے یہ مرحلے ہو سکتا ہے تب وہ دوسرے ممالک میں جا کر اس خدمت کو ادا کر سکتا ہے اس خدمت کے برداشت کرنے کے لیے ایک پاک اور قوی روح کی ضرورت ہے جس میں یہ ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کا مفید انسان ہوگا اور خدا کے نزدیک آسمان پر ایک عظیم الشان انسان قرار دیا جاوے گا۔

محمد عبدالحق صاحب :- میں کل یہاں سے رخصت ہوں گا اور ایک ضروری خدمت کو سرانجام دینے کے لیے جو کہ بنی نوع انسان کی خدمت پر مبنی ہے آخر دسمبر تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر دورہ کروں گا۔ وہ آسٹریلیا میں ہندوستانی تاجروں کی بندش کو آزاد کرانے کی تجویز ہے۔ اس دورہ کے بعد پھر میں کچھ دنگا کر میں کوئی راہ اختیار کروں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام : قرآن شریف کی تفسیر تو اپنے وقت پر ہوگی لیکن اگر خدا آپ کے دل میں ڈالے اور آپ یہاں آکر رہیں تو قرآن شریف کے اس حصہ کی تفسیر سرمدت کر دی جاوے جس پر ہر ایک غیر مذہب نے کمر فہمی سے اعراض کئے ہیں یا اہل اسلام نے اُن کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ اول اس کی فہرست تیار کر لی جاوے گی

بلکہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ مجھ کو دینا چاہتے ہو اور کچھ بتوں کو تو سب کا سب بتوں کو دیدو۔
 اس وقت کا تخم بویا ہوا ہرگز ضائع نہیں ہو گا۔ کیا آج تک کے تجربہ نے ان لوگوں کو بتلایا نہیں دیا کہ یہ پودا
 ضائع ہونے والا نہیں۔ قرآن شریف، احادیث صحیحہ اور نشانات آسمانی سب ہماری تائید میں ہیں اور تین طور
 پر سب کچھ ثابت ہو گیا ہے۔ اب جو اس سے فائدہ نہ اٹھاوے وہ مورد غضب الہی ہے۔ خدا غفور اور کریم، بخشن
 اور متان ہے مگر یہ انسان کی شوخی اور بدبختی ہے کہ اس کے مائدہ کو وہ رد کرتا ہے اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے
 اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا۔ انسان کو خدا کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیئے اور برادری اور رسوم
 سے ڈر کر خدا کی راہ کو ترک نہ کرنا چاہیئے۔ جب انسان کا مددگار اور معاون خدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی کمی
 نہیں۔ خدا داری چغم داری۔ اس قدر امید جو آئے ہیں کیا خدا نے ان سے کسی قسم کی دعا کی ہے جو اب کسی
 سے کریگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ہر وقت جان کا خطرہ تھا۔ ہر ایک طرف سے دھمکی ملتی
 تھی مگر کیا لوگوں نے اور قوم اور برادری نے آپ کو تباہ کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود تباہ ہوئے اور آج کوئی ایک
 بھی نہیں جو اپنے آپ کو ابولہل کی اولاد بتلاتا ہو مگر آنحضرت کے نام بیواؤں اور آپ کی اولاد سے دنیا بھری پڑی
 ہے۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۴۲-۴۳ صفحہ ۲۲۳ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۸۰، نومبر ۱۹۰۳ء)

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء

مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شہ نشین پر
 جلوہ افروز ہوئے اور طاعون کا ذکر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ:-

طاعون کا نشان

خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اسے اس بلا سے محفوظ رکھے گا۔ مگر اس میں بھی شرط لگی
 ہوئی ہے کہ لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام: ۸۳) کہ جو لوگ اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملا دیں گے
 وہ امن میں رہیں گے۔ پھر دار کی نسبت وعدہ دیا تو اس میں بھی شرط رکھ دی اِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا
 اسْتِغْبَارًا اس میں عَمِلُوا کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت انکساری کے ساتھ چاہیئے وہ بجا نہ
 لاوے۔ جب تک انسان حُرِ نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجا نہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے اور
 مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے۔

لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بتوں
 یا اور مخلوقات کو سجدہ کیا۔ بلکہ جو شخص ماسوی اللہ کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ دل میں جو

منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے۔ ان پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اُن کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیسے ہوا تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمل لایا ہے۔ میں نے کہا اور عمل تو کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں نے عمر بھر شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے یوم النہن کے دن بھی شرک نہ کیا تھا کہ دودھ پنی کر کہا کہ اس سے پیٹ میں درد ہوئی ہے گویا دودھ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدا پر سے جو حقیقی فاعل ہے نظر اٹھ گئی تھی۔

نفسانی جذبات ہزاروں قسم کے ہیں جو کہ انسان کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھا جاوے تو سر سے لیکر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے۔ تزکیر اور گمراہی کی جگہ ہے۔ آنکھ بڑے خیالات کا مقام ہے۔ غضب کی نظر سے بھی انسان اسی سے دوسرے کو دیکھتا ہے۔ کان بجا باتیں سُنتے ہیں۔ زبان بُری باتیں بولتی ہے۔ گردن اکڑتی ہے۔ صدور میں کن کن بُری باتوں کی خواہش ہوتی ہے۔ نیچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے فسق و فجور میں جہان اسی کے باعث مبتلا ہے پاؤں بھی بجا مقامات پر چل کر جاتے ہیں۔ غرض یہ ایک شکر اور جماعت ہے جسے سنبھال کر رکھنا انسان کا کام ہے اور یہ بڑی بات ہے۔

ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا اور ایک طرف حکم دیا ہے وَلَا تَخَافُ ظُهُورَ النَّارِ وَلَا تَقْوَیَ الْبَیِّنَاتِ (ہود: ۳۸) یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کی نسبت بات ہی نہ کر۔ خوفِ الہی اور تقویٰ بڑی برکت والی شے ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے یَجْعَلُ لَّکُمْ مَخْرَجًا (اسطلاح: ۳) اس کے یہی معنی ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ خود راہ پیدا کر دینگا بشرطیکہ انسان متقی ہو، لیکن اگر تقویٰ نہ ہوگا تو خواہ فلاسفہ ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ دیکھو کہ اسی ہندوستان پنجاب میں کس قدر عالم تھے مگر اُن کے دلوں میں اور زبانون میں تقویٰ نہ رہا۔ محمد حسین کی حالت دیکھو کہ کسی گندی اور فحش باتیں اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں لکھتا رہا۔ اگر تقویٰ ہوتا تو وہ کب ایسی باتیں لکھ سکتا تھا۔

اس کے بعد چند اجاب نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ایک طویل تقریر فرمائی جو کہ ذیل میں درج ہے :-

یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اس میں اپنے تئیں

حقیقت بیعت اور اس سے فیض پانے کی راہ

نیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی

شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اسکی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے

ہاتھ سے لویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ ختم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشوونما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اُپر آتا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنتا ہے اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشوونما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اُسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اگر مرید کو اپنے مرشد کے بعض مقامات پر بظاہر غلطی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس کا اظہار نہ کرے اگر اظہار کرے گا تو جو بطن غلط ہو جاوے گا (کیونکہ اصل میں غلطی نہیں ہوتی صرف اس کے فہم کا اپنا قصور ہوتا ہے) اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سر اُپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام ان کا ادب تھا کہ حتیٰ الوسع خود کبھی کوئی سوال نہ کرتے۔ ہاں اگر باہر سے کوئی نیا آدمی آکر کچھ پوچھتا تو اس ذریعہ سے جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا وہ سُن لیتے صحابہ بڑے متادب تھے اس لیے کہا ہے کہ اَلطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ۔ جو شخص ادب کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر دخل پاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ازداد کی آجاتی ہے۔ اس ادب کو نہ نظر رکھنے کے بعد انسان کو لازم ہے کہ وہ فارغ نشین نہ ہو۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے اور جو جو مقامات اسے حاصل ہوتے جاویں ان پر سبی خیال کرے کہ میں ابھی قابل اصلاح ہوں اور یہ سمجھ کر کہ میں میرا تزکیہ نفس ہو گیا وہاں ہی نہ اڑ بیٹھے۔

منافق کون ہے یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو ایفانے عمد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے گُفر ہے۔ بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دورنگی ہے۔ اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو۔ صحابہ کرامؓ کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوہریرہؓ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر جب اُن سے جدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے پھر دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کُل ماجرا بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو۔ انسان کے دل میں قبض اور بسط ہو کر کرتی ہے جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔

تو اب دیکھو کہ صحابہ کرامؓ اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے۔ جب انسان جُرأت اور دلیری

سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ دین کی تہک ہوتی ہے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا انکو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے۔ اگر مومن کی سی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچاوے۔ جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلہ سے دُور رہتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اسفل السافین رکھی ہے کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں کیرنگی ہوتی ہے۔

گریہ و زاری کی اہمیت

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن تک رونا نہ آوے تو جانو کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا (التوبة: ۸۲) کہ ہنسو تھوڑا اور روؤ بہت مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہستے بہت ہیں۔ اب دیکھو کہ زمانہ کی کیا حالت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے بلکہ جس کا دل اندر سے دور رہا ہے وہی روتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے دُعا میں مشغول ہو اور بالکل عجز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر پڑے تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں۔ اگر سارے دن کا نفس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور مسخر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے۔ بلکہ اکثر جگہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ زندگی کس قدر غفلت میں گذر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے گویا ایک طرح سے مرنے اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے۔

ایمان کی حقیقت

جب لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو حقیقت ایمان کا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ اسلام کا مغز کیا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت قدیم سے چلی آئی ہے کہ جب مغز اسلام چلا جاتا ہے تو اس کے از سر نو قائم کرنے کے واسطے ایک کو مامور کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ کھاتے ہوئے اور بے ہوئے دل پھر زندہ کئے جاویں مگر ان لوگوں کی غفلت اس قدر ہے کہ دلوں کی مُردگی محسوس نہیں کرتے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۱۱۳) یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ دیوے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے گویا اس کے قویٰ خدا تعالیٰ کے لیے مَر جاتے ہیں گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ

الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس کو ذرہ بھی دخل نہ دیا اور ایک ذرا سا اشارہ سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا مگر یہ لوگ اسلام کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں جو کام ہیں ان میں طوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان میں سے رسالہ جاری کرتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روپیہ کا دسے بال بچے کا گذارہ ہو۔ اسی حال میں ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں نے عبدالقصور کے مرتد ہونے پر اس کی کتاب ترک اسلام کے جواب میں ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے۔ امداد فرمادیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا شے ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفع روح اس میں نہیں لیکن رسالہ لکھنے کو تیار ہے۔ ایسے شخص کو چاہیئے تھا کہ اول تو کئی نفس کیلئے خود یہاں آتا اور پوچھتا اور اول خود اپنے اسلام کی خبر لیتا، لیکن عقل، دیانت اور سمجھ ہوتی تو یہ کرتا مقصود تو اپنی معاش ہے اور رسالہ کو ایک بہانہ بنایا ہے۔ ہر ایک جگہ یہی بدبو آتی ہے کہ جو کام ہے خدا کے لیے نہیں پوری بچوں کے لیے ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی تائیدیں اور نصرت کا ہاتھ اس کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے اور آخر کار انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غیب کا ہاتھ ہے جو اُسے ہر میدان میں کامیاب کر رہا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف چل کر اُسے تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اگر وہ اس کی طرف تھوڑا سا رجوع کرے تو وہ بہت رجوع ہوتا ہے۔ وہ بخیل نہیں ہے سخت دل نہیں ہے۔ جو کوئی اس کا طالب ہے تو اس کا اول طالب وہ خود ہوتا ہے لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دیوے تو کیا روشنی اس کے اندر جاوے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال انسان کے قلب کا ہے۔ اگر اس کا قول فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے موافق نہ ہوگا اور نفسانی جذبات کے تنے وہ دبا ہوا ہوگا تو گویا دل کے دروازے خود بند کرتا ہے کہ خدا کا نور اور روشنی اس میں داخل نہ ہو، لیکن اگر وہ دروازوں کو کھولے گا تو معاً نور اس کے اندر داخل ہوگا۔

ابدال، قطب اور غوث وغیرہ جس قدر مراتب ہیں یہ کوئی نماز اور روزوں سے ہاتھ نہیں آتے۔ اگر ان سے یہ مل جاتے تو پھر یہ عبادات تو سب انسان بجالاتے ہیں۔ سب کے سب ہی کیوں نہ ابدال اور قطب بن گئے جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہوگا۔ تب تک کوئی درجہ مناسک نہیں ہے جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی وَابْرَ اٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّى رَاجِعًا ۝۸۰ کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا۔ تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے ظہل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دُعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ نماز اصل میں دُعا کے لیے ہے کہ ہر ایک مقام پر دُعا کرے لیکن جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے کہ اُسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں۔ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ پچاس پچاس سال نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا حالانکہ نماز وہ شے ہے کہ جس سے پانچ

دن میں رُوحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جیسے فرماتا ہے فَوَيْلٌ
لِّلْمَصَلِّينَ (الماعون : ۵) وکیل کے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں پس چاہیے کہ ادائیگی نمازیں انسان سُبُت
نہ ہو اور نہ غافل ہو۔ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے۔ نفسانی امور
اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے۔ بہت سی ریا کاریوں اور بیوہ باتوں سے
انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا جاوے تو لوگ کہتے ہیں کہ بزدلی کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حرام خور کتا ہے
کہ بغیر حرام خوری کے گزارہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر ایک حرام گزارہ کے لیے انہوں نے حلال کر لیا تو پوچھو کہ خدا کیا
رہا؟ اور تم نے خدا کے واسطے کیا کیا؟ ان سب باتوں کو چھوڑنا موت ہے جو بیعت کر کے اس موت کو اختیار نہیں
کرتا تو پھر یہ شکایت نہ کرے کہ مجھے بیعت سے فائدہ نہیں ہوا جب ایک انسان ایک طبیب کے پاس جاتا ہے
تو جو پرہیز وہ بتلاتا ہے اگر اُسے نہیں کرتا تو کب شفا پاسکتا ہے، لیکن اگر وہ کریگا تو یوں یا فیوماً ترقی کرے گا یہی
اُصول یہاں بھی ہے۔

جنت کی حقیقت

کوئی بات سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتی اور جسے اس
دُنیا میں فضل حاصل ہو گا اسے ہی آخرت میں بھی ہو گا جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا

ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْلَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْلَىٰ (دینی اسرائیل : ۷۳) اسی لیے یہ ضروری، اگر ان
حواس کے حصول کی کوشش اسی جہان میں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو بہشتی زندگی حاصل ہوتی ہے اور
وہ حواس بلا تقویٰ کے نہیں مل سکتے۔ ان آنکھوں سے انسان خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تقویٰ کی آنکھوں
سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تقویٰ اختیار کریگا تو وہ محسوس کریگا کہ خدا مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک
دن اوں کی گواہی خود کہہ اُٹھے گا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اسی بہشتی زندگی کی تفصیل جو کہ متقی کو اسی دُنیا میں حاصل
ہوتی ہے قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی پائی جاتی ہے جیسے لکھا ہے عَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مَنْ
شَمَرَةً رَزَقًا تَلَوْا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرة : ۲۶۱) جب وہ عالم آخرت میں ان
درختوں کے اُن پھلوں سے جو دُنیا کی زندگی میں ہی اُن کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو
وہ پھل ہیں جو کہ ہمیں اول ہی دیئے گئے تھے کیونکہ وہ ان پھلوں کو اُن پہلے پھلوں سے مشابہ پا دیں گے۔
اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دُنیا میں جو نعمتیں مثل دودھ۔ شہد۔ مٹی اور انار اور انگور وغیرہ انہوں
نے کھائی ہیں وہی ان کو وہاں جنت میں ملیں گے اور وہاں ان چیزوں کے متیا کرنے کے لیے بہت سے
بانغات۔ درخت۔ مالی اور بیل وغیرہ اور گائے بھینسوں کے ریلوڑ ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیریں
کے چتے ہوں گے جن سے شہد اُتار کر اہل جنت کو دیا جاوے گا۔ یہ سب غلط خیال ہیں اگر جنت کی یہی نعمت

ہے جو اُن کو دنیا میں مٹی رہی اور آخرت میں بھی ملے گی تو مومنوں اور کافروں میں کیا فرق رہا؟ ان سب چیزوں کے حاصل کرنے میں تو کافر اور مشرک بھی شریک ہیں۔ پھر اس میں بشت کی خصوصیت کیا ہے؟ لیکن قرآن شریف اور احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ بشت کی نعمتیں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں۔ نہ کسی کان نے سنیں اور نہ دلوں میں گذریں۔ اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھیں، کانوں نے سنیں اور دل میں گذری ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان حقیقی نعمتوں کا تمام نقشہ جہانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اُور میں ورنہ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرہ: ۲۵) کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کے وہی معنی ہیں جو کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَلَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل: ۷۷) کے ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمان: ۷۷) جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبے سے ہر سال ہے اس کے لیے وہ بشت ہیں ایک ہی دنیا اور دوسری آخرت۔ جو شخص سچے اور خالص دل سے نقشِ ہستی کو اس کی راہ میں مٹا کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اُس میں اُن کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اُن کو وہ روحانی غذا میں مٹی ہیں جو رُوح کو روشن کرتی اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو بڑھاتی ہیں۔ ایک جگہ پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اُس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ چونکہ اب اُسے لذت شروع ہو گئی ہے تو جو اجراس کا عند اللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے جیسے ایک شخص اگر دودھ میں برف اور خوشبو وغیرہ ڈال کر پیتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اُسے ثواب ہو گا کیونکہ لذت تو اس نے اس کی بیس حاصل کر لی۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور کسی عمل کی قبولیت اور شے ہے اور ثواب اور شے ہے۔ ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لیے چسپاں ہوتا ہے اسی لحاظ سے شیخ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ عارف کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بشت میں ہوتا ہے اور جب انسان کو خدا تعالیٰ سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اُتقال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں وہ سب اٹھائے جاتے ہیں وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے وہ اُور ہے اور جو اکل و شرب اور جماع وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اُور ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے اپنے مولا سے راز و نیاز کر رہا ہو تو اُسے اپنی عبادت اور اس راز و نیاز کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے اور وہ ہرگز اُس کا افشا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جاوے تو وہ ایسا ہی نادام اور پشیمان ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرتا پکڑا جاتا ہے۔ جب اس لذت کی مدد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس

کا حال اور ہوتا ہے اور اسی حالت کو یاد کر کے وہ جنت میں کہیں گے کہ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (البقرة: ۲۵) بشتی زندگی کی بنیاد یہی دُنیا ہے۔ بعد مرنے کے جب انسان بشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اُسے یاد آویگی۔ تو اسی بات کا طالب ہر ایک کو ہونا چاہیئے۔

نیکی کیا ہے؟
گناہوں کا چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ایک ذلیل کام ہے اگر کوئی کہے کہ میں چوری نہیں کرتا۔ زنا نہیں کرتا۔ خون نہیں کرتا اور فسق و فجور نہیں کرتا تو کوئی خوبی کی بات نہیں اور نہ خدا پر یہ احسان ہے کیونکہ اگر وہ ان باتوں کا مرتکب نہیں ہوتا تو ان کے بد نتائج سے بھی وہی بچا ہوا ہے۔ کسی کو اس سے کیا؟ اگر چوری کرتا گرفتار ہوتا سزا پاتا۔ اس قسم کی نیکی کو نیکی نہیں کہا کرتے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک کے ہاں مہمان گیا بیچارے میزبان نے بہت تواضع کی تو مہمان آگے سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے احسان تو میرا آپ پر ہے کہ آپ اتنی دفعہ باہر آتے جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ تیار کر دینے اور لانے میں دیر لگتی ہے۔ میں نیچھے اکیلا با اختیار ہوتا ہوں چاہوں تو گھر کو آگ لگا دوں یا آپ کا اور نقصان کر چھوڑوں تو اس میں آپ کا سقدر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ ایسا خیال ایک بد آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ بدی سے بچ کر خدا تعالیٰ پر احسان کرتا ہے اس لیے ہمارے نزدیک ان تمام بدیوں سے بچنا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک تعلقات قائم کئے جاویں اور اس کی محبت ذاتی رگ وریشہ میں سرایت کر جاوے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتَانِیْ ذِی الْقُرْبٰی (النحل: ۹۱) خدا تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اُس کی فرماں برداری کرو اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اُسے پہچانو اور اس پر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کی ذات پر ایسا یقین کر لیا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا۔ اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت طبعی محبت سے کرو۔ نہ بشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف ہو۔ بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا تعالیٰ سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فتور واقع نہیں ہوتا۔

اور مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم اُن کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہو تو محض جھٹ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کئے لیکن طبعی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی بلکہ

اگر ایک بادشاہ مال کو یہ حکم دیوے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی تو وہ بھی یہ بات سُننا گوارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی۔ حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچہ کی پرورش کو ترک نہیں کرے گی۔ اکثر دفعہ مال باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو اُن کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے جو محبت اس درجہ تک پہنچ جائے اسی کا اشارہ اِنشَاءِ ذی الْقُرْبٰی (الاحمل ۹۱۰) میں کیا گیا ہے کہ اس قسم کی محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ جیسے آیت لَا تَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر ۱۰) سے ظاہر ہے غرضکہ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۳۳۳ تا ۳۳۵ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء)

حکم نومبر ۱۹۰۳ء

تہجد کی نماز کا طریق عبدالعزیز صاحب سیالکوٹی نے لائل پور میں پیشہ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اس طرح سے جیسا کہ اب تعالیٰ اہل اسلام ہے بجا نہ لاتے بلکہ آپ صرف اٹھ کر قرآن پڑھ لیا کرتے اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ یہی مذہب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے..... حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بواسطت مفتی نبی بخش صاحب اور مولوی نور الدین صاحب یہ امر تحقیق کے لیے پیش کیا گیا جس پر حضرت امام الزمان علیہ السلام نے مفصلہ ذیل فتویٰ دیا۔

میرا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فقط قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے اور بس۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو کہ وہ تہجد کے نوافل ادا نہ کر سکے تو وہ اٹھ کر استغفار، درود شریف اور الحمد شریف ہی پڑھ لیا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوافل ادا کرتے۔ آپ کثرت سے گیارہ رکعت پڑھتے اٹھ نفل اور تین وتر۔ آپ کبھی ایک ہی وقت میں ان کو پڑھ لیتے اور کبھی اس طرح سے ادا کرتے کہ دو رکعت پڑھ لیتے اور پھر سوجاتے اور پھر اٹھتے اور دو رکعت پڑھ لیتے اور سوجاتے۔ غرض سوکر اور اٹھ کر نوافل اسی طرح ادا کرتے جیسا کہ اب تعالیٰ ہے اور جس کو اب چودھویں صدی گزر رہی ہے۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۳ صفحہ ۳۳۵ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء)

۴ نومبر ۱۹۰۳ء

وقتِ ظہر

حضرت اقدس امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام بوقتِ ظہر
حسبِ معمول اندر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

مسند کو زیب نشست بخش کر مولوی برہان الدین صاحب جہلی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

اے آپ کے چہرہ پر آثارِ پیرمردگی و پریشانی و حیرانی کیسے نظر آ رہے ہیں؟
عرض کی کہ حضور و جوتو صرف یہی ہے کہ اب دوسرا کنزہ یعنی جہانِ ثانی نظر آ رہا ہے کیونکہ بوجہ پیرانہ سالی
کے اب عالمِ آخرت کا ہی خیال رہتا ہے۔ گنتی ہی کے دن اب باقی سمجھنے چاہئیں۔ مزید برآں عارضہ
ضعف اور بھی اس کے سربلحہ وقوع ہونے پر شاہد ہے اور ضعف کا یہ باعث ہے کہ ابتدا میں کچھ
مراقبہ و نفی و اثبات کا کسی قدر شغل رکھا ہے جس سے یہ ضعف لاحق حال ہو گیا ہے۔
یہ سُکر حضرت اقدس نے ایک معانی خیز اور پُر معارف لب و لہجہ کیا تھ فرمایا کہ :-

جب یہ حالت ہے تب تو ضرور ہی ان تمام عارضی

بقیہ ایامِ زندگی قادیان میں گزاریں

تجربات کو کیسورکھ کر صرف ایک ہی آستانہ بارگاہِ ایزدی

پر نظر رکھنی چاہیئے کیونکہ ہر ایک سعادت کیش و متلاشی حق رُوح کا یہی مامن اور یہی ملجا و مادی ہے اور چونکہ یہ مسلمہ
امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب کے پاس رہنا گویا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے پاس رہنا ہوتا ہے
اس واسطے اب آپ کو باقی ایامِ زندگی اس جگہ قادیان میں گزارنے چاہئیں اور یہاں آکر ڈیرا لگا دینا چاہیئے اور
اس شعر پر کار بند ہونا چاہیئے۔

چو کار عمر ناپیدا است بارے ایں اولیٰ

کہ روز واقعہ پیش نگار خود باشد

میاں تو مقولہ "یک درگیر و محکم گیر" پر عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ ہر ایک کے لیے مناسب و واجب
ہے کہ حسبِ استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری سعی کرے تاکہ ٹھیک وقت پر سفر منزلِ محبوب
حقیقی کے لیے تیاری کر سکے۔ بغیر جوشِ محبت کے اس راہ پر قدم مارنا بڑا مشکل ہے اور ساتھ ہی اس پر

۱۔ یہ تقریر مولوی برہان الدین صاحب کو مخاطب فرما کر فرمائی اور اس تقریر کے نوٹ چوہدری اللہ وادخان صاحب کو لکھ کر
شاہ پور نے لیے اور بعد ازاں ان نوٹوں کو اپنے الفاظ میں مرتب کر کے موقوفہ بموقوفہ حضرت اقدس علیہ السلام کے اشعار بھی چسپاں کئے۔
(مرتب)

استقلال واستقامت ضروری ہے جب یہ امر حاصل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جذبِ اقلوب کا عمل بتدریج خود بخود شروع ہو جاوے گا جس سے صادقین کی معیت کی توفیق ملے گی اور اس صیقلِ عشقِ الہی سے رنگار آئینہ دل محو ہو کر تزکیہ نفس و تطہیرِ قلب نصیب ہوگا۔ مگر تلاشِ حق کا بیج بونا مقدم ہے جس سے صدق و صفا کا پُر ثمر نخل پیدا ہوتا ہے اور محبت ذاتِ ربانی کی آبِ پاشی سے نشوونما پاتا ہے۔

بمنزلِ جانناں رسد ہمال مردے

کہ ہمد در تلاش او دواں باشد

آپ اپنی پہلی حالت کو یاد کریں جبکہ آغاز سال ۱۳۸۸ھ میں صرف حسبہ اللہ کا جوش اکو کشاں کشاں یہاں لایا تھا اور آپ پاپیادہ اقبال و خیزاں اس قدر دورِ فاصلہ سے پہلے قادیان پہنچے تھے اور جب کہ ہم کو اس جگہ نہ پایا تو اسی قیابی و بے قراری کے جوش میں تنگ پو کر کے پیدل ہی ہمارے پاس ہوشیار پور جا پہنچے تھے اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس وقت ہم سے جدا ہونا آپ کو بڑا شاق گذرتا تھا۔ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو آگے ہی قدم مارنا چاہیے نہ یہ کہ اُناتساہل و تکاسل میں پڑیں۔ اب تو زمانہ بزبانِ حال کہہ رہا ہے اور نشانات و علاماتِ سماوی باوازِ دُہل پکار رہے ہیں کہ

چنیں زمانہ چنیں دوراں خنیں برکات تو بے نصیب روی وہ چرایں شقا باشد

فلکِ قریب زیں شد ز بارش برکات کجاست طالبِ حق تا یقینِ فرا باشد

بجز اسیری عشقِ رخسِ رہائی نیست بدر و او ہم امراضِ را دوا باشد

غرض کہ پوری مستعدی و ہمت سے استقلال دکھلاویں۔ یہ آثارِ خرمِ دلگی ہیں بر محلِ معلوم نہیں ہوتے یہاں کار ہوتا تو ایک قسم کا آستانہ ایزدی پر رہنا ہے۔ اس حوضِ کوثر سے وہ آبِ حیات مناسبت ہے کہ جس کے پینے سے حیاتِ جاودانی نصیب ہوتی ہے جس پر ابد الابد تک موت ہرگز نہیں آسکتی۔ اچھی طرح کمر بستہ ہو کر پورے استقلال سے اس صراطِ مستقیم کے راہِ رو بنیں اور ہر قسم کی دنیاوی روکاؤں اور نفسانی خواہشوں کی ذرہ پروانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری معیت کریں تاکہ حکم "کُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ" کی فرمانبرداری کا سنہری تمغہ آپ کو حاصل ہو۔

یاد رکھیں کہ راستی و صداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و جلال کے تاجِ زیریں کے وارث ہو ا کرتے ہیں۔
راستبازی کے حاسد و دشمنوں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔

بسوزد آنکہ نہ بسوزد بصدق در رو یار

میرد آنکہ گریزندہ از فنا باشد

معلوم نہیں کہ آپ کو جہلم سے کیوں انس ہے حالانکہ اس کی ہم نسبتی کو محذوف کرنے کے بعد تو جہلم ہی جہلم رہ جاتا ہے۔ جہلا فہم و ذکا کو جہلم سے کیا نسبت؟

مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور واقعی یہ تو سچ ہے کہ جہلم یعنی جہلم من ہی ہے آخری میم نسبتی ہے۔ فرمایا کہ:

جب یہ حال ہے تو ایسے جہلم کو ترک کرنا چاہیے۔ وہاں کی رہائش کو یہاں کی رہائش پر کسی طرح بھی ترجیح نہیں دے سکتی۔ پھر ایسی حالت میں مامور من اللہ کی صحبت نہایت ضروری بلکہ نعمتات سے ہے خوش قسمت وہ جسکو یہ نعمت غیر متزقہ نصیب ہو۔ جو شخص سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ آکر آباد نہیں ہوتا یا کم از کم ایسی تنہا دل میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادا وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ رہے۔ اپنے گھروں، وطنوں اور اطلاق کو چھوڑ کر میری ہمسائیگی کے لیے قادیان میں بود و باش کرنا "اصحاب الصفر" کا مصداق بننا ہے۔

اور یہ تو ایک ابتدائی مرحلوں میں سے ہے ورنہ مردانِ خدا کو تو اگر اس سے بھی صدا درجہ بڑھ کر دشواریاں و مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہم وہ انہی کچھ پروا نہیں کرتے بلکہ وفور جذبہ شوق محبوب حقیقی سے آگے ہی قدم مارتے ہیں اور اپنا تمام دھن، من، تن اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت و خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور یہی ان کا مقصود بالذات ہوتا ہے کہ دیوبند کے علاقے کے جالوں کو توڑ کر اور اس کے پھندوں سے نکلنے پھر کر اس صحیح محامد کی جامع ذات شودہ صفات کے آستانہ سرا پا برکت خیز پر پہنچنے کا شرف حاصل کریں۔

نابہ از رہ جانانِ خود سرا خلاص اگرچہ سبیلِ مصیبت بزورِ ہا باشد

براہِ یارِ عزیز از بلائے پرہیزد اگرچہ درِ آں یارِ اژدہا باشد

بدولتِ دو جہاں سرفروغِ آزند بعشقِ یارِ دلِ زارِ شاں دوتا باشد

میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ درحقیقت اصولِ استقامت یہی ہے۔ کلام مجید میں ہے (الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) (حجۃ السجدة: ۳۱) یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستہ پر نہیں آتے بلکہ اسی صراطِ مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویرِ قلوب کی منزلیں ملے کر لیتے ہیں اور بعد انشراحِ صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے۔ محبت و ذوقِ الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ مکالمہ الہی، وحی، الہام و کشف وغیرہ انعاماتِ الہی سے مشرف و بہر مند کئے جاتے ہیں۔ درگاہِ رب العزت سے طمانیت و سکینت ان پر آرتی ہے۔ حُزن و مایوسی ان کے نزدیک تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر وقت جذبہ محبت و

دولت عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں گویا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ۱۱۳) کے لئے مصداق ہو جاتے ہیں۔ ماورِ ما قال ۛ

کلیدِ ایں ہر دولت محبت است و وفا
خوشا کیسے جنیں دولتِ عطا باشد

غرض استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور و بامراد ہوتا چلا آیا ہے۔ ذاتِ تقدس مآب باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ذاتی تعلق و گہرا پیوند قائم کرنا چاہیے جب یہ تعلق پورا قائم ہو جاوے پھر ہر ایک قسم کے خوف و خطر سے انسان محفوظ و مطمئن ہو جاتا ہے اور التشریح صدر کے بعد تمام ابوجھٹکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ہر کردار پروردی یافت باز پروردگار کے تناخت پر حق الیقین ہو جاتا ہے اور اس کی پُر نثر تاثیرات اُن کے لوحِ قلب پر نقش ہو جاتی ہیں اور اُن کے رگ وریش میں سرایت کر گئی ہوتی ہیں اور بوجہ استیلائے محبت و عشق الہی و شہود و عظمت و جلال ذاتِ کبریائی ان کے قلبِ سلیم کا یہی درد ہو جاتا ہے ۛ

نہ از چینم حکایت کن نہ از روم ۛ کہ دارم دلتانے اندریں بوم
چوں رُوئے خوب او آید بیدام ۛ فراموشم شود موجود و معدوم
آپ اپنے سارے جسم و جان و روح و رواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو جاویں۔ پھر خدا تعالیٰ خود بخود تم سب کا حافظ و ناصر معین و کار ساز ہو جاوے گا۔ چاہیے کہ انسان کے تمام قویٰ آنکھ۔ کان۔ دل۔ دماغ۔ دست و پا جملہ متمسک باللہ ہو جاویں۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ اسی میں تمام کامیابیاں و نصرتیں ہیں۔ یہی اصل مراقبہ ہے۔ اسی سے حرارتِ قلبی و روحانیت پیدا ہوتی ہے اور اسی کی بدولت ایمانِ کامل نصیب ہوتا ہے۔ سب سے اول تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیے۔ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو علاج کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطمینان نہ پانا یہی خطرناک مرض ہے۔ یہ وہ حالت ہے جبکہ انسان نفسِ اتارہ کے زیرِ حکم چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت صرف محرکاتِ بدی یعنی شیطان ہی کی اس پر حکومت ہوتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دُور افتادہ ہلاک ہونے والی ناپاک روحوں کا اس پر اثر ہوتا ہے۔

اس سے ذرا اُوپر انسان ترقی کرتا ہے تو اس وقت اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے اس کی ایسی حالت کا نام توامر ہے۔ اس وقت اگرچہ محرکاتِ بدی سے اس کو پوری مخلصی نہیں ہوتی مگر محرکاتِ نیک یعنی ملائکہ کی پاک تحریکات کی تاثیریں بھی اس پر موثر ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان نیک تحریکات کی قوت و طاقت سے نفسِ اتارہ سے اس کی ایک قسم کی کشتی ڈٹ جاتی ہے اور ان کی مدد سے تحریکاتِ بدی پر

غلبہ پاتے پاتے زینہ ترقی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر فضلِ ایزدی شامل حال ہو تو تدریج ترقی کرتا جاتا ہے۔ آخر کار اس نفسِ لوامہ کی منشی جیت لینے پر تمام تحریکاتِ بدی کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس مرحلہ سے اوپر چڑھنے پر وہ ناپاک رُوحوں کی بُری تحریکات کے نتائجِ بد سے بالکل محفوظ ہو کر امنِ الہی میں آجاتا ہے۔ اس حالت کا یہابی و ظفر مندی و فائز المرامی کا نام مطمئنہ ہے۔ اس وقت وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے آرام یافتہ ہوتا ہے اور اسی منزل پر پہنچ کر سالک کا سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ تمام تکلفات اُٹھ جاتے ہیں۔ اور بلحاظ مدارجِ روحانیت کے یہی جد و جہد کی انتہا اور اس کا مقصود ذاتی ہوتا ہے۔ اس کو ہر مقصود کے حصول پر وہ پورا کامیاب و فائز المرام ہو جاتا ہے۔ ہماری بعثت کی علت غائی بھی تو یہی ہے کہ رستہٴ منزلِ جاناں کے بھولے بھٹکوں، دل کے گندھوں، جذامِ ضلالت کے مبتلاؤں، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے کو رہبانوں کو صراطِ مستقیم پر چلا کر وصالِ ذاتِ ذوالجلال کا شیریں جام پلایا جاوے اور عرفانِ الہی کے اس نقطہٴ انتہائی تک اُن کو پہنچایا جاوے تاکہ اُن کو حیاتِ ابدی و راحتِ دائمی نصیب ہو اور جو ارِ رحمتِ ایزدی میں جگہ لے کر مست و سرشار رہیں۔

ہماری معیت اور رفاقت کی پاک تاثیرات کے ثمراتِ حسنہ بالکل صاف ہیں۔ ہاں ان کے ادراک کیلئے فہمِ رسا چاہیئے۔ ان کے حصول کے لیے رُشد و صفا چاہیئے۔ ساتھ ہی استقامت کے لیے اتفاق چاہیئے ورنہ ہماری جانب سے تو چار دانگ کے عالم کے کالوں میں عرصہ سے کھول کھول کر مادی ہو رہی ہے۔

بیاد م کہ رو صدق را در خشام بدلتاں بزمِ آنرا کہ پار سا باشد
کیک سایہ بال ہماش سودنداد بیادش کہ دوروزے بظلم باشد
گلے کہ روئے خزاں را گئے نخواہید بارغ ماست اگر قسمت رسا باشد

ہم نے تو اس مادہِ الہی کو ہر کس و ناکس کے آگے رکھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر آگے اُن کی اپنی قسمت۔ وما علینا الا البلاغ۔

مسیح موعود کی مخالفت

اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مہدی موعود و مسیح موعود کی آمد کا زمانہ بالکل قریب ہے بلکہ بعض نے اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی لکھے تھے جب اس نعمت کا وقت آیا تو تمام یہودی سیرتوں نے اسے قبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے اور صرف انکار پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ تکذیب پر ایسے ٹٹے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ مخالفت کا کوئی پہلو چھوڑ نہیں رکھا۔ ہر وجہِ قابلیت و یہودیت کو ٹٹل میں لایا جا رہا ہے۔ ہر وقت فساد و شرارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ کونسا ایذا و تکلیف دہی کا راہ ہے جس پر وہ نہیں چلے ہماری تخریب و استیصال کے لیے کونسا میدانِ تدبیر ہے جو اُن کی افسانِ مخالفت کی دورِ دھوپ سے بچ

ایک خاصہ ڈھنگ ہے تاکہ لوگوں کو دایم تزویر میں لایا جاوے اور یہی اُن کی دلی غرض ہوتی ہے اُن کے ایسے عملوں کی مثال میدانی سراب جیسی ہے کہ وہ دُور سے تو خوش نما مصفیٰ پانی دکھائی دیتا ہے مگر نزدیک جانے پر اس کی اصل حقیقت کُل جاتی ہے کہ وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکا ہی دھوکا تھا۔ اس وقت تشنگانِ آبِ زلال کو بجز حسرت و پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ریاکاروں کو جہنم سے حصّہ ملتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ سے وہ بالکل بیگانے اور کوچر یا حقیقی سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں وہ معرفتِ الہی میں دل کے مُردہ اور تنِ بگور ہوتے ہیں۔ شاید ایسوں ہی کے لیے یہ خطاب ہے۔

کاٹلاں جی اند در زیر زمیں
تو بگوری با حیاتِ ایں چنیں

ان کی موت کی حالت عوام کا لالعام سے بدتر ہوتی ہے۔ کیونکہ عوام تو سیدھے پن سے جیسا کہ گویا میں آتا ہے ایسا ہی عمل کر لیتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں کوئی متکلف نہیں ہوتا بالکل سادگی سے دینِ العجاؤں پر چلتے ہیں۔ مگر موجودہ فقراء کا گروہ تو عمداً اغراضِ نفسانی کو ملحوظِ خاطر رکھ کر ان تمام ریاکاری کے کاموں کو ایک مرقورہ طلسمات کے رنگ میں ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں عاقبت کی کچھ پروا نہیں۔

مناز بر کلمہ سبز و خرقہ پشیمین
کہ زیرِ دلقِ ملمع فریب ہا باشد

سو ہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے تصنیعات سے اپنے آپ کو بچاویں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ اور سنتِ نبوی پر محکم قدم رکھ کر چلیں تا منزلِ مقصود پر پہنچنے کے لیے اُن کو کوئی روک حائل نہ ہو اور یہ چند روزہ زندگی راہِ نیگاں نہ جاوے جو آخرت میں سخت مذمت، ذلت و حسرت کا باعث ہووے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دیوے کہ وہ محض ابتغاءِ طریقات اللہ کی غرض سے راہِ مستقیم پر چل کر منزلِ مقصود پر پہنچ جاویں اور تخلیقِ انسانی کے اصل مدعا کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین (۴ نومبر ۱۹۷۷ء)

(نوٹ :- بابتِ شفاء ایک شعر کے جو سر عنوان درج ہے۔ باقی اشعار مندرجہ مضمون ہذا حضرت اقدس خباب امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اثنائے تقریر میں نہیں فرمائے تھے مگر چونکہ مجزؤ ایک شعر۔

بمنزلِ جاناں رسد ہماں مروے

کہ ہم دم در تلاشِ او دواں باشد

کے جو بوقتِ تحریر مضمون ہذا کے لیے بے ساختہ روانیِ طبع سے اس شعر کے منہ سے نکل گیا ہے باقی

کی اولاد کے ہیں تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ تَنْلَ فَمِمَّا يَعْزِبُ عَنْكُمْ بِئِنَّ لَكُمْ (المائدہ: ۱۹) کہ اگر تم خدا کے پیارے اور عزیز نہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دُکھ اور تکالیف کیوں تیا ہے؟ پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دُکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر ایک قسم کے خدا سے محفوظ ہوتے ہیں (اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ) پس اگر اس کے پیاروں کو عذاب ہوتا رہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ انبیاء پر اگر کوئی واقعہ مصیبت کے رنگ میں آتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو ہماری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہو جاتے ہیں۔ وہ کن اخلاقی فاضلہ کے صاحب ہوتے ہیں۔ امام حسینؑ پر بھی ایسا واقعہ گذرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے واقعات گذرے مگر صبر اور استقلال اور خدا تعالیٰ کی رضا کو کس طرح مقدم رکھ کر بتلایا۔

انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا ابتلاء کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں۔ اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے۔ اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا کئی ہے اور کچھ مدنی۔ مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی ایذا رسانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثروں کو عفو کر دیا۔ باوجود قوت انتقام پانے کے پھر انتقام نہ لیا۔

مولوی عبداللطیف صاحب کا نمونہ صبر و استقلال

اب حال میں مولوی عبداللطیف صاحب
شہید مرحوم کا نمونہ دیکھ لو کہ کس صبر اور استقلال

سے انہوں نے جان دی ہے۔ ایک شخص کو بار بار جان جانے کا خوف دلایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی امید دلائی جاتی ہے کہ اگر تو اپنے اعتقاد سے بظاہر توبہ کر دے تو تیری جان نہ لی جاوے گی۔ مگر انہوں نے موت کو قبول کیا اور حق سے روگردانی پسند نہ کی۔ اب دیکھو اور سوچو کہ اسے کیا کیا تسلی اور اطمینان خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہو گا کہ وہ اس طرح پر دنیا و مافیہا پر دیدہ و دانستہ لات مارتا ہے اور موت کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی توبہ کرتے تو خدا جانے امیر نے کیا کچھ اس کی عزت کرنی تھی مگر انہوں نے خدا کے لیے تمام عزتوں کو خاک میں ملایا اور جان دینی قبول کی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آخر دم تک اور سنگساری کے آخری لمحہ تک ان کو ملت توبہ کی دی جاتی ہے اور وہ خوب جلتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں۔ لاکھ مارو پلے کی جائداد ہے۔ دوست یا رہ بھی ہیں۔ ان تمام نظاروں کو پیش چشم رکھ کر اس آخری موت

کی گھڑی میں بھی جان کی پروا نہ کی۔ آخر ایک سرور اور لذت کی ہوا اُن کے دل پر چلتی تھی جس کے سامنے یہ تمام فراق کے نظارے ہیج تھے۔ اگر اُن کو جبراً قتل کر دیا جاتا اور جان کے بچانے کا موقع نہ دیا جاتا تو اُوربات تھی۔ مجبوراً تو ایک عورت کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے مگر ان کو بار بار موقعہ دیا گیا۔ باوجود اس مہلت ملنے کے پھر موت اختیار کرنی پڑے ایمان کو چاہتی ہے۔ اویاء اللہ کی ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں سو انہوں نے ظاہر کی۔

ہمارے کام کا انسان
ہمارے کام کا وہ انسان ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت اور نہیں تو کم از کم ایک سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سمجھ لیوے اور ہم اطمینان پا جاویں کہ تہذیب نفس اسے حاصل ہو گئی ہے۔ تب وہ بطور سفیر وغیرہ کے یورپ وغیرہ ممالک میں جاسکتا ہے مگر تہذیب نفس مشکل مرحلہ ہے۔ پٹنوں کی چوٹیوں پر چڑھنا آسان مگر یہ مشکل۔ دینی تعلیم کے لیے بہت علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طہارتِ قلب اور شے ہے۔ خدا ایک نور جب دل میں پیدا کر دیتا ہے تو اس سے علوم خود حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۵۴-۳۵۵ مورخہ ۱۹۳۳ء)

۱۰ نومبر ۱۹۳۳ء

بوقتِ ظہر

اپنے آپ کو ہر آن خدا تعالیٰ کا محتاج سمجھو
شیخ فضل الہی صاحب سوداگر رئیس صدر بازار
راولپنڈی اور جناب محمد رمضان صاحب
ٹھیکیدار جہلم اور چند دیگر اصحاب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ذیل کی تقریر فرمائی۔

مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے اور اس کی طرف عجز سے انسان کی جان پر، مال پر، آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں، لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا اور ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہا ہے کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے جتنی کہ "انشاء اللہ" بھی زبان سے نکالنا ان کے نزدیک میسب ہے مگر پھر بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو اُن کو اپنے خیالات کی حقیقت معلوم

ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر آن میں اور اپنے ہر ایک ذرہ کے قیام کے لیے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے اور اگر وہ انانیت سے نکل کر غور سے دیکھے تو تجربہ سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا اپنے آپ کو ہر آن میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پر سر رکھنا یہی اسلام ہے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریق کو اختیار نہیں کرتا اور اس پر قدم نہیں مارتا تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ ذرا سوچکر دیکھو کہ اگر انسان کو ایک سوئی نہ ملے تو اس کا کس قدر حرج ہوتا ہے تو پھر کیا خدا کا وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو اور اس کے وجود کے بغیر وہ زندہ رہ سکے جب تک انسان کو صحت، مال، اقتدار حاصل ہوتا ہے تب تک تو اس کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ اسباب پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا محتاج نہ جانے، لیکن جب مصائب اور مشکلات آکر پڑتے ہیں تو اس وقت یہ مذہب خود بخود بدلتا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مصائب اور شدائد کا نشانہ رہتے ہیں ان کا مذہب ہی اور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو طاقت والا ہو اور ہمیں پناہ دے سکے۔

ایک صاحب محمد رمضان ہوتے تھے وہ خدا کے قائل نہ تھے مگر جب مرض الموت نے ان کو پکڑا تو آخر اپنا مذہب بدلا اور اس وقت کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے نندرتی حاصل ہو جاوے تو میں پھر کبھی خدا کے وجود سے منکر نہ ہوں گا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ غفلت سے پرہیز کرے اور اس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرہ کا قیام بھی مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان اس کی طرف باپاد رجوع کرے اور اس کے مقابلہ پر کسی اور وجود اور شے کو متصرف اور مقتدر نہ جانے جو شخص ایک بکری رکھتا ہے تو اس سے ہی وقت مستفید ہوتا ہے دودھ حاصل کرتا ہے لیکن جس نے خدا کا نام لے کر اس کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کیا اور نظر استخفاف سے اُسے دیکھا اور ایک فرضی بُت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس شخص کی کیا پروا ہے۔

انسان پر جو انقلابات آتے ہیں وہ اس سستی کی ضرورت کو خود ثابت کرتے ہیں۔ اس جماعت میں داخل ہو کر اول تغیر زندگی میں کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ پھر اس کے احکام کو نظرِ خفت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور عللاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے مثلاً نماز کا حکم ہے جب ایک شخص اسے بجالاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اس سے تمسخر کرتے ہیں اور آج کل بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں جو کہ اگر کال نماز کی بجائے آدھی کو ایک ہی سوہوہ حرکت کہتے ہیں لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور تنہی اور استہزاء سے وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرے۔ لوگوں کے ایسے

خیالات اور خدا کے احکام کو نظر استخفاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ عذاب کو چاہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی مردوں کی سی ہے۔ انبیاء کے سلسلہ پر کہ جس کے ذریعہ سے ایمان حاصل ہوتا ہے اُن کو ایمان نہیں ہے۔ مگر ہم سچی اور حقیقی رویت سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا برحق ہے اور سلسلہ انبیاء کا برحق ہے۔ مرنے پر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جنت اور دوزخ سب کچھ جس سے آج یہ منکر ہیں، برحق ہے۔

رعایت اسباب

جب سے آزادی کے خیالات اور تعلیم نے دلوں اور دماغوں میں جگہ لی ہے اُس وقت سے بہت بگاڑ پھیل چکا ہے۔ خیالات ایسے پرانگندہ ہوئے ہیں

کہ شریعت کو خود ترمیم کر لیا ہے۔ دنیا کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ شریعت نے ایک حد تک رعایت اسباب کی اجازت دی ہے۔ مثلاً اگر ایک قطعہ زمین کا ہوا اور اُسے کاشت نہ کیا جاوے تو اس کی نسبت سوال ہوگا کہ کیوں کاشت نہ کیا؟ مگر یہ ہمہ وجہ اسباب پر مرکوز ہو، ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے اور گویا خدا کی ہستی سے انکار۔ رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیئے کہ شرک لازم نہ آوے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دل بیاہ اور دست باکار والی بات ہونی چاہیئے، لیکن حال میں دیکھا جاتا ہے کہ زبانوں پر تو سب کچھ ہے توکل بھی ہے۔ توحید بھی ہے مگر دل میں مقصود بالذات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے۔ رات دن اسی خیال میں ہیں کہ مال بہت سا مل جاوے۔ عزت دنیا میں حاصل ہو۔ یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں جس نے ہلاک کر دینا ہے۔

ہماری شریعت اور ہمارا دین دنیا میں کوشش کرنے سے نہیں روکتے صرف اتنی بات ہے کہ دین کو مقدس رکھ کر اگر کوشش کرے تو تلاش اسباب جرم نہیں ہاں ایسے طور پر جسے خدا نے حرام ٹھہرایا ہے نہ ہو۔ جیسے کہ رشوت اور ظلم وغیرہ سے روپیہ کمایا جاتا ہے۔ اگر خدا کی راہ میں صرف کرنے، اولاد پر خرچ کرنے اور صدقات وغیرہ کے لیے تلاش اسباب کی جائے تو ہرج نہیں کیونکہ مال بھی تو ذریعہ قرب الہی ہوتا ہے مگر خدا کو بالکل چھوڑ دینا اور بالکل اسباب کا ہو رہنا یہ ایک جذام ہے اور جب تک کہ قبض روح نہ ہو جاوے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ خدا سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے جسے حاصل کرنا چاہیئے اور متکبر گردن کش نہ ہونا چاہیئے۔

حقیقی اخلاق

اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے تو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چا پلوسی اور مداحانہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں

میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے۔ دل میں نفاق نہ ہو اور چا پلوسی اور مداحانہ وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَآيَاتِهِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: ۹۱) تو یہ کامل طریق ہے اور ہم ایک

کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پاسکتے
اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے جو لوگ اس سے دور ہیں اگر عمیق نظر سے اُن کو
دیکھو گے تو اُن میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ نماز، صدق و صفائیں ترقی کرو۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۳۶۲ - ۳۶۳ مؤرخہ ۸ دسمبر ۱۹۰۳ء)

بلا تاریخ

ایمان کی حقیقت

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کامل
تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز رلائی ہے۔ پس جو شخص
ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے
قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راستباز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہبت کے طور پر
معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی
رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو شکر ہر ایک پہلو پر ابتداء امر میں ہی حاکم کرنا نہیں چاہتا بلکہ
وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ ہونے پر بعض صاف اور کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی کو اپنے اقرار اور
ایمان کا ذریعہ ٹھہر لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات
قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کیساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اسی کی حالت پر
رحم کر کے اور کسی کے ایمان پر انہی ہو کر اور اسکی دعائوں کو شکر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور الہام اور کشوف کے ذریعہ سے
اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے لیکن متعصب آدمی جو خدا سے پُرتوتا ہے
ایسا نہیں کرتا اور نہ وہ اُن امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے
اور ٹھٹھے اور ہنسی میں اُن کو اُڑا دیتا ہے اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز
بناتا ہے اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔

چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت
جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے

آیاتِ بنیات، حکمت اور آیاتِ متشابہات

ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں۔ ایک بنیات اور حکمت جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تاویل کی محتاج نہ تھیں
اور ایک متشابہات جو محتاج تاویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محبوب تھیں۔ پھر ان
نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو اُن پیشگوئیوں کے محتاج تھے دو فرقی ہوتے رہے ہیں۔ ایک فرقی

سیدوں کا جنہوں نے قیامت کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حصہ مشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا۔ آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پایا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرا یہ میں ظاہر ہوگا۔ اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور علم اور نبی سے کام لے گا اور نشان دکھائے گا اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دیگا اور اس سے پہلے ایلیاہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیاہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل العدد تھا۔ اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پاکر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور استبدادی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیزانہ موجود کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرار داد و قوت کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا لیکن جو بد بختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی گلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شر پرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصہ کو جو مشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اور اس کا نام محمد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے اٹلے معنے کرتا ہے اور اس نے ناحق ایلیاہ نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہے اور نفس صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو مکار اور دیا کار کرتا ہے اور کتب مقدسہ کے اٹلے معنے کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غرقوں سے بڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور نہ اس سے پہلے ایلیاہ نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح موعود کیونکر ہو گیا۔ غرض ان بد قسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا۔ اور جو حصہ مشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں

۱۔ پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ مامور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں۔

کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید الکونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں۔ اُن کو تو ہاتھ تک نہ لگایا اور سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے اُن پر گر پڑے اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پانے کے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہی ہے اس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل کھڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزار ہا نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصاریٰ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو طور میں اُنیں فائدہ نہ اٹھایا ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کی بد بختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصاریٰ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامورین اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کی رو سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور سلیخی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی۔ جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روتے ہیں کہ ایسا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکی ہیں اور اس پر انیس سو برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آج بھی گویا اور اس دُنیا سے اٹھایا بھی گیا۔

(البدرد جلد ۴ نمبر ۴۷ صفحہ ۳۷۲ مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۷۹ء)

محکم اور متشابہ پیشگوئیاں

یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہو کر آتے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد۔

ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں اُن کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں پس جن

کے دلوں میں زلیغ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالب صادق تیناں اور حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلاء پیش آچکے ہیں۔ پس مسلمانوں کے اُولوالبصائر کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور صرف متشابہات پر نظر رکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کُل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا پس پیشگوئیوں کا وہ دوسرا حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امرنگی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اہلباء کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارہ یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں۔ اعتقادی امر تو الگ بات ہے جو چاہا ہو اعتقاد رکھو مگر واقعی اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ اہل مدین عند العقل امکان تغیر الفاظ ہے۔ چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ و ترتیب میں بہت سا فرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے۔ پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اختلاف پڑ جاتا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کُنبیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آنجناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کُنبیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کُنبیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ظنی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اسی مقام پر دھوکا کھاتے ہیں وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے ہر حصہ کی نسبت یہ اُمید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا اور عجب وقت آتا ہے اور کوئی مامور من اللہ آتا ہے تو جو جو علاقے اس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پروا نہیں رکھتے اور جو علاقے ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا ابھی اُن کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ اُمتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا۔ اُن کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بے نصیب رکھا۔

یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نافی کی بارے میں جو کچھ پہلے زمانہ میں یہود اور نصاریٰ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا۔ ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ

کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں۔ ایک حصہ نبیات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے لہجے میں تھا لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان نبیات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھیں حالانکہ شرط تقویٰ یہی تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے۔ متشابہات پر زور نہ مارتے اور نبیات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حصے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لاپرواہی سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا۔ اور بایں ہمہ جب پہلے کلموں کا ذکر آئے جنہوں نے بعینہ ان لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حق کو قبول نہ کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ان پہلے کلموں نے کیا۔ جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے ان کو قبول نہیں کرتے اور جو استعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم کے طریق کے موافق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور سمجانی صورت پر۔ بیشک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا، لیکن اس زمانہ کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں۔ وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں۔ جب خدائے قدوس کے پاک الامور کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتراء ہے مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مفتریات کے پھیلانے کے لیے وہ مہلت ملی جو سچے مہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں کہا کہ الامام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کئے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ بولنے والے پکڑے جائیں گے۔ یہ تو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ٹم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الامام میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو۔ میں نہایت پر زور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔

دیتے رہے اور اسی کے ضمن میں فرمایا:-

مسیح موعود علیہ السلام کی معجزانہ حفاظت

ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سیالکوٹ میں تھا۔ ایک مکان میں میں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بجلی پڑی اور ہمارا مکان دھوئیں سے بھر گیا اور اس دروازہ کی چوکھٹ جس کے متصل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسی چیری گئی جیسے آرے سے چیری جاتی ہے۔ مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا، لیکن اسی دن بجلی تیجا سنگھ کے توالہ پر بھی پڑی اور ایک لمبا ستر اس کے اندر کو چکر کھا کر جاتا تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تمام چکر بجلی نے بھی کھائے اور جا کر اس پر پڑی اور ایسا جلایا کہ بالکل ایک کوئلے کی شکل اسے کر دیا پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے وہ وعدہ **وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** کا ہے۔

آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے

ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں۔ یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَلْقَوْا اِيَّايْ دِيْكُمْ اِلَّا التَّهْلُكَةَ** (البقرہ: ۱۹۴) پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے۔ بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں بھی جلا نا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو **لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُبْصِرُ اَلَا بَصَارًا** (الانعام: ۱۰۴) سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے۔ ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں ان دنوں میں گھر میں کس قدر تکلیف رہی۔ گھر بھر بیجاری میں مبتلا تھا لیکن اس نے اول ہی تسلی دے دی تھی کہ خوش باش عاقبت نکو خواہد بود

آریوں کی زبان درازیاں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انکے مذہب کی حالت تو افاقۃ الموت ہی معلوم ہوتی ہے۔ بطبعیوں نے مانا ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب ایک شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اُٹھ کر بیٹھ جایا کرتا ہے اور معلوم ہوتا

آریوں کی خدمت اسلام

ہے کہ تندرست ہے مگر معا موت آدبانی ہے۔ سو ان کا شور و شر بھی ایسا ہی ہے۔ جس مذہب میں روحانیت اور خدا سے مافی تعلقی نہیں ہوتا وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ آریوں کی شوخی اور اس جوش و خروش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان دراز لول اور شونیوں کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ جب موسم بہار ہوتا ہے تو بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں پھر جب ان کو پکڑ لگتے ہیں تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے فضل سے اسلام کے لیے موسم بہار ہے ضرور ہے کہ ایسے کیڑے پیدا ہوں۔ اب ان کو پر لگ گئے ہیں پس یہ بھی تھوڑی مدت کے مہمان ہیں۔ اور اگر ذرا اور غور سے دیکھا جاوے اور ان کے سب و شتم کو الگ کر دیا جاوے تو ایک طرح سے انہوں نے خدمت اسلام کی ہے کیونکہ زمانہ فوج اعوج تھا اور مولویوں وغیرہ سے کب یہ بات ہوتی تھی کہ اس قدر ہندوؤں سے بت پرستی وغیرہ ترک کروا تے۔ ان لوگوں نے جو ہزاروں دیولیوں اور بتوں کو ترک کیا ہے یہ خدمت اسلام ہی ہے۔ ذرا روحانیت ان میں آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے زانوں میں جب ہندو مسلمان ہوتے تھے وہ درحقیقت انتشار روحانیت کا زمانہ نہ تھا۔ اس لیے گمراہ رہے۔ اب جب روحانیت ان میں پیدا ہوئی اور حق کو انہوں نے شناخت کر لیا تو بڑی شرح صدر اور زور سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں سے ہرگز ڈرنا نہ چاہیے۔ ڈرنا ایسے شخص سے چاہیے کہ جس میں روحانیت ہو اس لیے کہ اس کا حملہ خدا کا حملہ ہوتا ہے۔

یُکْسِرُ الصَّلِیْبَ کے معنی
 سے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا بلکہ کسر صلیب میں یہ بات داخل

ہے اور ہر ایک اُسے بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانہ میں کسر صلیب کے سامان خود میتا ہو جاویں گے۔ اس کام کو ایک انسان (مسیح) کی طرف منسوب کرنا میرے نزدیک شرک ہے مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود ایسے زمانے کا آدمی ہوگا جس میں یہ سامان موجود ہوں گے اور وہ اس وقت موجود ہیں۔ درحقیقت صلیب کا کسر مسیح موعود نہ ہوگا بلکہ خود خدا ہوگا۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا اسلام ہی اسلام ہوگا جبکہ خدا تعالیٰ خود کسر آن شریف میں فرماتا ہے کہ ان کا وجود قیامت تک رہے گا مطلب یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب ہلاک ہوگا اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہ رہے گی۔

(البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۳۳ ۳۴۴ ۳۴۵ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

شام کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب
نے عرض کیا کہ دھر پمال (نو آریہ) نے غلط
طیور پر اور احیاء موتی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
فرمایا کہ :-

اصل میں غلطی طیور اور احیاء موتی پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کا ذبح
کر کے گوشت بھی کھایا جاسکے اور نہ احیاء موتی سے یہ مطلب ہے کہ حقیقی مردہ کا احیاء کیا گیا بلکہ مراد یہ ہے کہ غلط
طیور اس قسم کا تھا کہ عذابِ عجز تک پہنچا ہوا تھا اور احیاء موتی کے یہ معنی ہیں کہ اول روحانی زندگی عطا کی
جاوے اور دوسرے یہ کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو جیسا کہ
عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ نکال تو مر کر جیسا ہے۔ لیکن ان باتوں کو نگھنے کی ضرورت ہے بلکہ اُن سے
صاف طور پر پوچھا جاوے کہ آیا تم لوگ صورتِ عجز کے قائل ہو یا نہیں؟ پس اگر وہ منکر ہیں تو اُن کو چاہیے کہ
استثنا دے دیں اور بہت صاف فظوں میں دیں پھر شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور کرم قدرت دکھاوے۔ اگرچہ
ایک دفعہ وہ ان کو قائل بھی کر چکا ہے۔ ہم ان کی یہ باتیں فرداً فرداً نہیں سنتے کہ عصائے موسیٰ کیا تھا اور خلقِ طیور
کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔

خدا کا فضل ہمارے شامل حال ہے اور وہ ہر وقت ہماری تائید کے
معجزہ نمائی کا دعویٰ
لیے تیار ہے وہ صورتِ عجز کا انکار شائع کر دیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی
تائید دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں جس قدر معجزات آگئے ہیں۔ ہم اُن کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں خواہ قبولیتِ دعا
کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے معجزہ کے۔ معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے اس سے
بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۷۷ صفحہ ۳۷۷ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۱۲ دسمبر ۱۹۰۳ء

اِنِّیْ حَسْبِیَ الرَّحْمٰنُ (میں خدا کی باڈ ہوں)۔ فرمایا :-
یہ خطاب میری طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعداء طرح طرح کے منصوبے کرتے

الہام

ہوئیں گے ایک شعر بھی اس مضمون کا ہے۔

اے آنکھ سوئے من بدویدی بعد تبر ۛ ازباغباں تبرس کہ من شاخ شمرم
حضرت مولانا نور الدین صاحب نے خدمت والا میں عرض کی کہ مقرر کے
بعث بعد الموت قسم کی بابت ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ واقعہ بعث بعد

الموت میں انہوں نے دیکھا اس پر آپ نے فرمایا کہ
مرنے کے بعد ایک بعث ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا
لیکن خدا کی قدرتوں کا اُسے علم نہ تھا۔ تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مَر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک
کو دریا میں ڈال دینا (تاکہ میرے اجزاء ایسے منتشر ہو جاویں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں) جب وہ مر گیا تو اُس کے وراثہ
نے ایسا ہی کیا، لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے
اجزاء کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے
اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا۔ اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی۔ آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے
اُسے بخش دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بعث ہے جو کہ قبل قیامت ہوتی ہے۔ اس خیال پر میں نے کہا ہو گا۔ مرنے کے
بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے
مولوی عبداللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ چھ دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا۔ اُس کے
معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ چھ دن کے بعد میری بعث ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔

فرمایا کہ

خارقِ عادت امور کا مشاہدہ

اسی طرح ہم ہر ایک خارقِ عادت امر پر ایمان لاتے ہیں اور
اس امر کی ضرورت نہیں کہ اُس کی تفصیل بھی معلوم ہو۔ بعض وقت ایک آواز آتی ہے لیکن کوئی کلام کرنے والا
معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت حیرانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا کیا جاوے؟ آخر ایمان لانا پڑتا ہے اور یہ عجیب
بات ہے کہ ایسے اُمود میں آکر انسان کو عرفان سے پھر ایمان کی طرف عود کرنا پڑتا ہے۔

حال میں ایک اخبار میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک ابھی ہانڈی کا پکا ہوا سان لکھایا
ہے جو کہ میری پیدائش سے تیس برس پیشتر کی بچی ہوئی تھی جب انسان ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کر ایک شے
کو اس قدر عرصہ دراز سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر خدا رکھے تو کیا بعید ہے۔

اگر یہ لوگ خارقِ عادت کی جزئیات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ۳۰۰
معجزات ہوں گے۔ ہم ان کے ایسے لاکھوں خوارقِ عادت پیش کر کے اعتراض کر سکتے ہیں ان کا کیا جواب

دیے گئے ہم تو ان باتوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصرفات دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں تک اعتراض کریں گے خدا شناسی کا مزاج یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی قدرت کا جلوہ نظر آوے۔

آئیہوں کی حالت

آریہوں کے خدا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی قدرت توں پران کو ایمان نہیں ہے اور جب یہ نہ ہوا تو پھر اس

سے نہ خوف ہوا نہ طمع نہ محبت نہ عبادت۔ ان کے لیے یہ جواب کافی ہے کہ جیسے ایک اندھے آدمی کے نزدیک ہر ایک رویت قابل اعتراض ہوتی ہے ویسے ہی وہ بھی ان باتوں کے محسوس کرنے سے معذور ہیں کیونکہ ہر ایک شے کی حس الگ الگ ہے۔ جیسے آنکھ کی حس ہے۔ تو اس سے کان کوئی فائدہ نہیں پاسکتا اور ناک کی حس کو آنکھ شہادت نہیں کر سکتی، ایسے ہی ایک انسان جو کہ اعلیٰ قسم کے قویٰ لے کر آیا ہے اور اسے امور ماوراء القطر کو محسوس کرنے کی قوت دی گئی ہے تو جو وہ دیکھتا ہے اگر دوسرے نہ دیکھیں تو سوائے اعتراض کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آریہوں کی مشابہت اس شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ایک آنکھ یا کان نہ ہو اور وہ دوسرے کی آنکھ یا کان دیکھ کر اعتراض کرے۔ وہ لوگ ان باتوں سے محروم ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۴۸ صفحہ ۳۸۳ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۰ دسمبر ۱۹۰۳ء

وقتِ ظہر

حکیم آل محمد صاحب تشریف لائے اور حضرت
اقدس علیہ السلام سے نیاز حاصل کیا اور عرض

خدمتِ دین میں آنے والی موت

کی کہ امروز میں میرا یہی کام رہا ہے کہ اس سلسلہ الہی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت میں میری
جان نکل جاوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اس سے بڑھ کر اور کیا دینی خدمت ہوگی مرنا تو ہر ایک نے ہی ہے اور اس جان نے ایک دن اس
قالب کو چھوڑنا ضرور ہے مگر کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمتِ دین میں آوے۔

بے صبری سے ابتلاء پیش آتا ہے

ایک نوجوان نے آکر حضرت اقدس سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو

حضرت اقدس نے فرمایا کہ کو

تب انہوں نے اپنی ایک روٹیا سناٹی جو کہ عرصہ اڑھائی سال کا ہوا دیکھی تھی۔ اس میں ان کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آگئے ہونے ہیں اور وہ مرزا قادیان والا ہے۔ پھر اس کی تائید میں انہوں نے اور چند خوابیں دیکھی تھیں وہ بھی سنائیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔

اس اثناء میں جوشیلا نوجوان بول اٹھا کہ جب تک میرا دل تسلی نہ پکڑے گا نہ مانوں گا اور بیعت نہ کروں گا۔ چونکہ ان کلمات سے خدا تعالیٰ کے انعامات و اکرام کی قدر ناشناسی مترشح ہوتی تھی۔ اس پر خدا کے برگزیدہ نے فرمایا:-

خدا کی قدیم سے عادت ہے کہ صابروں کے سب کام وہ آپ کرتا ہے اور بے صبری سے ابتلاء پیش آتا ہے۔ ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے اس لیے کوشش کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے **فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا (الزلزمت: ۱۰)** ماسوا اس کے خدا پر توکل اور دُعا کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔

سعید آدمی جلد باز نہیں ہوتا اور نہ وہ خدا تعالیٰ سے جلد بازی کرتا ہے خدا کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک امر بتدریج ہوتا ہے۔ آج تخم ریزی کرو تو وہ آہستہ آہستہ ایک دانہ سے ایک درخت بن جاوے گا۔ آج اگر رحم میں نطفہ پڑے تو وہ آخر نو ماہ میں جا کر پتھر بنے گا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ سنت اللہ کی اتباع انسان کو کرنی چاہیئے جب تک خدا خود رشد اور ہدایت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

مومنوں کے طبقات

انبیاء کی صحبت میں کس کس قدر لوگ رہتے تھے مگر سب ایک وقت ایمان نہیں لائے۔ کوئی کسی وقت اور کوئی کسی وقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ میں ایک شخص تھا اس نے آپ کا مبارک زمانہ دیکھا مگر ایمان نہ لایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو بتلایا کہ کچھ میرے شبہات باقی تھے اور کچھ آثار پورے نہ ہوئے

والے تھے چونکہ اب وہ پورے ہوئے ہیں اس لیے اب میں ایمان لایا ہوں۔
 یکن یہ اس کی غلطی تھی۔ خدا نے مومنوں کے مختلف طبقات پیدا کئے ہیں لیکن ان میں سے وہ لوگ بہت
 تعریف کے قابل ہیں جو کسی راستباز کو چہرہ دیکھ کر شناخت کر لیتے ہیں۔

ایمان لانے والے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو چہرہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں دوسرے وہ جو
 نشان دیکھ کر مانتے ہیں تیسرا ایک ارذل گروہ کہ جب ہر طرح سے غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور کوئی وجہ ایمان
 بالغیب کی باقی نہیں رہتی تو اس وقت ایمان لاتے ہیں جیسے فرعون کہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت
 اقرار کیا۔

عمر کا اعتبار نہیں ہے غافل رہ کر اس بات کی انتظار کرنا کہ خدا خود خبر دیوے یہ نادانی ہے اب تو خود
 وقت ہی ایسا ہے کہ انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ دیکھنا چاہیئے کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔ ظاہری اور باطنی
 طور پر صلیبی مذہب غالب ہو گیا ہے تو کیا اب ان وعدوں کی رو سے جو کہ قرآن میں ہیں یہ وقت نہ تھا کہ
 خدا اپنے دین کی مدد کرتا۔ اس کے علاوہ مدعی اور اس کے دعویٰ کے دلائل کو دیکھے اور غور کرے۔ جو بیابا
 ہے وہ دور رہ کر کنوئیں سے یہ کہے کہ پانی میرے منہ میں خود بخود آ جاوے یہ نادانی ہے اور ایسا شخص خدا کی
 بے ادبی کرتا ہے۔

متقی کی تعریف

تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو
 دعا اور تدبیر سے کام لیوے ورنہ نادان ہو گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۳-۴) کہ جو شخص
 تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے متقی درحقیقت
 وہ ہے کہ جہانک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے
 شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْغَتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هٰدِيَ لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ
 يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔ (البقرة: ۲-۴)

ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے اڑ نہیں باندھتے بلکہ جوابات پر وہ غیب میں ہو۔ اس کو
 قرآن مجید کے لحاظ سے قبول کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجہ کذب کے وجہ پر غالب ہیں۔ یہ
 بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک امر اس پر منکشف ہو جاوے۔ اگر ایسا ہو تو پھر
 تباہی اس کے ثواب حاصل کرنے کا کونسا موقع ملے گا اگر ہم آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اُس پر ایمان لاتے
 تو ہم کو ثواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں، لیکن جب

لانکہ خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ایمان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخفاء بھی ہو اور طاب حتیٰ چند قرآن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے۔

اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة: ۲۱۷) کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عقل فکر فہم فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کے لیے صرف کرتے ہیں یعنی فعل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں۔ پس جو شخص دُعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) یا اور کھو کہ جو شخص پورے فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوششوں کیساتھ دُعا بھی کرتا ہے اور پھر اسے کوئی نفع نہ ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اُس کی پروا نہیں ہے۔ ابوجہل وغیرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی لیکن چونکہ آزمائش کے لیے آتا رہا اس لیے گر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔

بیعت ہم پر احسان نہیں
اگر کوئی شخص بیعت کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم پر احسان کرتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ خدا کا اس پر احسان ہے کہ اس نے یہ موقع اُسے نصیب کیا۔ سب لوگ ایک ہلاکت کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ دین کا نام و نشان نہ تھا اور تباہ ہو رہے تھے۔ خدا نے اس کی دستگیری کی (کہ یہ سلسلہ قائم کیا) اب جو اس ماندہ سے محروم رہتا ہے وہ بے نصیب ہے لیکن جو اس کی طرف آوے۔ اُسے چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کے بعد دُعا سے کام لے۔ جو شخص اس خیال سے آتا ہے کہ آزمائش کرے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے ہے۔ آدم سے لیکر اس وقت تک کوئی ایسی نظیر نہ پیش کر سکو گے کہ فلاں شخص فلاں نبی کے پاس آزمائش کے لیے آیا اور پھر اسے ایمان نصیب ہوا ہو۔ پس چاہیے کہ خدا کے آگے روئے اور راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر گریہ و زاری کرے کہ خدا اُسے حق دکھاوے۔

دلیل صداقت
وقت خود ایک نشان ہے اور وہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے۔ اب وقت آزمائش اور امتحان کا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو بتلائے کہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ مگر میں اگر صد ہا آدمی انکار کر کے تباہ ہوئے تو بتلاؤ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کایا بگڑ گیا۔ ایک مرتبہ ہوتا تو خدا سو اور ملے آتا کیا یہ غور کی بات نہیں کہ اگر ہمارا کارخانہ خدائی نہ ہوتا تو یہ آج تک کب کا تباہ ہو جاتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں اکیلا پھرتا تھا اور اب وہ وقت ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ساتھ ہیں۔ آج سے ۲۲-۲۳ برس پیشتر اس نے بتلایا جو کہ براہین میں درج ہے کہ میں تجھے کامیاب کروں گا اور لاکھوں آدمیوں کو تیرے ساتھ کروں گا۔ اس کتاب کو لے کر دیکھو اور پڑھو اور پھر سوچو کہ کیا یہ انسان کا فعل ہے کہ اس قدر دلا زہن پیشتر ایک خبر کو درج کرے اور پھر اس قدر مخالفت ہو اور وہ بات پوری ہو کر رہے پس جو شخص خدا کے اس فعل پر ایمان نہیں لاتا وہ بد بخت مرے گا۔

نشان نمائی کا مطالبہ کریں نشان دیکھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو لکھرامی کہ شوخی اور شہرات کرتے ہیں اور خدا کی باتوں پر مہنسی اور

تسخیر ان کا کام ہوتا ہے ایسے جنم واصل ہوتے ہیں جیسے کہ لکھرام ہوا۔

اور ایک وہ کہ سخت نبوی کے موافق نشان چاہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت بھی بنی رہے اور نشان بھی ظاہر ہو یہ نہیں کہ قیامت کا نمونہ ان کے لیے ظاہر ہو اور خدا تعالیٰ تمام کائنات کو زیر و زبر کر دے (اس صورت میں جب وہ خود مر ہی جائے گا تو نشان کون دیکھے گا) ایمان کی حدیسی ہے کہ قتل بھی خرچ ہو اور انسان فہم و فراست سے کام لے کر قرآن مجید کو دیکھے۔ نہ یہ چاہے کہ سب کچھ انکشاف ہو جاوے۔ تو پھر اسے ثواب کس بات کا؟ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے جس میں پروردہ نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نشان کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نفع نہ دیگا۔ انسان من و جبر دیکھے کہ زمانہ کی ضرورت کیا تقاضا کرتی ہے۔ وہ ایک مصلح کو چاہتی ہے کہ نہیں۔ پھر ان وعدوں پر نظر ڈالے جو نصرت اور تائید کے خدانے ہم سے قبل از وقت کئے اور وہ سب پورے ہوئے غرضیکہ ان سب باتوں پر جب یکبائی نظر کر کے پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کبھی نہ مانے گا۔ ایسے ضدی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ حرام کار لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں مگر ان کو کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا۔ پس ایسی باتوں سے ڈرنا چاہیئے۔ ابائی تقلید اور رسم اور عقائد کی پابندی کا ڈر نہ ہونا چاہیئے یہ کوئی شے نہیں ہیں۔ نہ ان سے انسان کو تسلی ملتی ہے۔ وہ نور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ حقیقی تسلی دیتا ہے۔

(المسدر جلد ۲ نمبر ۸ صفحہ ۳۸۳-۳۸۴ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء)

۲۱ دسمبر ۱۹۰۳ء

بعد نماز عید الفطر ظہر کے وقت جب حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے تو بعض احباب نے ذکر کیا کہ گورداسپور میں چند ایک شخص ایسے ہیں جن

تقریر کی اہمیت

کو بڑا اشتیاق حضور کی زبان مبارک سے دعویٰ سننے کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ :-
اگر کوئی تقریب نکل آئی تو انشاء اللہ وہاں ایک مجمع کر کے بیان کر دیئے جاویں گے اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریر ہی ہے اور انبیاء اس کے وارث ہیں۔ اب انگریزوں نے اسی کی تقلید کی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انکا طریق تعلیم یہی ہے کہ تقریروں کے ذریعہ سے تعلیم دی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے تھے کہ صبح سے لیکر شام تک ختم نہ ہوتی تھی۔ درمیان میں نمازیں آجاتیں تو آپ ان کو ادا کر کے پھر تقریر شروع کر دیتے تھے۔

مامورین سے غریب لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں
اپنے منافعین اور طبقہ امراء و رؤساء کے متعلق فرمایا کہ :-

میرا خیال ہے کہ اکثر ان میں سے بد نصیب ہی مریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کس قدر بادشاہ تھے جو اس وقت آپ کے معاصرین سے تھے لیکن ان کو قبولیت کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بعد غریبوں کو بادشاہ کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ عروج ہی عروج ہوگا، لیکن یہ ہمیں خیر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو یہ بات ابھی پوری ہونے والی ہے۔ یہ لوگ اگر اس وقت سمجھ بھی لیں تو بھی جو ان کی خود تراشیدہ مصیبتیں ہیں وہ قبولیت کی اجازت نہیں دیتیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ اول گروہ غریب کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے اور پھر انہیں کو کامیابی اور عروج حاصل ہوا کرتا ہے۔ کوئی نبی نہیں گذرا کہ وہ (ظاہری حیثیت سے بھی) دنیا میں ناکامیاب رہا ہو۔ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے۔ امیر تو یہ ضرور ہونگے لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دین سے غافل نہ ہو جاویں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ جب تک کمزوری اور غربی ہوتی ہے تب تک تقویٰ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہؓ کی بھی اول یہی حالت تھی۔ پھر جب کروڑ ہا مسلمان ہو گئے اور تمول وغیرہ ان میں آگیا تو خبیث بھی آکر شامل ہو گئے۔ ہم بھی خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری حجت کی تعداد غریب میں ترقی کر رہی ہے۔

بعد نماز مغرب

بعد ادا کی نماز مغرب حضرت اقدس نے جلسہ فرمایا۔
تھوڑی دیر کے بعد جناب نواب محمد علی خان صاحب کے

مسیح موعود علیہ السلام کی سادگی

صاحبزادہ زریں لباس سے مُبَسَّ حضور کی خدمت میں نیاز مندانہ طریق پر حاضر ہوئے۔ آپ نے اُنکو اپنے پاس جگہ دی۔ ان کو اس ہیئت میں دیکھ کر خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے بڑی سادگی سے جناب نواب صاحب سے دریافت کیا کہ ان کی کیا رسم ادا ہونی ہے؟ نواب صاحب نے جواب دیا کہ آمین ہے۔ اس آئین میں ایک سروپا کا تھال آیا اور وہ حضور علیہ السلام کے روبرو دھرا گیا۔ چند لمحہ کے بعد پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ عرض کی گئی کہ اسے دست مبارک لگا دیا جاوے اور دعا فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر فوراً تشریف لے گئے۔
(البدیع جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۳ دسمبر ۱۹۰۳ء

اسوہ عبداللطیف کا اتباع

جماعت کو چاہیے۔

صحبت کی اہمیت

ایک انگریز کا ذکر تھا جو کہ اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کشمیر میں ایک بڑا ہوٹل بناؤں اور وہاں ہر ملک و دیار کے لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کو تبلیغ کروں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

ہیں اس سے دُنیا داری کی بُو آتی ہے۔ اگر اسے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی غرض تحصیل دین ہے تو اول یہاں آکر رہے۔

سُنّت اللہ کے آگے عقل کی بھی کچھ پیش نہیں چلتی۔ عقل تو یہی چاہتی تھی کہ فی الغور ان باتوں کو مان لیا جاوے جو ہم نے پیش کی ہیں مگر سنت اللہ نہ چاہتی تھی۔ کسی فرقہ میں شامل ہونے کے لیے سچا جوش اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اول کامل وجوہات دل میں جائزین ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقصان برداشت کئے۔ اُن کو اس بات کا علم تھا کہ صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ اور طرح ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ حُسن ظن بھی اگرچہ عمدہ شے ہے مگر افراط تک اسے پہنچانا غلطی ہے۔ ہمارے حصہ کا جو یورپین ہوگا ہم خود اسے پہچان میں گے کہ یہ ہے۔

عجائبات قدرت دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ مخالفت بھی ہو اور روکنے والے بھی ہوں کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے۔ (البدعہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء

ایک معجزہ

یہ ایک معجزہ ہے اور بڑی خوبی کا معجزہ ہے بشرطیکہ انصاف سے اس پر نظر کی جاوے کہ آج سے ۲۳ یا ۲۴ برس پیشتر کی کتاب براہین احمدیہ تصنیف شدہ ہے اور اس کی جلدیں اسی وقت کی ہر ایک مذہب اور ملت کے پاس موجود ہیں۔ یورپ بھی بھیجی گئی، امریکہ میں بھی بھیجی گئی لندن میں اس کی کاپی موجود ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ جب یہ کلمات لکھے اور شائع کئے گئے تھے اس وقت فرد واحد بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک دُعا سکھلائی جو کہ بطور گواہ اس میں لکھی ہوئی ہے رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمَوَازِيْنِ (الانبیاء: ۹۰) خدا تعالیٰ کا اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ تو اکیلا ہے اور پھر تاکید کی کہ تو مخلوق کی ملاقات سے ٹھکنا مت اور جیسے جیسے نہ ہونا۔ تو اب غور کرنے کی جاہے کہ کیا یہ کسی انسان کا اقرار ہو سکتا ہے اور پھر ایک زبان میں نہیں بلکہ چار زبانوں میں یہ الہام فوج در فوج لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے یعنی انگریزی، اردو، فارسی، عربی میں۔ بڑے بڑے گواہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں۔ موجود ہیں۔ محمد حسین بھی زندہ ہے۔ یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون ہمارے ساتھ تھا۔ بلکہ وہ ایک گم زمانہ تھا۔ کوئی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب دیکھو کہ وہ بات کیسی پوری ہوئی ہے حالانکہ ہر فرقہ اور ملت کے لوگوں نے ناخوشی تک مخالفت میں زور لگایا اور ہماری ترقی اور کامیابی کو روکنا چاہا لیکن اُن کی کوئی پیش نہ گئی اور اس مخالفت کا ذکر بھی اسی کتاب براہین میں موجود ہے۔ اب بتلا دیں کہ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہم اُن سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ آدھم سے لے کر اس وقت تک وہ کسی ایسے مفسر کی خبر دیوں کہ اس نے انفرامی اللہ کیا ہو اور اس پر ضررہ کر ۲۴ یا ۲۵ سال کا زمانہ پایا ہو۔ یہ ایک بڑا نشان اور معجزہ ہے۔ اسے عقلمندوں اور اہل الرائے کو دکھلاؤ اور اُنکے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کی نظیر پیش کریں کہ اس طرح کی پیشگوئی ہو اور باوجود اس قدر مخالفت کے پھر پوری ہو جائے ایک طالب حق کے لیے یہ معجزہ کافی ہے۔

(البدعہ جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳، ۴ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء)

۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء

اکرام ضیف

شام کے وقت بہت سے احباب بیرونجات سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے
میاں نجم الدین صاحب متمم نگر خانہ کو بلوا کر تاکید فرمایا کہ:-

دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں۔ اس لیے
مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ سردی کا موسم ہے چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔
تم پر میرا سخن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو۔ ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی
ہو تو لکڑی یا کوئلہ کا انتظام کر دو۔

دینی علوم کی تحصیل کیلئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے

جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے
روشنی نہ ہو تب تک انسان کو یقین

نہیں ملتا۔ اس کی باتوں میں تناقض ہوگا۔ دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تحصیل اور انکی
باریکیوں پر واقف ہونے کے لیے تقویٰ طہارت کی ضرورت نہیں ہے ایک پدید سے پدید انسان خواہ کیسا ہی فاسق
فاجر ہو، ظالم ہو، وہ اُن کو حاصل کر سکتا ہے چوڑھے چہار بھی ڈگریاں پالیتے ہیں، لیکن دینی علوم اس قسم کے
نہیں ہیں کہ ہر ایک اُن کو حاصل کر سکے ان کی تحصیل کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعه : ۸۰) پس جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش
ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف دقائق اور حقائق اس
پر چلیں گے۔

تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے اُسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے۔ جو وہ چاہے وہ
کرے اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا۔ اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے
اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا
اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ اور وَالَّذِيْنَ
بَاٰهَدُوْا فَاٰنِيْنَا لَهُمْ يَتَّخِذُوْا سُبُلًا (العنكبوت : ۷۰) میں کوشش کی جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء
الرحمن میں ہرگز داخل نہ ہوگا اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معارف ہرگز نہ چلیں گے۔ قرآن شریف کی عروس اسی
وقت پردہ اٹھاتی ہے جب اندونی غبار دور ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جس قدر محنت اور دعا دینی امور کے
لیے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے لیے اس قدر بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ میں کہ صرف زبان پر

ہی وہ مضمون ہوتا ہے نہ کہ دل میں۔ اپنے نفس کے لیے تو بڑے سوز اور گدازش سے دعائیں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہو یا غلام مقدم میں نفع ہو یا مرض سے نجات ملے مگر دین کے لیے ہرگز وہ سوز و گدازش نہیں ہوتی۔ دُعا صرف لفظوں کا نام نہیں کہ مومن اور عمدہ عمدہ لفظ بول لیے بلکہ یہ اصل میں ایک موت ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) کے یہی معنی ہیں کہ انسان سوز و گدازش میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے مگر جاہل لوگ دُعا کی حقیقت سے ناواقف اکثر دھوکا کھاتے ہیں۔ جب کوئی خوش قسمت انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دُنیا اور اس کے انکار کیا شے ہے۔ اصل بات تو دین ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے۔

شب تنور گزشت و شب سمور گزشت

یہ زندگی خواہ ننگی سے گذرے خواہ فراخی سے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔

کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بنا دے جب خدا تعالیٰ کے دروازہ پر تزلزل اور عجز سے اس کی رُوح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دُعا قبول کرے گا اور وہ حقی بنے گا اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے۔ اس کے بغیر جو کچھ وہ دین دین کر کے پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے۔ وہ ایک سبکی بات اور خیالات ہیں کہ ابائی تقلید سے سن سنا کر بجا لاتا ہے۔ کوئی حقیقت اور رُوحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔

یلہ القدر کے معنی اور اس میں عمل کی قدر اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا ہے کہ ہم یلہ القدر کے دو نومعنوں کو مانتے ہیں ایک وہ جو معروف

عام میں ہیں کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُن میں دُعا ئیں قبول کرتا ہے اور ایک اس سے ملواتی ہے کہ زمانہ کی ہے۔ جس میں عام ظلمت پھیل جاتی ہے۔ حقیقی دین کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس میں جو شخص خدا تعالیٰ کے سچے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو اور اس کا ایک بڑا شکر ہو۔ دشمن کے مقابلہ کے وقت سب شکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی رہ جاویں اور انہیں کے ذریعہ سے اسے نفع حاصل ہو۔ تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کی بادشاہ کی نظر میں کیا قدر ہوگی۔ پس اس وقت جبکہ ہر طرف دہریت پھیلی ہوئی ہے کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار ہوگا وہ بڑا قابل قدر ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی یلہ القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی اتنا نہ تھی ایک طرف یہود و گمراہ۔ ایک طرف عیسائی گمراہ۔ ادھر ہندوستان میں دیوتا پرستی۔ آتش پرستی وغیرہ۔ گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیل ہوا تھا۔ اس وقت بھی جبکہ ظلمت اتنا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل

ہو۔ سو وہ نور جو نازل ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب خلعت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کہ جب چاند کی ۲۹ تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہوتی ہے تو سنے چاند کے ٹکٹے کا وقت ہوتا ہے تو اُس زمانہ کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے کہ فرماتا ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (القدر: ۲) اسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہو گا اور ایک وقت خلعت کا۔

خدا شناسی کی ضرورت

یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا انجام ہے کہ آخر فنا ہے۔ اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا مزا اُسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دُعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی۔ اور کوئی نہ کوئی حصۃ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کر دے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کئے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے۔ پھر اس پر خدا تعالیٰ کا ایک فعل نتیجۃ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے گل دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہو گا۔ خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہو گا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا لیکن انسان کو اس کو چہ میں پڑ کر صبر سے کام لینا چاہیے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کیں۔ نماز بھی پڑھی روزے بھی رکھے۔ صدقہ خیرات بھی دیا مجاہدہ بھی کیا مگر ہمیں وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگ شقی ازلی ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اسی زندگی میں نہ دیوے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچہ سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک گھڑی ہے وقت دیتی ہے۔ اگر جھل میں بھی انسان کو بل جائے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں۔ ایک طرف نشانات ہیں۔ وہ انسان کو مناد دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرتوں والا خدا موجود ہے وہ پہلے اپنے برگزیدہ

پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے اور یہی بھاری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں اور جس کا نام پیشگوئی ہے۔ ایک انسان کا غمذ کا بکوتر بنا کر دکھاوے تو اس کی نظیر دوسرے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں اور اُسے اعجاز میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مگر پیشگوئی کا میدان وسیع ہے۔ اس کی نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادہ سے اطلاع دیتا ہے اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے۔ مثلاً براہین کی ہی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ جہت قدر مہی لغت ہو رہی ہے۔ مقدمات ہوئے۔ گورنمنٹ تک نوبت پہنچی۔ سبب اول سے اس میں درج ہیں اور پھر کامیابی، فتح اور نصرت کی بھی خبر اول سے ہی دیدی۔ کوئی سوچ کر بتلائے کہ اس میں کیا فریب اور شبہ ہے۔ ۲۳-۲۴ سال پیشتر کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون ہوتا تھا۔ اگر اہل الرائے کے نزدیک یہ ایک انسانی فعل ہے اور خدا تعالیٰ کا نہیں ہے تو وہ اس کی نظیر پیش کریں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے جبکہ یہ حال ہے تو پھر اُسے کیوں خدا تعالیٰ کا کلام نہ کہا جاوے۔

جس قدر لوگ ہماری صحبت میں رہنے والے ہیں ان میں کوئی اٹھ کر بتلاوے کہ کیا کوئی ایسا فرد بشر بھی ہے کہ اس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ ہمارے پرسلطنت ایسے لوگوں کی ہے جو سچے اور کامل خدا سے بالکل بے خبر ہیں۔ دنیاوی امور میں اس قدر مصروفیت ہے کہ دین سے بالکل غافل رہے اور وہی فلسفہ کا زور۔ اس لیے دہریت اُن میں آگئی۔ اب ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ نئے سرے سے بنیاد ڈالیں اور ان کو دکھا دیں کہ خدا ہے۔

ہر ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آتا ہے مگر اصل میں بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے۔ اسی کے نہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک ذیل سے ذیل جانور ہے مگر اس سے خوف زدہ ہو کر وہ راہ چھوڑ دیتا ہے اسی طرح جس راہ میں اسے علم ہو کہ سانپ یا جھیریا ہے تو اُسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ادنیٰ ترین جانوروں سے ڈرتا ہے تو کیا خدا کے وجود کا اسے اتنا بھی خوف نہیں کہ اس سے ڈر کر گناہ سے باز رہے۔ نہر اس کے سامنے ہو تو اُسے نہیں کھلے گا لیکن گناہ کو دیدہ و انتہ کر لیگا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں ہے۔

حالانکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اُس نے ایک جہنم یہاں بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ساتھ ہی پاتا ہے۔ جس کسی کی جہنمی زندگی ہے وہ خوب محسوس کر لیگا۔ سچی بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ کو وہ بھی نہیں چھوڑتا جو شخص ولیری اور چالاک سے گناہ کرتا ہے اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر گناہ کی سزا ہے لیکن روحانی طور پر بھی جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جہنم ہی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حیوانوں کی طرح کھائی یا اور عورتوں کے پاس ہو آیا۔ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بتلاؤ کہ حیوانوں میں اور اس میں کیا فرق ہے اور حیوانوں سے زائد توئی عقل و فکر وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے اُسے کیوں دیئے۔ جو لوگ ان توئی سے کام نہیں لیتے ان کو خدا تعالیٰ

اَمَلُ اَزْ اَنْعَامِ قرار دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے قوی کو معطل کر دیا۔ بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کو حقیقی طور پر معلوم ہو جاوے کہ خدا ہے۔

جس قدر جرائمِ معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے ان سب کی جڑ خدا شناسی میں نقص ہے۔ اسی نقص کی وجہ سے گناہ میں دلیری ہوتی ہے۔ بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور آخر کار بد چلنی کی وجہ سے آنکھ کی نوبت آتی ہے پھر اس سے جذام ہوتا ہے جس سے نوبت موت تک پہنچتی ہے۔ حالانکہ اگر بدکاری آدمی بدکاری میں لذت حاصل نہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے لذت اور طرقتی سے دے دیگا یا اس کے جائز وسائل ہم پہنچا دے گا۔ مثلاً اگر بچہ چوری کرتا ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اسے مقدر رزق ایسے طریق سے دیدے گا کہ حلال ہو اور حرام کا حرام کاری نہ کرے تو خدا تعالیٰ نے اس پر حلال عورتوں کا دروازہ بند نہیں کر دیا۔ اسی لیے بد نظری اور بدکاری سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت از دواج کی بھی نصیحت کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیں مگر خدا تعالیٰ کی معصیت کے مرتکب نہ ہوں۔ پھر گناہ کر کے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

(البتد جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۳۰-۳۱ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

۲۶ دسمبر ۱۹۰۳ء

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب
کی نسبت حضرت اقدس نے

صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہاد کا درجہ

فرمایا کہ:

وہ ایک اُسوۂ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اور اگر غور سے دیکھا جاوے تو اُن کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے۔ نہ اُن کو زنجیریں ڈالی گئی تھیں۔ صرف ایک قسم کا جنگ تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی۔ اگر اُن کے آدمی مارے گئے تو آخر اُنکے آدمیوں نے بھی تو بڑیکے آدمیوں کو مارا۔ اور نہ جان بچانے کا کوئی موقع اُن کو ملا۔ مگر یہاں عبداللطیف صاحب مقید تھے۔ زنجیریں اُن کے ہاتھ پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں مقابلہ کرنے کی اُن کو قوت نہ تھی اور بار بار جان بچانے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ اس کی نظیر تیرہ سو سال میں ملنی محال ہے۔ عام معمولی زندگی کا چھوڑنا محال ہوا کرتا ہے حالانکہ اُن کی زندگی ایک تنعم کی زندگی تھی۔ مال۔ دولت۔ جاہ و ثروت سب کچھ موجود تھا۔ اور اگر وہ امیر کا کتنا مان لیتے تو اُن کی عزت اور بڑھ جاتی مگر انہوں نے ان سب پر لات مار کر اور دیدہ و نستہ بال بچوں

کو کھل کر موت کو قبول کیا۔ انہوں نے بڑا تعجب انگیز نمونہ دکھلایا ہے اور اس قسم کے ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیئے۔ جماعت کو چاہیئے کہ اس کتاب (تذکرۃ الشہداء) کو بار بار پڑھیں اور فکر کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان حاصل ہو۔

مومنوں کے دیگر وہ ہوتے ہیں۔ ایک تو جان کو فدا کرنے والے اور دوسرے جو ابھی منتظر ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگوں میں سے وہ چوڑا اچھے ہیں جو کہ قید میں ہیں۔ ابھی بہت ساقطہ ایسا ہے جو کہ مرث ویا کو چاہتا ہے حالانکہ جانتے ہیں کہ مر جانا ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر پھر بھی دنیا کا خیال بہت ہے اس سرزمین (پنجاب) میں بزدلی بہت ہے۔ بہت کم ایسے آدمی ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں اکثر خیال بیوی بچوں کا رہتا ہے۔ دو دو آنہ پر بھوٹی گواہی دیتے ہیں مگر اس کے مقابلہ پر سرزمین کابل میں وفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ قرب الہی کے زیادہ مستحق ہیں (بشریکہ مہر من اللہ کی آواز کو گوش دل سے سنیں) خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے اِبْرٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفٰی (النجم: ۳۸) کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تنگم میں وہ خدا تعالیٰ سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دُعائیں مانگتے ہیں اور ذرا سٹے بتلائے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے۔ حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا تعالیٰ نے بھی بتلایا ہے کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) کہ تم مانگو تو میں تمہیں دُول گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی منوائے اور فرماتا ہے وَ لَنَسُوْنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْغَمُوْنِ (البقرہ: ۱۵۶) مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مش غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں حالانکہ غوث، قطب، ابدال اور اولیاء وغیرہ جس قدر لوگ ہوئے ہیں۔ اُن کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے آئے چونکہ افغانستان کے لوگوں میں یہ مادہ وفا کا زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں (اہل پنجاب) سے آگے بڑھ جاویں اور گوئے سبقت لے جاویں اور یہ عجیبے رہ جاویں کیونکہ وہ لوگ اپنے عہد کے اس قدر پابند ہیں کہ جان تک کی پروا انہیں کرتے نہ مال کی نہ بیوی کی نہ بچے کی جس کا نمونہ ابھی مولوی عبد اللطیف صاحب نے دکھا دیا ہے۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵ موزع ۸ جنوری ۱۹۰۳ء)

۱۔ صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب کی شہادت کے بعد چودہ آدمی اس وجہ سے بادشاہ کابل نے قید کر دیئے کہ وہ کہتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب پر ظلم ہوا۔ اور صاحبزادہ صاحب حق پر تھے۔ (مرتب)

سلسلہ احمدیہ کے قیام کی غرض

۲۶ دسمبر ۱۹۰۳ء کو بعد نماز ظہر مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پُر تاثیر تقریر کرتے ہوئے فرمایا:-

میں نے اس واسطے چند کلمات کے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کہ چونکہ موت کا اعتبار نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی نسبت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کس قدر ہے اور کتنے دن باقی ہیں۔ اس لیے مجھے یہ اندیشہ بار بار پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی ناواقف ہو تو وہ واقف ہو جائے کہ اس سلسلہ کے قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے؟ اور ہماری جماعت کو کیا کرنا چاہیئے۔ اور یہ بھی غلطی ہے کہ کوئی اتنا ہی سمجھ لے کہ کسی طور پر بیعت میں داخل ہونا ہی نجات ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں اصل غرض بتاؤں کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔

سب لوگ یاد رکھو کہ کسی طور پر بیعت میں داخل ہونا یا مجھ کو امام سمجھ لینا اتنی ہی بات نجات کے واسطے ہرگز کوافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے وہ زبانی باتوں کو نہیں دیکھتا۔

نجات کے واسطے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اول سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقین کرے اور قرآن شریف کو کتاب اللہ سمجھے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اب اور کوئی کتاب یا شریعت نہ آئے گی یعنی قرآن شریف کے بعد اب کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو خوب یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی نئے احکام نہ آئیں گے۔ یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے جو الفاظ میری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں۔ اس میں ہرگز یشک نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام کھائے جاویں۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورتِ حقہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے بلکہ یہ جو کچھ اُسے ملتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب زمانہ میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں اور اہل دنیا ایمان کی حقیقت نہیں سمجھتے اور اُن کے پاس پوست یا ہڈی رہ جاتی ہے اور مغز اور بُر

لے دیکھو البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲

لے البدر میں ہے: ”مکالمات الہیہ کا شرف اُسے دیتا ہے اور غیب کی خبریں اُسے بتلاتا ہے۔ اس لحاظ سے

(البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲)

اس مامور پر بھی نبی کا لفظ بولا جاتا ہے“

نہیں رہتا۔ ایمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط اور غلبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمانی ذوق اور حلاوت نہیں رہتی ایسے وقتوں میں عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک کامل بندہ کو جو خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت میں نشاۃ اور محو ہوتا ہے۔ اپنے مکالمہ کا شرف بخش کر دیتا ہے۔ اور اب اس وقت اس نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں الہی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔

اگرچہ عام نظریں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں۔ بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ رُوحانیت بالکل نہیں رہی۔ اور دوسری طرف ان اعمالِ صالحہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمالِ اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں کئے جاتے بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کئے جاتے ہیں کیونکہ ان میں اخلاص اور رُوحانیت کا شہہ بھی نہیں ہے۔ روزہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمالِ صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور رُوحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے۔ اعمالِ صالحہ اسی وقت اعمالِ صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ صلاح کی ضد فساد ہے۔ صالح وہ ہے جو فساد سے مبرا منزہ ہو جن کی نمازوں میں فساد ہے اور نفسانی اغراض چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہرگز نہیں ہیں۔ اور وہ زمین سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں اخلاص کی رُوح نہیں اور رُوحانیت سے خالی ہیں۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کی ضرورت کیا ہے کیا ہم نماز روزہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس طرح پر دھوکا دیتے ہیں اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں کو سن کر دھوکا کھا جاویں اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ جس حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں پھر کیوں یہ پھوٹ ڈال دی۔ یاد رکھو کہ ایسی باتیں کم سمجھی اور معرفت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ میرا اپنا کام نہیں ہے یہ پھوٹ اگر ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈال ہی ہے جس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ کیونکہ ایمانی حالت کمزور ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایمانی قوت بالکل ہی معدوم ہی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی رُوح پھونکے جو اس سلسلہ کے ذریعہ سے اس نے چاہا ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا اعتراض صحیح اور بیہودہ ہے پس یاد رکھو کہ ایسا دوسرے ہرگز کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیئے۔ اور اگر پوزے غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو یہ دوسرے آ ہی نہیں سکتا۔ غور سے کام نہ لینے کے سبب ہی سے دوسرے آتا ہے جو ظاہری حالت پر نظر

لے البتہ میں اس کے بعد ایک مزید فقرہ یہ ہے کہ :-

اور اس کی جگہ دنیا نے لے لی ہے" (ابتداء جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اود بھی مسلمان ہیں۔ اس قسم کے دوسو سوں سے انسان جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔
میں نے بعض خطوط اس قسم کے لوگوں کے دیکھے ہیں جو بظاہر ہمارے سلسلہ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے جب یہ کیا گیا کہ دوسرے مسلمان بھی بظاہر نماز پڑھتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور نیک معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس نئے سلسلہ کی کیا حاجت ہے؟ یہ لوگ باوجودیکہ ہماری بیعت میں داخل ہیں ایسے دوسرے اور اعتراض نہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب نہیں آیا۔ ایسے خطوط پڑھ کر مجھے ایسے لوگوں پر افسوس اور رجم آتا ہے کہ انہوں نے ہماری اصل غرض اور منشا کو نہیں سمجھا وہ صرف دیکھتے ہیں کہ کسی طور پر یہ لوگ ہماری طرح شعاثر اسلام بجالاتے ہیں اور فرائض الہی ادا کرتے ہیں حالانکہ حقیقت کی روح اُن میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ باتیں اور وسوسہ سحر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے وقت نہیں سوچتے کہ ہم حقیقی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو انسان کو گناہ کی موت سے بچا لیتا ہے اور ان رسوم و عادات کے پیرو لوگوں میں وہ بات نہیں۔ اُن کی نظر ظاہر پر ہے۔ حقیقت پر نگاہ نہیں۔ اُن کے ہاتھ میں چھلکا ہے جس میں مغز نہیں۔

یاد رکھو اور سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ماور کے وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے
 وقت میں کیا یہود تورات کو چھوڑ بیٹھے تھے

اور اس پر ان کا عمل نہ تھا ہرگز نہیں۔ یہودی تو اب تک بھی تورات کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ انکی قربانیاں اور رسوم آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے اس وقت کرتے تھے۔ وہ برابر آج تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے عالم اور احبار بھی اس وقت موجود تھے اُس وقت پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسری طرف عیسائی قوم تھی۔ ان میں بھی ایک فرقہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ کو بھیجا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے مخالفوں اور ایسا اعتراض کرنے والوں کو غور کرنا چاہیئے اگرچہ یہ ایک باریک مسئلہ ہے لیکن جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں۔ ان کے لیے باریک نہیں ہے۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ روح اور روحانیت پر نظر کرتا ہے۔ وہ ظاہری اعمال پر نگاہ نہیں کرتا۔ وہ انکی حقیقت اور اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ ان کے اعمال کی تہ میں خود غرضی اور نفسانیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت اور اخلاص مگر انسان بعض وقت ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تیغ ہے یا وہ تہجد و اشراق پڑھتا ہے۔ بظاہر برابر و انبیاء کے کام کرتا ہے تو اس کو نیک سمجھ لیتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو تو پوچھنا پسند نہیں۔

لے البد میں ہے :- "ایک انسان تو اس سے دھوکا کھا سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ اس کی نظر پوچھت پر نہیں ہے وہ تو روحانیت کو چاہتا ہے جو کہ مغز ہے نہ کہ قشر کو" (البد جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۷۴ء)

یہ پوست اور قشر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی راضی نہیں ہوتا جب تک وفاداری اور صدق نہ ہو۔ بے نفاوی کتے کی طرح ہے جو مردار دنیا پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر نیک بھی نظر آتے ہوں، لیکن افعالِ ذمیرہ میں پائے جاتے ہیں اور پوشیدہ جہنیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو نمازیں ریاکاری سے بھری ہوتی ہوں ان نمازوں کو ہم کیا کریں اور ان سے کیا فائدہ؟

حقیقی نماز نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ

خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دے دینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگر جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچے اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھلاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔

بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ لوگ ان کو مومن اور راست باز سمجھتے ہیں مگر آسمان پر ان کا نام کا فر ہے۔ اس واسطے حقیقی مومن اور راست باز وہی ہے جس کا نام آسمان پر مومن ہے۔ دنیا کی نظریں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل گھاٹی ہے کہ انسان سچا ایمان لاوے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل اخلاص اور وفاداری کا نمونہ دکھلاوے جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کے بہت سے نشانات ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے سچے مومنوں کی جو علامات بیان کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک بڑی علامت جو حقیقی ایمان کی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا کو پاؤں کے نیچے کھل کر اس سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کیچلی سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح پر جب انسان نفسانیت کی کیچلی سے باہر

۱۔ ابدریں ہے: ”اگر ان کی آرزوئیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں تو وہ خدا کو مانتے رہیں گے اور اگر پوری نہ ہوں تو پھر اس سے ناراض اور شکایت کا دفر کھلا ہوا ہے تو جن کی یہ حالت ہے اور ان میں صدق و وفائیں ہے خدا ان کی نمازوں کو کیا کرے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز نمازی نہیں ہیں اور ان کی نمازیں سوائے اس کے کہ نین پر ٹوکریں ماریں اور کچھ حکم نہیں رکھتیں“ (البددر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۷ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۷ء)

۲۔ ابدریں ہے: ”بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کے نزدیک راست باز ہیں۔ متقی ہیں۔ نیک بخت ہیں لیکن ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے صاف نہیں ہے اور وہ محویت اور دین کا تقدم دنیا پر ہو خدا چاہتا ہے ان میں نہیں ہے اس لیے خدا کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ سچے ایمانداروں کی جو علامات ہیں اگر ان سے تم ان کو پرکو تو ایک بھی ان میں نظر نہ آوے گی۔“ (البددر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۷)

آجاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے اور ایمان کامل کے آثار اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل: ۱۲۹) یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں یعنی محسنین ہوتے ہیں۔

حقیقی نیک
تقویٰ کے معنی ہیں بری کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھونی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کسے کہیں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا۔ نقب زنی نہیں کی۔ چوری نہیں کرتا۔ بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیک عارف کے نزدیک منہی کے قابل ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ پس یہ کوئی نیک نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو بلکہ اعلیٰ اور حقیقی نیک یہ ہے کہ نور انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔

یہ خوب یاد رکھو کہ بڑا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اُس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ خون نہیں کیا۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا۔ اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یا نور انسان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور اس طرح پر کوئی نیک نہیں کی۔ پس جاہل ہو گا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اُسے نیکو کاروں میں داخل کرے کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بد چلنی کرنے والے۔ چوری یا خیانت کرنے والے، رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے۔ وہ نہیں سزا جب تک سزا نہیں پالیتا۔ یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیک نہیں ہے۔

تقویٰ ادنیٰ مرتبہ ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجہ کا لطیف کھانا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اُس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سیر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہر

۱۔ البدر میں یہ فقرہ یوں ہے:-

”خدا تعالیٰ نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ صرف بد چلنی نہ کرنے والا اس کے اولیاء میں داخل ہوا ہو“

(البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۳ء)

تقویٰ کو سمجھو۔ تقویٰ کیا ہے۔ نفسِ اتارہ کے برتن کو صاف کرنا۔

نفس کی تین حالتیں نفس کو تین قسم پر منقسم کیا ہے۔ نفسِ اتارہ۔ نفسِ لوازم اور نفسِ مطمئنہ۔ ایک نفسِ زکیہ بھی ہوتا ہے مگر وہ بچپن کی حالت ہے جب گناہ تو ہا ہی نہیں۔ اس

یہ اس نفس کو چھوڑ کر بلوغ کے بعد تین نفسوں ہی کی بحث کی ہے۔ نفسِ اتارہ کی وہ حالت ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے جو حکم نفس کرتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس طرح تیار ہو جاتا ہے جیسے ایک غلام دست بستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ اس وقت نفس کا غلام ہو کر جو وہ کیے کر رہتا ہے۔ وہ کہے خود کو تو یہ کرتا ہے۔ زنا کہے چوری کہے غرض جو کچھ بھی کہے سب کیلئے تیار ہوتا ہے کوئی بدی کوئی بُرا کام ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔ نفسِ اتارہ کی حالت ہے اور یہ وہ شخص ہے جو نفسِ اتارہ کا تابع ہے۔ اس کے بعد نفسِ لوازم ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ نفس کو

علامت بھی کرتا رہتا ہے اور اس تدبیر اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اُسے گناہ سے نجات مل جائے جو لوگ نفسِ لوازم کے ماتحت یا اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب اگر نفوذ ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب آجاتے اور اس کو دبا لیتے ہیں۔ یہ لوگ نفسِ اتارہ والوں سے ترقی کر جاتے ہیں۔ نفسِ اتارہ والے انسان اور دوسرے باہم ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے گناہی جب کوئی برتن تنگ دیکھتے ہیں تو فوراً جا پڑتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ وہ چیز ان کا حق ہے یا نہیں۔ اسی طرح پر نفسِ اتارہ کے غلام انسان کو جب کسی بدی کا موقع ملتا ہے تو فوراً اسے کر بیٹھتا ہے اور تیار رہتا ہے اگر راستہ میں دو چار روپے پڑے ہوں تو فی الفور ان کے اٹھانے کو تیار ہو جائے گا اور نہیں سوچے گا کہ اس کو ان کے لیے لینے کا حق ہے یا نہیں مگر لوازم والے کی یہ حالت نہیں۔ وہ

حالت جنگ میں ہے جس میں کبھی نفس غالب کبھی وہ، ابھی کامل فتح نہیں ہوئی۔ مگر تیسری حالت جو نفسِ مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اسی لیے اس کا نام نفسِ مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین

لے۔ اب تدبیریں ہیں :- تقویٰ تو صرف نفسِ اتارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے اور یہی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے اور جس نے اعضا کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتبِ قربِ الہی کے حاصل کر سکے۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

لے۔ اب تدبیریں ہیں :- "اس کا نام نفسِ مطمئنہ اس لیے ہے کہ یہ اطمینان یافتہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہر ایک تقویٰ پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبعی طور پر اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ (ایضاً)

کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے۔ نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل الطینان اور تلی اسی وقت بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔

یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی اصل بڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحین کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے، لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا لگہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بذلتی کیونکر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کر لیا اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دیئے جائیں شہوانی قوی کاٹ دیئے جائیں پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح ہر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اُسے اندھا کر دیتا ہے اور اُن کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا۔ کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سُن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کامل الطینان اُسے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور الطینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔

یاد رکھو۔ اصلاح نفس کے لیے نری تجویزوں اور تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو شخص

اصلاح نفس کا سچا ذریعہ۔ صحبتِ صادقین

نری تدبیروں پر رہتا ہے وہ نامراد اور ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی تدبیروں اور تجویزوں ہی کو خدا سمجھتا ہے۔ اس واسطے وہ فتنل اور فیض جو گناہ کی طاقتوں پر موت وارد کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے اور اُن کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشا ہے وہ انہیں نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے آتا ہے جو تدبیروں کا غلام نہیں تھا۔ انسانی تدبیروں اور تجویزوں کی ناکامی کی مثال خود خدا تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ یہودیوں کو توریت کے لیے کہا کہ اس میں تحریریت و تبدیل نہ کرنا اور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کی اُن کو کی گئیں۔ لیکن کم بخت یہودیوں نے تحریریت کر دی۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآ لَمَّا فِطْرُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) یعنی ہم نے اس قرآن مجید

کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ اس نے کسی حفاظت فرمائی۔ ایک لفظ اور لفظ تک پس و پیش نہ ہوا۔ اور کوئی ایسا نہ کر سکا۔ کہ اس میں تحریر تبدیل کرتا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے اور جو انسان کے اپنے ہاتھ سے ہو وہ بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور اسی کے ہاتھ سے نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پس محض اپنی سعی اور کوشش سے طہارت نفس پیدا ہو جاوے یہ خیال باطل ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پھر انسان کو کوشش نہ کرے اور مجاہدہ نہ کرے۔ نہیں بلکہ کوشش اور مجاہدہ ضروری ہے اور سعی کو نافرض ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل سچی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس واسطے ان تمام تدابیر اور مساعی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہیں مگر یہ تجاویز اور تدابیر اپنے نفس کو ذلیل سے پیدا کی ہوئی نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ آپ کے قدم پر قدم مارو اور پھر دعاؤں سے کام لو۔ تم ناپاکی کے کیمچ میں پھنسے ہوئے ہو مگر خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر صرف تدبیروں سے صاف چشمہ تک نہیں پہنچ سکتے جو طہارت کا موجب بنے۔

بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ احتیاطیں کرتے کرتے خود مبتلا ہو جاتے ہیں اور جنس جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور ان کی دستگیری نہیں کی جاتی۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور خیال سے اگر کوئی اصلاح نفس کرنے کا مدعی ہو وہ مجھوٹا ہے۔

اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے كُنُتُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹) یعنی جو لوگ قولِ فعلی عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں اُن کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (التوبة: ۱۱۹) یعنی ایمان والو۔ تقویٰ اللہ اختیار کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دو اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اللہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ اس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاوے گا کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے اسی طرح پر جو شخص شراب خانہ میں جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پئے گا۔

پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے كُنُتُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے خواہ وہ

مخالفت ہی کے رنگ میں ہو لیکن وہ محبت اپنا اثر کئے بغیر نہ رہے گی اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آجائے گا ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف اسی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہتے۔ ہماری باتیں سنتے تو ایک وقت آجاتا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کی غلطیوں پر تائب کر دیتا اور وہ حق کو پالیتے لیکن اب چونکہ اس محبت سے محروم ہیں اور انہوں نے ہماری باتیں سننے کا موقع کھو دیا ہے اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دہریے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ زانی ہیں۔ اور کبھی یہ اتہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نہیں اور یہ قرآنی ہے کہ صحبت نہ ہو۔

لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا۔ اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں تو اُن میں سے صد ہا مسلمان ہو گئے جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں۔ اُن میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حاصل تھی جو آپ کے حُسن و جمال پر اُن کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے (معاذ اللہ) وہ بھی کہہ دیتے تھے اور اُن فیوض و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے اس لیے کہ دُور تھے لیکن جب وہ حجاب اُٹھ گیا اور پاس آ کر دکھیا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بد نصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم نے اُن کے دعوے اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو مجر چند بہتانوں اور اقراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مغتری سنا دیتے ہیں اور وہ اُن کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کو شش نہیں کرتے کہ یہاں آ کر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آ کر دیکھیں۔ اس سے اُن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ سختی کو نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر وہ تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ اگر ہم سے ملتے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اُن کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ پھر کونسا امر مانع تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا۔

غرض یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے اور انسان اس کے سبب محروم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا كُذِّبُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ۱۱۹) اس میں بڑا نکتہ معرفت یہی ہے کہ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے ایک راستباز کی صحبت میں رہ کر انسان راستبازی سیکھتا ہے اور اس کے پاک انفس کا اندر ہی اندر اثر ہونے لگتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ پر ایک سچا یقین اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس صحبت میں صدق دل سے رہ کر وہ خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے ذریعے ہیں۔ (الحکم جلد نہد صفحہ ۲۴ تا ۲۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء)

جب انسان ایک راستباز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے لیکن جو راستبازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور فریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تنہید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ ورنہ جو اہانت شکر نہیں اٹھائیں گا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔

صادقوں اور راستبازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کسی قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کُنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ کے پاک ارشاد پر عمل کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دُنیا میں بھیجتا ہے وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کیونکہ اَنْتُمْ تَوْنُمْ لَا یَشْفِیْ جَلِیْسُ مُمَدِّ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدہ ہے سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دُور رہے۔

مقامِ نفسِ مطمئنہ غرض نفسِ مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ آمادہ والے میں نفسِ آمادہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور تَوَامِدِیْنَ تو اُم کی تاثیریں ہوتی ہیں اور جو شخص نفسِ مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے۔ مطمئنہ والے کو پہلی نعمت یہ دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے آرام پاتا ہے جیسے فرمایا یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً (الفجرہ: ۲۸) یعنی اسے خدا تعالیٰ میں آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف آجا وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس میں ایک باریک نکتہ معرفت ہے جو یہ کہ خدا تجھ سے راضی تو خدا سے راضی۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس مرحلہ پر نہیں پہنچتا اور تَوَامِدِیْنَ کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تک خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے یعنی کبھی کبھی وہ نفس کی تحریک سے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے لیکن جب مطمئنہ کی حالت پر پہنچتا ہے تو اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی بھڑائی بالکل جاتی رہتی ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے لڑائی رکھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دُعائیں کرتا ہے اور بہت ساری امانی اور امیدیں رکھتا ہے لیکن اس کی وہ دُعائیں نہیں سنی

جاتی ہیں یا خلاف اُمید کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر بدظنی اور اُس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن مالمعین اور عباد الرحمن کی کبھی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوتی کیونکہ رضا بقضائے مقام پر ہوتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس درجہ کو حاصل نہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے دل میں کوئی کدورت اور تنگی محسوس نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کی ہر تقدیر اور قضا کے ماننے کو تیار ہو۔ اس آیت میں رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ابتلا باقی نہیں رہتا۔ دوسرے جہند مقامات ہیں وہاں ابتلاء کا اندیشہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرہ کی حالت میں ہے لیکن جب ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دُعا سے حاصل کرنا چاہیے جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفسِ امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے نیچے میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے لوگ جو نفسِ امارہ کے نیچے ہیں اُن کا قول ہے اُمیر جہان مٹھا اگلا کن ڈٹھا یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں اور تو امہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں۔ اُن کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ اُن کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ محلِ مدح میں ہوتے ہیں کیونکہ اُن سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوفِ خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن نفسِ مطمئنہ والے بالکل فتمند ہوتے ہیں اور وہ سالے خظروں اور غوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ تو امہ والا جیسا کہ میں نے کہا ہے دارالامان کی ڈیوڑھی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی دشمن بھی اپنا دار کر جاتا، اور کوئی لاشی مار جاتا ہے اس لیے مطمئنہ والے کو کہا ہے فَادْخُلْ فِيْ عِبَادِيْ وَاَدْخُلْ جَنَّتِيْ (الفجر: ۳۰) یہ آواز اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے تقویٰ کو انتہائی مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں۔ بدلوں پہنچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا۔ یہ دوسرا مرتبہ محسنین کا ہے۔ اس درجہ کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دُعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے۔ اور فَادْخُلْ فِيْ عِبَادِيْ کی آواز اُسے آ جاتی ہے یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور آشتی ہو چکی ہے اب آ میرے بندوں میں داخل ہو جو صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْحَمْتُ عَلَيْهِمْ کے مصداق

ہیں اور روحانی وراثت سے جن کو حصہ ملتا ہے میری بہشت میں داخل ہو جا۔

یہ آیت جیسا کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُسے آواز آتی ہے آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ اہل سلوک کے مراتب رکھے ہوئے ہیں اُن کے سلوک کا انتہائی نقطہ یہی مقام ہے جہاں اُن کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مقام یہی نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ اہل سلوک کی شکلات کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اور ان کو صالحین میں داخل کر دیتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ (العنکبوت : ۱۰) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ہم اُن کو ضرور ضرور صالحین میں داخل کر دیتے ہیں۔

اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں پھر ان کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے ؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ صلاحیت کی دو قسم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تکالیف شاقہ اٹھا کر نیکیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور بوجھ معلوم ہوتا ہے اور اندر نفس کے کشاکش موجود ہوتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے جیسا کہ اس آیت کا منشاء ہے۔ اس وقت وہ تکالیف شاقہ اور محنتیں جو خود نیکیوں کیلئے برداشت کرتا ہے اٹھ جاتی ہیں اور طبعی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تکالیف تکالیف نہیں رہتی ہیں اور نیکیوں کو ایک ذوق اور لذت سے کرتا ہے اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ پہلا نیکی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے اور دوسرا ذوق اور لذت سے۔ وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ تکلف اور تکلیف جو پہلے ہوتی تھی اب ذوق و شوق اور لذت سے بدل جاتی ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے صالحین کا جن کے لیے فرمایا:۔

لَنُدْخِلَنَّهُمُ فِي الصَّالِحِينَ (العنکبوت : ۱۰)

اس مقام پر پہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہتا۔ نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات پر فتح پاکر مطمئن ہو کر دارالامان میں داخل ہو جاتا ہے۔

۱۔ البدر میں ہے :- اعضاء اور قویٰ کی یہ فطرت ہو جاتی ہے کہ ان سے نیک اعمال صادر ہوں۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۳ ص ۳)

۲۔ الحکم جلد ۸ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مودعہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۴ء

ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے

اور اس سے آگے فرمایا دَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
أَمَّنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ - (العنکبوت: ۱۱) اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے
دعوے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لاف و گزاف مارتے رہتے ہیں لیکن جب معرض امتحان و ابتلا میں آتے ہیں
تو اُن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس فتنہ و ابتلا کے وقت اُن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا نہیں رہتا بلکہ شکایت
کرنے لگتے ہیں اسے عذاب الہی قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں۔ جن کو صالحین کا
مقام حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان ایمانی مدارج کے ثمرات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی
ذات پر اُن کا اثر پاتا ہے اور نئی زندگی اُسے ملتی ہے لیکن یہ زندگی پہلے ایک موت کو چاہتی ہے اور یہ انعام
و برکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلاء سے آتی ہے
اور ابتلاء مومن کے لیے شرط ہے جیسے أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
(العنکبوت: ۲) یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ اتنا ہی کہہ دینے پر چھوڑ دیئے جاویں گے کہ ہم ایمان لائے
اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایمان کے امتحان کے لیے مومن کو ایک خطرناک آگ میں پڑنا پڑتا ہے مگر اس کا ایمان
اس آگ سے اس کو صحیح سلامت نکال لاتا ہے اور وہ آگ اس پر گلزار ہو جاتی ہے۔ مومن ہو کر ابتلاء سے
کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے اور ابتلاء پر زیادہ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور حقیقت میں جو سچا
مومن ہے ابتلاء میں اس کے ایمان کی حلاوت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور
اس کے عجائبات پر اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا اور دعاؤں
سے نتیجہ ابواب اجابت چاہتا ہے۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان خواہش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور اُن تکالیف سے بچنا چاہے
جو اُن کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں اور کوئی
عظیم الشان نعمت بغیر ابتلاء ملتی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ یہی ہے کہ دنیاوی آسائشوں اور
نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے قسم قسم کی مشکلات اور رنج و تعب اٹھانے پڑتے ہیں۔ طرح طرح کے امتحانوں
میں سے ہو کر گذرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض خدا تعالیٰ کے فضل
پر موقوف ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمت عظمیٰ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ بدوں امتحان کیسے میسر آسکے۔

پس جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاوے اُسے چاہیے کہ وہ ہر ایک ابتلاء کے لیے تیار ہو جاوے۔ جب

اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ قائم کرتا ہے جیسا کہ اس وقت اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے تو جو لوگ اس میں اولاد داخل ہوتے ہیں ان کو قسم قسم کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہر طرف سے گالیاں اور دھمکیاں سننی پڑتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دیں گے یا اگر ملازم ہے تو اس کے موقوف کرانے کے منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح ممکن ہوتا ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں جو لوگ ان دھمکیوں کی پروا کرتے ہیں اور امتحان کے ڈر سے کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے ایمان کی ایک پیڑی بھی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ابتلاء کے وقت خدا تعالیٰ سے نہیں انسان سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی پروا نہیں کرتا وہ بالکل ایمان نہیں لایا۔ کیونکہ دھمکی کو اس کے مقابلہ میں وقعت دیتا اور ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے یہ خلاصہ اور مفہوم ہے اس آیت کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا اُودِيَٰ نِيَّ اللّٰهُ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ (العنکبوت ۱۱۰)

جماعت کو استقلال اور ہمت کی تلقین
ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ بزدلی کو نہ چھوڑے گی اور استقلال اور ہمت

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک راہ میں ہر مصیبت و مشکل کے اٹھانے کے لیے تیار نہ رہے گی وہ صالحین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس وقت خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم دُکھ دیکھ جاؤ تم کو ستایا جاتا ہے۔ گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ قوم اور برادری سے خارج کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ جو جو تکالیف مخالفوں کے خیال میں آ سکتی ہیں اُس کے دینے کا وہ موقعہ ہاتھ سے نہیں دیتے۔ لیکن اگر تم ان تکالیف اور مشکلات اور ان موزیوں کو خدا نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو خدا مانا ہے تو ان تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادہ رہو۔ اور ہر ابتلاء اور امتحان میں پورے اُترنے کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق و مدد چاہو تو میں تمہیں یقیناً کہتا ہوں کہ تم صالحین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ جیسی عظیم الشان نعمت کو پاؤ گے اور ان تمام مشکلات پر فتح پا کر دارالامان میں داخل ہو جاؤ گے۔

صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت
صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ
تمہارے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہدائین کو

لے البدن میں ہے۔ "ابتلاء کی وقت جو شخص انسان سے ڈرتا ہے اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ دھمکی دینے والے کو گویا اپنا بت خیال کرتا ہے اور اس کے خوف سے ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اب بتلاؤ کہ کیا ایمان ہوا؟

بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اُس غیبی پیمانے کا کیسا نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دُنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پروا نہیں کی۔ نبوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا۔ نبوی عترت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اُس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبد اللطیف کئے کو مارا گیا یا مر گیا مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اگرچہ اس کو بہت عرصہ صحبت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس تصویری مدت میں جو وہ یہاں رہا اُس نے عظیم الشان فائدہ اٹھایا۔ اُس کو قسم قسم کے لالچ دیئے گئے کہ اس کا مرتبہ و منصب بدستور قائم رہے گا مگر اس نے اس عزت افزائی اور دنیوی مفاد کی کچھ بھی پروا نہیں کی ان کو پہنچ بھایا نہ تک کہ جان جیسی عزیز شے کو جو انسان کو ہوتی ہے اس نے مقدم نہیں کیا۔ بلکہ دین کو مقدم کیا جس کا اُس نے خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاک نمونہ پر غور کرو کیونکہ اس کی شہادت یہی نہیں کہ اہل ایمان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے جو اور بھی ایمان کی مضبوطی کا موجب ہوتا ہے کیونکہ براہین احمدیہ میں ۲۳ برس پہلے سے اس شہادت کے متعلق پیشگوئی موجود تھی۔ وہاں صاف لکھا ہے۔

شَاتَانِ تَذْبَحَانِ وَكُلٌّ مِّنْ عَلِيْهَا فَاِنَّ

کیا اس وقت کوئی منصوبہ ہو سکتا تھا کہ ۲۳ یا ۲۴ سال بعد عبدالرحمن اور عبد اللطیف افغانستان سے آئیں گے اور پھر وہاں جاکر شہید ہوں گے۔ وہ دل لعنتی ہے جو ایسا خیال کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل ہے اور اپنے وقت پر اگر یہ نشان پورا ہو گیا ہے اس سے پہلے عبدالرحمن جو مولوی عبد اللطیف شہید کا شاگرد تھا، سابق امیر نے قتل کو یا محض اس وجہ سے کہ وہ اس سلسلہ میں داخل ہے اور یہ سلسلہ جہاد کے خلاف ہے اور عبدالرحمن جہاد کے خلاف تعلیم افغانستان میں پھیلاتا تھا۔ اور اب اس امیر نے مولوی عبد اللطیف کو شہید کرا دیا۔ یہ عظیم الشان نشان جماعت کے لیے ہے اس پیشگوئی کے معنی اب مخالفوں سے پوچھو کہ کیا یہ پیشگوئی صریح الفاظ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ اب پوری نہیں ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر یزیدوں کے ملک میں تو کوئی کسی کو بے گناہ ذبح نہیں کرتا ہے اس لیے یہاں تو اس کا

لے۔ (ابتدر سے :- براہین احمدیہ میں اس کی نسبت پیشگوئی موجود تھی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو آج سے ۲۳-۲۴

برس قبل ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ اور ملت حتیٰ کہ امریکہ یورپ وغیرہ میں شائع ہو چکی ہے اور موجود ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ بتلا دیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات موجود نہیں تو اس واقعہ کی خبر اس قدر

عرصہ دراز بیشتر ہوئی اور اس کا اسی طرح واقعہ ہونا اس کے کیا معنی ہیں؟ (ابتدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۵)

وقوع نہیں ہونا تھا اور علاوہ بریں ہماری تعلیم ایسی تعلیم نہیں تھی کہ کوئی اس کو پکڑ سکے بلکہ یہ تعلیم تو امن کے پھیلانے والی ہے پھر یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوتی؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کرنے کے لیے کابل کی سرزمین کو مقدس کیا ہوا تھا اور آخر ۲۴ سال کے بعد یہ پیشگوئی ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی جس طرح پہلے فرمایا گیا تھا اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَّ اَشْيَاؤُاْ تَحْكُمُ بِهَا (البقرة: ۲۱۷) یہ ایک قسم کی تلی ہے۔ یعنی جب ایسا معاملہ ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچ ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے کہ اس کی شہادت کی حکمت بخلفے والی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس وقت چودہ آدمی قید کئے گئے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عبداللطیف کو ناحق شہید کرایا گیا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے وہ حق پر تھا اس پر امیر نے ان آدمیوں کو قید کر دیا ہے اور ان کے وارثوں کو کہا ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ ایسے خیالات سے وہ باز آجائیں مگر وہ موت کو پسند کرتے ہیں اور اس یقینی بات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر عبداللطیف شہید نہ ہوا ہوتا تو یہ اثر کس طرح پیدا ہوتا اور یہ رعب کس طرح پر پڑتا۔

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑی چیز کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بنیاد عبداللطیف کی شہادت سے پڑی ہے۔ اگر مولوی عبداللطیف زندہ رہتے تو دس بیس برس تک زندہ رہتے آخر موت آجاتی اور موت آنی ہے اس سے تو آدمی بچ نہیں سکتا مگر یہ موت موت نہیں یہ زندگی ہے اور اس سے مفید نتیجے پیدا ہونے والے ہیں اور یہ مبارک بات ہے دشمن بھی اگر خبیث نہ ہو تو براہین احمدیہ کی پیشگوئی کو پڑھ کر اور اس کے اس طرح پر پوری ہونے کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر مفسری ہے اور رات کو جھوٹا الہام بنا کر سنا دیتا ہے تو یہ اثر لے البدر میں یہ حصہ زیادہ مفصل لکھا ہے :-

”چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس خون سے مجھ پر اور کل جماعت پر ایک بڑا صدمہ گزرے گا اس لیے پھر اس سے آگے وہ قتل دیتا ہے کہ اس مصیبت اور اس صدمہ سے تم غمگین اور اُداس مت ہو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے وہ دو کے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک شخص پر قادر ہے۔ ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے۔ بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وقوع میں آویں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اور بہت ہیں جو تم چاہتے ہو کہ واقع نہ ہوں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے سو وہ حکمت الہی غریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر برکات ہیں۔“

استقامت کیوں ہو اور ۲۳ یا ۲۴ سال کے بعد ایک بات جو بطور پیشگوئی شائع کی گئی تھی کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ اس قدر عرصہ دراز تک تو انسان کو اپنی زندگی کی بھی امید نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے ماننے والوں میں اس قدر استقامت اور قوت ہے کہ بیوی بچوں تک کی پروا نہیں کرتا، مال اور جان کا خیال تک بھی نہیں کرتا۔ ایمان جیسی دولت پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اہل بعیرت اس سے تعجب نہ کالئے میں غلطی نہیں کرے گا کہ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کے منشا ہی کے ماتحت ہے۔ ایک سلسلہ جو خود اس نے قائم کیا ہے اور آپ جس نے ایک نشان دیا ہے اُس نے وہ قوت اور استقامت اس شہید کو عطا کی تاکہ اس کی شہادت اس سلسلہ کی سچائی پر زبردست دلیل اور گواہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ نشان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے ہدایت اور ترقی ایمان کا موجب ہو گا اور خدا تعالیٰ چاہے تو اس کے آثار بھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ **اَلَا سَتَقَامَةُ فُتُوْۤا اَلْکَرَامَةُ** مشہور بات ہے۔ عبد اللطیف کے اس استقلال اور استقامت سے بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہو گا جو اس واقعہ پر غور کریں گے۔ چونکہ یہ موت بہت سی زندگیوں کا موجب ہونے والی ہے اس لیے یہ ایسی موت ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں۔

پھر اس پیشگوئی میں **حُلَّتْ مَنَ عَلَیْهَا قَاتِنٌ** جو فرمایا ہے یہ دشمنوں کیلئے ہے کہ تمہیں بھی کبھی مرنی ہو گی۔ موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر عبد اللطیف کی موت پر جو موت نہیں بلکہ زندگی ہے تم کیوں خوش ہوتے ہو۔ آخر تمہیں بھی مرنی ہے۔ عبد اللطیف کی موت تو بہتوں کی زندگی کا باعث ہو گی مگر تمہاری جان اکارت جاسے گی اور کسی ٹھکانے نہ لگے گی۔

مولوی عبد اللطیف کی شہادت اور استقامت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ۲۳-۲۴ برس سے ایک پیشگوئی برائین میں موجود تھی جو پوری ہو گئی اور یہ ہماری جماعت کے ایمان کو ترقی دینے کا موجب ہو گی۔ اس کے سوا اب یہ خون اٹھنے لگا ہے اور اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو ایک جماعت کو پیدا کر دے گا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳ صفحہ ۲۲۱ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء)

یہ خون کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصالح اور حکمتوں کو خوب جانتا ہے لیکن جہان تک پیشگوئی کے الفاظ پر غور کرتا ہوں۔ اس میں **عَمٰی اَنْ تَنْکَرُ هُوَ اَشَیْنًا وَّ هُوَ خَیْرٌ تَنْکَرُ** ایک ہی بڑی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس خون کے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا ہونے والے

لے بہتر میں ہے۔ ”اگر ہم مفری تھے تو اس قدر استقامت ان میں کیوں آگئی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ ایک مفری کا ٹرید ہو کر پھر کسی نے اس طرح سے جان دی ہو حالانکہ بار بار ان کو جان بچانے کا موقعہ بھی دیا گیا۔ الاستقامۃ فوق الکرامت۔ یہ بھی ہمارے سچا ہونے کی ایک دلیل ہے۔“ (البدد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵)

ہیں۔ میں جانتا ہوں اور اس پر انفس بھی کرتا ہوں کہ جس قسم کا نمونہ صدق و وفا کا عبداللطیف نے دکھلایا ہے۔ اس قسم کے ایمان کے لیے میرا کائنات قنوی نہیں دیتا کہ ایسے لوگ میری جماعت میں بہت ہیں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو عزیز نہ سمجھیں۔

بزدلی کو دور کرو میں ابھی جماعت میں بزدلی کو دیکھتا ہوں اور جب تک یہ بزدلی دور نہ ہو۔ اور عبداللطیف کا سایا ایمان پیدا نہ ہو۔ یقیناً یاد رکھو کہ وہ اس سلسلہ

میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ یُخَادِعُونَ اللہَ (البقرة: ۱۰۱) میں داخل ہے۔ مومنوں میں وہ اس وقت داخل ہوں گے جب وہ اپنی نسبت یقین کر لیں گے کہ ہم مہر دے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شہنشاہ کے مقابلہ پر جاتے تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا گھوڑوں پر مہر دے سوار ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی۔

اللہ تعالیٰ لاف و گزاف کو پسند نہیں کرتا وہ دل کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان کا کیا رنگ ہے۔ جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنی جان و مال کو ہرگز اس ایمان کے مقابلہ میں عزیز نہیں رکھ سکتا اور استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو پھر انعامات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مکالمات الہیہ کا شرف بھی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ استقامت والے سے خوارق کا صدور ہونے لگتا ہے۔ ظاہری حالت اگر اپنی جگہ کوئی چیز ہوتی اور اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ظاہر داری میں تو سب کے سب شریک ہیں۔ عام مسلمان نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی اندرون سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہری نماز اور اعمال سے نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت اور بزرگی اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں ہے حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شرف اور علو دل ہی کی بات سے مخصوص ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو خدمتکار ہوں اور ان میں سے ایک خدمت گار تو ایسا ہو جو ہر وقت حاضر رہے اور بڑی جانفشانی سے ہر ایک خدمت کے کرنے کو حاضر اور تیار ہے اور دوسرا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آجاتا ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے۔ آقا بھی خوب جانتا ہے کہ یہ محض ایک مزدور ہے جو دن پورے ہو جانے پر تنخواہ لینے والا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قدر و قیمت اور محبت اسی سے ہوگی جو محنت اور جانفشانی سے کام کرتا ہے نہ کہ اس مزدور سے۔

اخلاص اور وفاداری

پس یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے ورنہ مجاہدات خشک سے کیا ہوتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی مجاہدات کرتے تھے جو چھت سے رستہ باندھ کر آپ کو ساری رات جاگنے کے لیے لٹکاتے تھے لیکن کیا وہ ان مجاہدات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔

نامرد، بزدل، بیوفابو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے وہ کس کام کا ہے اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف و فاء سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اَبْرٰهٖمَ الَّذِیْ وَفٰی (النجم: ۳۸) ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آ۔ انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلاء کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھا۔ درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلاء پیش آئے۔ خویش و اقارب نے مل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنالینے کو تیار ہیں۔ اگر بیویوں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں۔ مگر آپ کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک کے دُور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو میں اس سے رُک نہیں سکتا کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے پھر دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو ان خبیثوں نے آپ کے پتھر مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے۔ لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کے لیے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں اُن پر آتی ہیں مگر باوجود مشکلات کے اُن کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے اس وقت اُن کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے۔

عبداللطیف کے لیے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کیا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگساری کے لیے لایا گیا اور ایک خلقت اس تماشا کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے

اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف، تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے زندگی کے یہ دن بہر حال گزر ہی جاتے ہیں اور اکثر بہائم کی زندگی کی طرح گزرتے ہیں۔ لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گزرے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس لطیف اور عمدہ غذائیں کھانے کے لیے اور خوبصورت بیویاں اور عمدہ عمدہ سواریاں سوار ہونے کو رکھتا ہے۔ بہت سے نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ مگر ان سب باتوں کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ لذتیں اور آرام ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں ان کا انجام آخر فنا ہے۔ مردانہ زندگی یہی ہے کہ اس زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں۔ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت اخلاص اور وفاداری تعجب نیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں لیکن ان اعمال میں وفانہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنمی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو۔ ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی ہے لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے اور وہ زہر ملا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔

صدق اور خدمت کا آخری موقع اب وقت تنگ ہے میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جو ان یہ بھروسہ نہ کرے کہ اٹھارہ یا انیس سال کی

عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے۔ تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں اگر ختم ہو جاتی ہیں اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نور انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہو گا۔ بڑا ہی بد قسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔

نرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ۔ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے۔ عبد اللطیف کے نمونہ کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پر صادقوں اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے پیش کیا ہے۔

ہمیشہ ملتے رہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم اور نہ کوئی اور۔ اور یہ سب جگمگ ویران ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی۔ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے پس اس تبدیلی کو نہ نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونہ کو دیکھیں گی۔ اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا عامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلیں کو تباہ کر دو گے۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو، ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑا ہی خبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا وعظ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے داعیوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔

ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے ایک لاکھ روپیہ جمع کیا۔ ایک جگہ وہ وعظ کر رہا تھا اس کے وعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اُتار کر اس کو چندہ میں دے دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اے نیک عورت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں جہنم میں جائے۔ اس نے فی الفور دوسری پازیب بھی اُتار کر اُسے دے دی۔ مولوی صاحب کی بیوی بھی اس وعظ میں موجود تھی۔ اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے بھی مسجد میں لگا دو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تو کیوں ایسا روتی ہے یہ تو صرف چندہ کی تجویز تھی اور کچھ نہ تھا۔

غرض ایسے نمونوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تم ایسے نہ بنو۔ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تار تار ہے اور تمہارے اخلاق عادات۔ استقامت۔ پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ پس ان باتوں کو یاد رکھو (تَشَدُّدُ كَلَامُهُ الْمُبَارَكُ)۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۴ صفحہ ۱-۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۴۲ء)

دلائل الخیرات اور دیگر وظائف کی نسبت امام الوقت کی رائے

ایک صاحب آمدہ ازامروہر نے دریافت کیا کہ دلائل الخیرات جو ایک کتاب وظیفوں کی ہے اگر اُسے پڑھا جاوے تو کچھ حرج تو نہیں؟ کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف جا بجا ہے۔ فرمایا کہ:-

انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے جب اس میں دُعا کا مقام آوے تو دُعا کرے اور خود بھی خدا تعالیٰ سے وہی چاہے جو اس دُعا میں چاہا گیا ہے اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے اور ان بد اعمالیوں سے بچے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ بلا مدد وحی کے ایک بالائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملا تا ہے۔ وہ اُس شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی۔ رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبیر میں لگاوے۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے جہاں جہاں دُعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چُنتا ہے۔ پھر آگے چل کر اور قسم کا چُنتا ہے پس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اُٹھاوے۔ اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کسے فلاں راہ سے اگر سورہ یٰس پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں۔

قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔
ایک صورتی اور ایک معنوی

قرآن شریف سے اعراض کی صورتیں

صورتی یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ سہمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک معنوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا پس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

لے الحکم میں ان کا نام قاضی الٰہی احمد صاحب رئیس امروہر لکھا ہے۔ (مرتب)

امام جعفر کا قول ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی اللہ شروع ہو جاتا ہے مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک جنس کی شئی دوسری شئی کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس زمانہ میں لوگوں نے صدا ہا حاشے چڑھا سنے ہوئے ہیں شیعوں نے الگ۔ سنیوں نے الگ۔ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ بتلاتا ہوں وہ پڑھ لیا کرو تو پھر طہارت اور وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اسلام میں کفر۔ بدعت۔ الحاد۔ زندقہ وغیرہ۔ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کے کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کہ کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام اسی لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجہ پر مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا۔ حدیث میں یہ لکھا ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔

اگر ایسی ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وحی کی کوئی مدد نہیں۔ وہی عظمت دی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح کی حیات کی نسبت جو اقوال ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جاوے حالانکہ وہ قرآن شریف کے بالکل مخالف ہیں۔

(ابتداء جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۵ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۴ء)

۸ جنوری ۱۹۰۴ء

(بعد نماز جمعہ)

گناہ سے بچنے کا طریق فرمایا۔
گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ۔
کارِ دنیا کے تمام مذکور

گناہ اور عظمت سے پرہیز کے لیے اس قدر تدبیر کی ضرورت ہے جو حق ہے تدبیر کا۔ اور اس قدر دُعا کرے جو حق ہے دُعا کا۔ جب تک یہ دونوں اس درجہ پر نہ ہوں اس وقت تک انسان تقویٰ کا درجہ حاصل نہیں

۱۔ بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جناب نواب محمد علی خاں صاحب ڈاکٹر مدرسہ تعلیم

الاسلام قادیان کے برادر معظم اور جناب شیر اعلیٰ ریاست مالیر کو ملے (جو اپنے کسی ضروری کام کے لیے آئے تھے)

ملاقات ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر یہ تقریر فرمائی۔ (مرتب)

کرنا اور پورا تہی نہیں بنتا۔ اگر صرف دُعا کرتا ہے اور خود کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے بیخبت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمیندار اپنی زمین میں تر و دو نہیں کرتا اور بڑوں کا شت کے دُعا کرتا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہو جائے۔ وہ حق تدبیر کو چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پر جو شخص صرف تدبیر کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا اور خدا تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا وہ ٹھہر ہے۔

تدبیر اور دُعا کا اتحاد اسلام ہے جیسے پہلا آدمی جو صرف دُعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح پر یہ دوسرا جو تدبیر ہی کو کافی سمجھتا

ہے وہ ٹھہر ہے مگر تدبیر اور دُعا دونوں باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دُعا کرے جو دُعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ (الفاتحہ: ۵) **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دُعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گذرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ معاً کہتا ہے **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ اک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔ اسلام ہی نے اس کو سمجھا ہے۔ عیسائی مذہب کا تو ایسا حال ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کے خون پر بھروسہ کر لیا اور انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں دُعا کے لیے وہ جوش اور اضطراب ہی کب پیدا ہو سکتا ہے جو دُعا کے ضروری اجزاء میں وہ تو انشاء اللہ کہتا بھی گناہ سمجھتے ہیں لیکن مومن کی روح ایک لحظہ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کوئی بات کرے اور انشاء اللہ ساتھ نہ کہے۔ پس اسلام کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اصل کو مضبوط پکڑ لے۔ تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دُعا بھی کرے اور کراوے۔ اگر ان دونوں بیڑوں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا ہے اس لیے ہر ایک مومن کے واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے مگر اس زمانہ میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیر میں تو کرتے ہیں مگر دُعا سے غفلت کی جاتی ہے بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدبیر دنیا ہی کو خدا بنایا گیا ہے اور دُعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا اثر یورپ کی تقلید سے ہوا ہے۔ یہ خطرناک ذہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ذہر کو دور کرے چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تا دنیا

کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو۔ اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے۔

آداب الدعاء

بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو بظاہر دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے فیوض اور ثمرات سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب الدعاء سے واقف ہوتے ہیں اور دعا کے اثر اور نتیجہ کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تک کر رہ جاتے ہیں حالانکہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے۔ پس کچھ تو پہلے ہی زمانہ کے اثر اور رنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دعا سے غفلت عام ہو گئی۔ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ نیکیوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اور کچھ ناواقفی اور جہالت نے تباہی کر رکھی ہے کہ حق کو چھوڑ کر صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر اُوراد طریقے اور راہِ ایجاد کر لیے ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ بکثرت پھر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اس پر کامل ایمان ہو۔ اس کو موجودِ سمیع۔ بصیر۔ خبیر۔ علیم۔ متصرف۔ قادر سمجھے اور اس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعاؤں کو سُنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ مگر کیا کروں کس کو سُناؤں اب اسلام میں شکلات ہی اور آپڑی ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا رتبہ انسانوں اور مُردوں کو دیتے ہیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی۔ مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا ٹھہرائی گئی ہے۔ میں اس حالت کو دیکھتا ہوں تو دل میں درد اُٹھتا ہے مگر کیا کہیں کس کو جا کر سُناؤں۔

دیکھو قبر پر اگر ایک شخص میں برس بھی بیٹھا ہوا پکارتا رہے تو اس قبر سے کوئی آواز نہیں آئے گی مگر مسلمان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور اُن سے مُرادیں مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ قبر خواہ کسی کی بھی ہو اس سے کوئی مُراد نہیں آسکتی۔ حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں۔ قبر سے کسی آواز کی امید مت رکھو۔ برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دس مرتبہ بھی پکارو تو میں یقین رکھتا ہوں اور میرا پنا تجربہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی آواز سُنتا اور دس ہی دفعہ جواب دیتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح پر جو پکارنے کا حق ہے۔

ہم سب برابر، اختیارِ اُمت کی عزت کرتے ہیں اور اُن سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کی محبت اور عزت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اُن کو خدا بنالیں اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ میں ہیں ان میں یقین کر لیں۔ میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز نہیں سُنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھو

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک گھنٹہ میں ۷۲ آدمی آپ کے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ سخت نغمہ میں تھے اب طبعاً ہر ایک شخص کا کاشن گواہی دیتا ہے کہ وہ اس وقت جبکہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے

اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہوں گے کہ اس شکل سے نجات مل جاوے لیکن وہ دعا اُس وقت مشاء الہی کے خلاف تھی اور قضاء و قدر اس کے مخالف تھے اس لیے وہ ایسی جگہ شہید ہو گئے۔ اگر ان کے قبضہ و اختیار میں کوئی بات ہوتی تو انہوں نے کونسا دقیقہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا رکھا تھا مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قضا و قدر کا سارا معاملہ اور تصرف تام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو اس قدر ذخیرہ قدرت کا رکھتا ہے اور حقی و قیوم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو مُردوں اور عاجز بندوں کی قبروں پر جا کر اُن سے مُردوں مانگتا ہے اس سے بڑھ کر بے نصیب کون ہو سکتا ہے ؟

انسان کے سینہ میں دو دل نہیں ہوتے۔ ایک ہی دل ہے وہ دو جگہ محبت نہیں کر سکتا اس لیے اگر کوئی زندوں کو چھوڑ کر مُردوں کے پاس جاتا ہے وہ حفظ مراتب نہیں کرتا۔ اور یہ مشہور بات ہے۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی جگہ پر رکھو اور انسان کو انسان کا مرتبہ دو۔ اس سے آگے مت بڑھاؤ مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ حفظ مراتب نہیں کیا جاتا۔ زندہ اور مُردہ کی تفریق ہی نہیں رہی بلکہ انسان عاجز اور خدائے قادر میں کوئی فرق اس زمانہ میں نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ صدیوں سے خدا تعالیٰ کا قدر نہیں پہچانا گیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بے قدر چیزوں کو دی گئی۔

مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باوجود مسلمان کہلانے کے خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح ابن مریم کو جو ایک عاجز انسان تھا اور اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو اس کی رسالت بھی ثابت نہ ہوتی بلکہ انجیل سے تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا آدمی بھی ثابت نہیں ہوتا لیکن عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ان کو خدائی درجہ دینے میں پیچھے نہیں رہے کیونکہ جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک حقی و قیوم ہے اور زمانہ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، آسمان پر موجود ہے۔ مُردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ جانوروں کو پیدا کرتا تھا غیب جاننے والا تھا۔ پھر اس کے خدا بناتے ہیں اور کیا باقی رہا۔

افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مُردہ کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور اُن خداؤں کا تو شمار نہیں جو مُردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اُن مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملایا جاوے۔ زندوں اور مُردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دُنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے۔ اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔

یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کو جو شرف اور تہ بلا وہ صرف اسی بات سے ملا ہے کہ انہوں نے حقیقی خدا کو پہچانا اور اس کی قدر کی۔ اسی ایک ذات کے حضور انہوں نے اپنی ساری خواہشوں اور آرزوؤں کو قربان کیا۔ کسی مُردہ اور مزار پر بیٹھ کر انہوں نے مُرادیں نہیں مانگی ہیں۔

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان نبی تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور اُن کا کتنا بڑا درجہ اور تہ تھا اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خدا تعالیٰ کے حضور گرنے کے ابراہیم کی پوجا کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کو وہ اعلیٰ درجہ کے مراتب مل سکتے جو اب ملے ہیں؟ کبھی نہیں۔ پھر جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بزرگ بھی تھے اور آپ نے اُن کی قبر پر جا کر یا بیٹھ کر اُن سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر آپ نے اپنی کوئی حاجت پیش کی تو یہ کس قدر بیوقوفی اور بے دینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر اُن سے مُرادیں مانگتے ہیں۔ اور اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لیے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے مگر نہیں مُردہ اور زندہ میں جس قدر فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی مخلوق اور ہستی نہیں ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور اس سے کچھ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عَشِيقٌ مُّحَمَّدٌ عَنَى رُبِّہ یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں انبیاء علیہم السلام کو جو شرف بلا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے اور اگر کوئی پاسکتا ہے تو اسی ایک راہ سے پاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا۔ اور قوم اور برادری کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفا کی کہ ساری دُنیا جانتی ہے جس کلمہ سے آپ نکالے گئے تھے اسی کلمہ میں ایک شہنشاہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے۔ قوم اور برادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ایذا رسانی کا باقی نہیں چھوڑا، لیکن جب خدا تعالیٰ ساتھ تھا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے وہ نہیں مرتے جب تک کہ اُن کی مُرادیں پوری نہ ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ تھیں بلکہ آپ کی دُعاؤں یہ تھیں کہ

بُت پرستی دُور ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لو کہ جہاں ہزاروں بُت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو۔ پھر تم خود ہی سوچو اور کہہ کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بُت رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا کلمہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں

کے بچاریوں ہی نے ان کو توڑا۔ اور ان کی مذمت کی۔ یہ حیرت انگیز کامیابی یہ عظیم شان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے دکھایا۔ یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجہ کی قوتِ قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا۔

ایک وقت وہ تھا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا پھر اگرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ دَرَأَيْتَ النَّاسَ يَبْتَغُلُونَ رَبِّيَ لِلَّهِ أَفْوَاجًا۔ (النصر: ۲۷) آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوجِ در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اُتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بُوائی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہوئے جب وہ کام ہو چکا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آجاتا ہے جیسے بند و بست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس صلح سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر جب آیت شریفہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نَفْسِي (المائدہ: ۴) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے اس آیت کو سکر رونے لگے۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اے بڑھے! تجھے کس چیز نے رلایا۔ آج تو مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نہیں جانتا اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُوائی ہے دنیا میں اسی طرح پر قاعدہ ہے کہ جب مثلاً محکمہ بند و بست ایک جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ علمہ وہاں نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و رسل علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے آنے کی ایک غرض ہوتی ہے اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور قابلِ فخر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔

آپ ایسے زمانہ میں آئے کہ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی تھی اور وہ مجذوم کی طرح بگڑی ہوئی تھی اور آپ اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے لاکھوں انسانوں کو ایک خدا کے حضور جھکا دیا اور توحید پر قائم کر دیا۔ آپ کی قوتِ قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوتِ قدسی نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بڑی محنت سے تیار کئے تھے جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا وہ بھی پورے طور پر منقطع اور وفادار ثابت نہ ہوئے اور خود حضرت مسیح کو ان کے ایمان اور اخلاص پر شک ہی رہا۔

یہاں تک کہ وہ آخری وقت جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا وہ حواری ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نے گرفتار کر لیا اور دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی۔ اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی بھی راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور وہ ارض مقدس کی کامیابی نہ دیکھ سکے اور ان کے بعد ان کا خلیفہ اور جانشین اس کا فاتح ہوا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قابلِ فخر کامیابی کا نمونہ ہے اور وہ کامیابی ایسی عظیم الشان ہے جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ جس بات کو چاہتے تھے جب تک اس کو پورا نہ کر لیا آپ رخصت نہیں ہوئے۔ آپ کی روحانیت کا تعلق سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کون اس سے ناواقف ہے کہ اس سرزمین میں جو بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے بت پرستی دُور ہو کر ایک خدا کی پرستش قائم ہو گئی۔ آپ کی نبوت کے سارے ہی پہلو اس قدر روشن ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔

آپ ایک خطرناک تاریکی کے وقت دنیا میں آئے۔ اور اس وقت گئے جب اس تاریکی سے دُنیا کو روشن کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قدسی قوت کے کمالات کا یہ بھی ایک اثر اور نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ بہ تازہ نظر آتے ہیں اور کبھی وہ قصہ یا کہانی کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔

اسلام کی برکات اور خوارق ہر زمانہ میں جاری ہیں

اگرچہ مجھے انسوس ہے کہ بد قسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو

یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خوارق اور اعجاز اب نہیں ہیں جیسے ہی رہ گئے ہیں مگر یہ اُن کی بد قسمتی اور محرومی ہے۔ وہ خود چونکہ ان کمالات و برکات سے جو حقیقی اسلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں محروم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیریں اور برکات پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں۔ ایسے یہودہ اعتقاد سے یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت جبکہ مسلمانوں میں یہ زہر پھیل گئی تھی اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والے پیدا ہو گئے تھے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات اور خوارق ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ نظر آتے ہیں۔

اور لاکھوں انسان گواہ ہیں کہ انہوں نے ان برکات کو مشاہدہ کیا ہے اور صدہا ایسے ہیں جنہوں نے خود ان برکات اور فیوض سے صحت پالیا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا تین اور روشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں۔

آنحضرت کے صحابہ کا مقام

جس طرح پر یہ قاعدہ ہے کہ وہی طیب مذاق اور دانا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مرئیس اچھے کرے اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے

وہی افضل ہوگا جو روحانی انقلاب سب سے بڑھ کر کرنے والا ہو اور جس کی تاثیرات کا سلسلہ ابدی ہو۔

اب اس محکمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور مسیح کی کامیابی کو دیکھو۔ ایک موقع پر مسیح پر مشکلات کا آتا ہے وہ قوم اور جماعت جو اس نے تیار کی تھی وہ اپنا کیا نمونہ دکھاتی ہے۔ انجیل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارہ خاص شاگرد جو حواری کہلاتے تھے اس کو چھوڑ بیٹھے اور جو ان میں بھی خاص تھے ایک تیس روپے کے لالچ سے اس کو گرفتار کرنے والا ٹھہرا۔ اور دوسرا جس کو بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں وہ سامنے لعنت بھیجتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلتے ہیں مگر وہ اس قوم کو کج روکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات بات پر اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم تھی یہاں تک کہ کہلایا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ رَبُّنَا فَفَاتِلًا اَنَّا هُمْ اَنَّا قَاعِدُونَ۔ (المائدہ: ۲۵) مگر اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بھریا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے۔ انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ۔ (البیتہ: ۹۰) کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا۔

پس صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور وہ آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا ان کی نسبت آیا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ (الاحزاب: ۲۳) یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو وہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے پس وہی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر کرتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر کہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہؓ سے دشمنی۔

جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں وہ فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے ہیں جب ایک ٹانگ ٹوٹ جاوے تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سارے زمانہ رسالت میں دو چار آدمی بھی معاذ اللہ ایسے تیار نہیں

کر کے جو اعلیٰ درجہ کے باخدا انسان ہوں اور جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی روحانی تبدیلی کر لی ہو تو پھر آپ کی قوت قدسی کا کیا ثبوت رہ جاوے گا۔ پھر اگر دوسرے لوگوں کے اعتراضوں کو دیکھا جاوے جو وہ ان پر کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ ایک بھی راستباز آپ کی تعلیم سے ثابت نہیں ہوتا۔ بیاضیہ (خوارج) حضرت علیؑ کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ابوالجہل کی لڑکی سے نکاح کر لیا حالانکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا۔ اس اعتراض کا جواب شیعہ کیا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پر بیاضیہ کے اعتراض ایسے ہیں کہ ان کو منکر بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔

ادھر شیعہ ہیں کہ دشمنین کی ذات پاک پر شوخی کے ساتھ اعتراضات جمع کرتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں فرقہ خدا ترسی اور روحانیت سے کام لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور صحابہ کرامؓ آپ کے اعضاء ہیں۔ جب اعضاء کاٹ دیئے جاویں تو پھر باقی کیا رہ گیا۔ جسم ناقص رہ جاتا ہے اور خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی۔

ان باتوں کو کُن کُن کر بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی کارروائیوں سے بھی دشمنوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقعہ دیتے ہیں اور ان کی زبانیں گھلتی ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسلام کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی اندرونی کمزوریوں اور خرابیوں نے یہ ضرورت پیدا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور نصرت کے لیے ایک سلسلہ قائم کر دیتا جو ان غلط فہمیوں کو دلوں سے دُور کر دیتا یہی غرض ہے میرے آنے کی۔ جو سید الفطرت ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان کہلا کر صحابہ کی ذات پر حملہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کی عزت پر حملہ کرتے ہیں غیر قوموں خصوصاً عیسائیوں کے بالمقابل ہمارا یہی زبردست دعویٰ ہے کہ آپ کی پاک تعلیم اور صحبت نے ایسی اعلیٰ درجہ کی روحانیت پیدا کی اور بالمقابل مشح کے بارہ حواری بھی درست نہ رہ سکے، لیکن جب یہ عقیدہ ہو کہ پُر ایک یا دو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر ہم کو منہ دکھانے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ اس صورت میں ہم ان کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف کی اس سے کیا عزت رہی۔ ایک طرف تو ہم یہ مانتے اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ اور نبوت ختم ہو چکی۔ دوسری طرف اس کی تاثیرات کو یہاں تک ظاہر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے سوا کوئی درست نہ ہو سکا اور جب اس پر ان اعتراضوں کو جمع کیا جاوے جو مخالف کرتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا

ہے کہ ایک بھی درست نہیں ہوا بلکہ سارے مُرتد ہو گئے۔

اس عقیدہ کی شاعت کو خوب غور سے سوچو کہ اس کا اثر اسلام پر کیا پڑتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ یوں مخالفت ہوئے اور قرآن شریف کے برخلاف اس طرح پر ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اصل قرآن شریف نہیں رہا۔ جو اب موجود ہے وہ محض تبدیل ہو گیا ہے اور اصل قرآن مہدی کسی فار میں لے کر چھپا ہوا ہے اب تک نہیں نکلتا۔ دُنیا گمراہ ہو رہی ہے اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ مخالفت ہنسی کرتے ہیں اور خطرناک توہین کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بقول اُن کے قرآن شریف بھی نہیں ہے اور مہدی ہے کہ وہ فار سے ہی نہیں نکلتا۔ کوئی مسجدِ اِردیٰ خدا تعالیٰ سے ڈر کر یہیں بتائے کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی آدمی رُوحانی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ محض افسانے اور خیالی باتیں ہیں۔ حقیقت اور سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کی رُوحانی قوت اور تاثیر کے ساتھ بھیجا تھا جس کا اثر ہر زمانہ میں پایا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو خدمت اسلام کی کی ہے اور جس طرح پر انہوں نے اپنے خون سے اس باغ کی آبیاری کی ہے اس کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملے گی اُن کی خدمات اسلام کے لیے نہایت ہی قابلِ قدر اور اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جب خدا تعالیٰ کے دین میں سُستی واقع ہونے لگتی ہے اور کئی فہم یا مَرورِ زمانہ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو کر یہ پاک دین بگڑنے لگتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مامور کر کے بھیجتا ہے جو اُس کے بُلانے بولتا ہے اور رُوح القدس کی تائید اُس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان غلط فہمیوں اور خرابیوں کو دُور کرتا ہے جو طبعی طور پر دین میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اپنے عملی نمونہ اور قدسی قوت کے ساتھ ایک نیا ایمان دُنیا کو خدا تعالیٰ کی ہستی پر بخشتا ہے۔

لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور شعائر اللہ کی پروا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پروا ہو جاتا ہے اور اُس شخص اور ایسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے چنانچہ چغتائی سلطنت نے جب دین سے غافل ہو کر بائسم کی سی سیرت اختیار کر لی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ سلطنت جو صدیوں سے چلی آتی تھی اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا اور ایک شاعر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

پس انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیئے۔ کھلی اور چھپی ہوئی بدکاریاں آخر انسان پر وہ گھڑی لے آتی ہیں جس کا اُسے آسائش کے ایام میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل پر رہے اور اس کی عظمت و جبروت سے ڈرتا رہے اور اعمالِ صالحہ کی کوشش کرتا رہے اور پھر دُعا کے ساتھ اس کی توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔

اس قدر تفریر اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی کہ مشیر اعلیٰ صاحب نے بڑے تکلف سے ذیل کا سوال آپ سے پوچھا۔

سوال :- آپ کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کے کلمات شائع ہونے ہیں اور یہ بھی کہ میں عیسیٰؑ سے افضل ہوں اور اور بھی تحقیر کے کلمات بعض اوقات ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔
حضرت اقدس :- ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان باتوں کا خواہشمند نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف کئے اور میں گوشہ نشینی کو ہمیشہ پسند کرتا رہا، لیکن میں کیا کروں۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالموافق اس کا کلام سنتا ہوں پھر میں کہاں جاؤں ؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینیوں کی پروا کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں ؟ میں دنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی حقیقت اور اثر نہیں سمجھتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں اور میں اس کو چھوڑ کر کیس نہیں جاسکتا۔ اگر ساری دنیا میری مخالفت ہو جائے اور ایک تنفس بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس میل کلام اور خطاب کے سامنے ہیچ اور مردار ہیں۔ میں ان کی کبھی پروا نہیں کرتا۔ پس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کے میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔

اور یہ بالکل غلط ہے کہ میں انبیاء و رسل یا صلحاء و اُمت کی تحقیر کرتا ہوں۔ جیسے میں ابرار و انبیاء کا درجہ سمجھ سکتا ہوں اور ان کے مقام و قرب کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں اور اللجنس مع اللجنس کے موافق دوسرے اس درجہ کے سمجھنے سے عاری ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ اور امام حسینؑ کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسینؑ کو سجدہ کریں گروہ ان کے رتبہ اور مقام سے محض ناواقف ہیں اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں گروہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں اور ہم ہرگز تحقیر نہیں کرتے۔

مشیر اعلیٰ :- عیسائی خواہ خدا بنا دیں لیکن مسلمان تو نبی سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں ایک نبی کی تحقیر ہوتی ہے۔ حضرت اقدس :- ہم بھی حضرت عیسیٰؑ کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی یقین کرتے ہیں اور سچے نبی کی تحقیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت امام حسینؑ کی بھی جائز عزت کرتے ہیں لیکن جب عیسائیوں سے مباحثہ کیا جاوے وہ راضی نہیں ہوتے جب تک حضرت عیسیٰؑ کو اللہ یا ابن اللہ نہ کہا جاوے۔ اس لیے جو کچھ ان

کی کتاب پیش کرتی ہے۔ وہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ ایک کفر عظیم کو شکست ہو۔
شیر اعلیٰ :- ان کے مقابلہ میں اگر ان کی تردید کی جاوے۔ یہ تو اچھی بات ہے مگر ایک اصول صحیح کو تو ان کی خاطر نہ
چھوڑنا چاہیے۔

حضرت اقدس :- اصول صحیح وہ ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرے۔ ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں جن پر ہم کو
اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ان باتوں کو استنزام کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین نہیں لاتا تو مرنے
کے بعد اس کی حقیقت کھل جائیگی اور خود دیکھ لیگا کہ حق پر کون ہے۔

میرے اس دعویٰ پر کہ میں امام حسین سے افضل ہوں شور مچایا جاتا ہے لیکن اگر پوچھا جاوے کہ انبیاء صلیح
حسین سے افضل ہے یا نہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے۔

شیر اعلیٰ :- پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟

حضرت اقدس :- خدا تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے
علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اسی طرح آنے والا محمدی صلیح موسوی صلیح سے افضل ہے۔ اس وقت آپ انکار کریں
تو کریں لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون افضل اور حق پر ہے۔
میں اگر اپنی طرف سے شیخی جلاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں لیکن اگر کوئی میرے صدق کے
نشانات دیکھ کر بھی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے۔ وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ
اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔

آپ جو کچھ کہتے ہیں بطور مقلد کے کہتے ہیں۔ ذاتی بصیرت آپ کو نہیں ہے لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں بطور
محقق کے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے بصیرت پا کر کہتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کے مکالمات سُنتا ہوں۔
ہر روز اس کے مخاطبات ہوتے ہیں۔ پھر میں ایک نابینا مقلد کی پیروی کس طرح کروں۔ ہاں اگر کوئی
امام حسین کو مجھ سے افضل یقین کرتا ہے اور اس کا کوئی الگ خدا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ
میرے مقابل اس انصافیت کے کون سے نشان اپنی ذات سے دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی نشان نہیں
دکھا سکتا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو پھر میرے لیے جو تحقیق کی راہ کھلی ہے
اس کا انکار نامناسب ہے۔

یزید کہنے لگا کہ باتیں نہیں ہیں۔ میری زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ میں براہ راست خدا تعالیٰ
سے سنتا ہوں۔ خواہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے یا مگرٹے مگرٹے کر دیا جائے میں اس کی بالکل پروا
نہیں کرتا۔ میں کبھی اس امر حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جن نشانوں

کے ساتھ آدم - نوح - موسیٰ - ابراہیم علیہم السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ میں اب اس دامن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس ذرا واڑہ کو چھوڑ کر آؤ کسی جگہ میں کیونکر جاسکتا ہوں۔

برائین احمدیہ جو برس پہلے کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے وہ شیعوں کے پاس بھی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ہے اس کو کھول کر پڑھو کہ کس قدر نشان اس میں دیئے گئے تھے اور وہ اس وقت دیئے گئے تھے کہ جب کسی کے دہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہ آ سکتی تھیں کہ ایسا ہو جائے گا مثلاً اُس میں لکھا ہے کہ آج تو اکیلا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوج در فوج لوگ تیرے ساتھ ہوں گے۔ دنیا دار مقابلہ کریں گے مگر وہ اس مقابلہ میں ناکام رہیں گے اور میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اب کوئی مخالفت اس کا جواب دے کہ کیا اس طرح نہیں ہوا۔ جب برائین احمدیہ شائع ہوئی تو سارے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ قادیان سے باہر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھ لو کہ کس قدر رجوع دنیا کا ہو رہا ہے اور اس ملک سے نکل کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ تک اس سلسلہ کی شہرت ہو گئی ہے کیا لوگوں کو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے کوششیں نہیں کی گئی ہیں۔ کفر کے فتوے دیئے گئے۔ قتل کے مقدمے بنائے گئے۔ جس طرح پرجس کسی کا بس چلا اس نے لوگوں کو باز رکھنا چاہا، لیکن جس قدر مخالفت کی گئی اسی قدر زور کے ساتھ اس سلسلہ کی اشاعت ہوئی اور آفاق میں اس کا نام پہنچ گیا۔ اسی کے موافق جو خدا تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا۔ اب ہمیں کوئی جواب دے کہ کیا انسانی کلام ہو سکتا ہے کہ چوبیس برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرے اور پھر وہ حرفاً حرفاً پوری ہو جاوے اور وہ پیشگوئی ایسی حالت میں کی جاوے کہ اس وقت کوئی آدمی جاننے والا بھی موجود نہ ہو۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو چاہیئے کہ اس کی نظیر پیش کرے۔

پھر اسی برائین میں درج ہے۔ يٰۤاَنۡتَوۡنَ مِنْ حٰۤكَلٍ فَيَجِ عَمِيۡقُ وَيَاۤءِ تِلْثَ مِنْ حٰۤكَلٍ فَيَجِ عَمِيۡقُ۔ اگر اس نشان کو دیکھا جاوے تو اپنی جگہ یہ کوئی دس لاکھ نشان ہو گا۔ ہر آدمی نیا آنے والا مہمان اس نشان کو پورا کرتا ہے اور مختلف دیار و اصناف سے خطوط آ رہے ہیں۔ تحائف آ رہے ہیں جس کے واسطے ڈاکخانہ اور محکمہ ریل کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ پھر کیا یہ معمولی نظر سے دیکھی جانے کے قابل باتیں ہیں۔ ایسے ایسے صدائیں ہزاروں نشان ہیں۔ اب نشانوں کے ہوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں اور اس کی باتوں کو چھوڑ دوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا خواہ میری جان بھی چلی جاوے۔

پھر ان نشانات کو الگ رکھو میں تو اپنے اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین رکھتا ہوں اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان دیکھ لے گا۔ ہماری جماعت اس بات کی گواہ ہے اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ ملے جس نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو پھر آپ ہی باتیں کہ خدا کی

راہ کو چھوڑ کر میں کس کی بات سن سکوں۔ اس کے مقابل میں جلتی ہوئی آگ میں گود پڑنا میرے لیے آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل۔

دیکھو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی رُو میں ان برکات کو محسوس کرتی ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے ان کو ملی ہیں مگر وہ لوگ جو امام حسینؑ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کے چال چلن کو اختیار نہیں کرتے اور ان کا اتباع نہیں کرتے وہ یاد رکھیں کہ قیامت کو امام حسینؑ سے الگ بٹھائے جائیں گے۔ اور ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

نواب صاحب :- (شیعہ ہیں) ہم تو حضرت امام حسینؑ کو سجدہ نہیں کرتے البتہ نواسہ رسولؐ سمجھ کر مانتے ہیں۔ حضرت اقدس بر حضرت امام حسینؑ کے نواسہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) یا شہید ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے اور اسی حد تک ان کو ماننا کسی خرابی کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی شان میں بہت بڑا غلو کیا گیا ہے۔ میرے ایک اُستاد بھی شیعہ تھے جو آپ کے ہاں بھی جایا کرتے تھے۔ مجھے بہت سا موقع ملا ہے کہ میں اس غلو کا اندازہ کروں جو وہ امام حسینؑ کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ اتنا ہی ہرگز نہیں مانتے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے یا شہید ہوئے بلکہ وہ حاجت روا اور شکل کشا مانتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک وہ طریق اختیار نہ کیا جاوے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس پر حضرت علیؑ اور حضرت امام حسینؑ نے قدم مارا تھا کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تعزینے بنانا اور نوحہ خوانی کرنا کوئی نجات کا ذریعہ اور خدا تعالیٰ سے سچی تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ خواہ کوئی ساری عمر مگر میں مارتا رہے۔ سچی پیروی الگ چیز ہے اور محض مبالغہ ایک الگ امر ہے جب تک انسان انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا ان کے ساتھ محبت اور ارادت کا دعویٰ محض ایک خیالی امر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

از عمل ثابت کن آن نور سے کہ در ایمان تست

دل چو دادی یوسف را راہ کنعان را گزین

انبیاء و رسل علیہم السلام کے آنے کی غرض
ہے کہ لوگ ان کے نمونہ کو اختیار کریں اور اسی رنگ

میں رنگین ہو کر ان کے ساتھ سچی محبت کا اقتضایہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اگر یہ بات نہیں تو سادے دعوے پہنچ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ یہاں بھیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اس سے اس کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتوں کو لے کر ان کی پوجا کریں بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کر ان

کی تقلید کریں اور ایسے نمونے خود تیار کریں۔ جو تیار کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو توجہ نہیں کرتے انکو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی جو لوگ سچی اطاعت کرتے ہیں۔ اور انکے قول و فعل کو اپنے لیے ایک نمونہ قرار دے کر اسی کے موافق اپنا چال چلن اور اندر آمد کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر بھی اسی رنگ کے برکات اور فیوض کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس قسم کے برکات انبیاء علیہم السلام کو دیتے جاتے ہیں اور جو ان کی اتباع نہیں کرتے وہ نامور رہتے ہیں۔ یہ نمونہ حبیب سے انبیاء علیہم السلام آتے رہے ہیں برابر چلا آیا ہے۔ اور ہر زمانہ میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بجز اس آدمی کے جس کو خدا پر بھی ایمان اور یقین نہ ہو۔

آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور راستبازوں کی سچی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طبقہ اور قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بچتی دور اور مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی ساری غرض و مقاصد کا مقصد ہی اور انجام دنیا پر ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس فانی دنیا سے ایک دن قطع تعلق کرنا ہوگا اور مر کر یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے اور پھر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا۔ وہ دنیا اور اس کے دھندلوں میں کچھ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ یہ بہت ہی بد قسمت گروہ ہوتا ہے اور اکثر حصہ اسی میں مبتلا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء و رسل اور ائمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرائی جاتی ہے۔ وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کمال نمونہ پر عمل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں مگر انوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے وہ ائمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں کبھی نہیں۔ وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے۔ ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور تو حید پر قائم ہو جاؤ اس پر قائم ہوں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** یعنی اے رسول۔ انکو کہدو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری

اتباع کرو۔ اس اتباع کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے پس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راستباز اور صادق بند ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں جو شخص اس نمونہ کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہوگا۔ ایسا ہی جو لوگ حضرت علیؑ یا حضرت امام حسینؑ کے درجہ کو بہت بڑھاتے ہیں گویا ان کی پرستش کرتے ہیں وہ امام حسین کے متبعین میں نہیں ہیں اور اس سے امام حسینؑ خوش نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ پیروی کے لیے نمونہ ہو کر آتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ بدول پیروی کچھ بھی نہیں۔

میں ایک دم میں کیا سناؤں جو خیالات سالہا سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دفعۃً دور نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فی الفور تبدیلی کر دے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے پرانے غلط خیالات کو چھوڑنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے مامور نہ ہوا ہوتا

دلائل صداقت

تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا اور میری ہلاکت ہی میرے کذب کی دلیل ٹھہرتی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میری بخودی مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر طرف سے ہر مذہب والے نے میری مخالفت میں حجت لیا اور بہت بڑا حجت لیا۔ ہر قسم کی مشکلات اور روکیں میری راہ میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالی گئی ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے صاف نکالا ہے اور ان روکوں کو دور کر کے وہ ایک جہان کو میری طرف لا رہا ہے اسی وعدہ کے موافق جو بڑا بین احمدیہ میں کیا گیا تھا۔ اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی میں کامیاب ہو گیا تو میری سچائی میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اور روکیں صرف میری ہی راہ میں نہیں ڈالی گئیں بلکہ شروع سے سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جب کوئی راستباز اور خدا تعالیٰ کا مامور و مرسل دنیا میں آتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس کی منہی کی جاتی ہے اُسے قسم قسم کے دکھ دیئے جاتے ہیں مگر آخر وہ غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام روکوں کو خود اٹھا دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے مشکلات پیش آئے اب جبرینے ایک نہایت ہی دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا

دعویٰ کیا تو ابوہل اور چند اور لوگ بھڑکے اور مخالفت کے واسطے اُٹھے۔ انہوں نے یہ تجویز کی کہ ابوطالب کے پاس جا کر شکایت کریں۔ چنانچہ ابوطالب کے پاس یہ لوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو بُرا کہتا ہے اس کو روکنا چاہیے چونکہ ایک بڑی جماعت یہ شکایت لے کر گئی تھی اس لیے ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے آپ سے دریافت کریں۔ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا دالان تھا اور ابوطالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ باقی تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس بیٹھ جائیں مگر ابوہل نے یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں آکر بیٹھیں گے شرارت کی اور اپنی جگہ سے کود کر وہاں جا بیٹھا تاکہ جگہ نہ رہے اور سب نے مل کر ایسی شرارت کی کہ آپ کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ رکھی۔ آخر آپ دروازہ ہی میں بیٹھ گئے۔

اس دردناک واقعہ سے اُن کی کسی شرارت اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے غرض جب آپ بیٹھ گئے تو ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس واسطے بلایا ہے۔ یہ کہہ کے رئیس کتے ہیں کہ تو اُن کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے چچا میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ایک بات مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کونسی ایک بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سب کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور بھڑک اُٹھے اور مکان سے نکل گئے اور پھر آپ کی راہ میں بڑی روکیں اور مشکلات ڈالی گئیں۔

تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور ماموروں کے مقابلہ میں ہر قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بعض شریف الطبع اور سعید لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں۔ إِنْ يَلُتْ حَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَتْلُ صَادِقًا يُصْبِحْكَ لِبَعْضِ الَّذِي يَعِدُكُمْ (المومن: ۲۹)

صادق کا صدق خود اس کے لیے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے۔ اور کاذب کا کذب ہی اس کو ہلاک کر دیتا ہے پس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راہ راستباز کی شناخت کی رکھی ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔

اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے دَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْاٰتِيَةِ (آل عمران: ۵۶) کہ میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب

رکھوں گا اور اُن میں ترقی اور عروج و دل گا۔

میں اس بات کا کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملک، ملکہ دار تاج اور ہر قسم کے معزز لوگ یہی ہوں گے۔ لوگوں کے نزدیک یہ انہونی بات ہے مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہی ہوگا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بلکہ مجھے وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے۔

یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اب اس وقت کوئی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آجائیں گے اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے حجرہ میں آجائے تھے اور لوگ ایسی باتوں کو سُکر اور گھر جا کر استہزاء کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ دعوے ہیں۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔

ماورپا کی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح پر سعید الفطرت مومن مامور کو اس کی ابتدائی حالت میں جبکہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے لیکن جب بہت سے مسلمان فوج و در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا جیسے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۳۰) حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے جب دن چڑھا ہو تو پھر مجھ شپیرے کے کون انکار کرے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ پس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دُعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبولِ حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔

نواب صاحب :- آپ میرے لیے ایمان کی دُعا کریں۔ دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جانا ہے۔ حضرت اقدس :- اچھا میں تو دُعا کروں گا مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دُعا کے واسطے ضروری ہیں۔ میرے دُعا کرنے سے کیا ہوگا جب آپ توجہ نہ کریں۔ بیمار کو چاہیے کہ طبیب کی ہدایتوں اور پرہیز پر بھی تو عمل کرے۔ پس دُعا کرانے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح بھی کرے۔ شیراعلیٰ :- کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی۔

حضرت اقدس :- ہاں عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انتی کے قریب ہوگی۔ اور حال میں ایک روٹیا کے ذریعہ

یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۵ سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔
 (اس پر حضرت اقدس نے رؤیا سنایا جو الحکم میں درج ہو چکا ہے۔ ایڈیٹر)
 شیراعلیٰ :- جناب کی عمر کیا ہو گی ؟
 حضرت اقدس :- ۶۵ یا ۶۶ سال۔

جب ایک عقیدہ پُرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوٹنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سُن سکتا بلکہ خلاف سُننے پر وہ خونِ تنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ پرانی عادت طبعیت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جیسے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔

شیراعلیٰ :- اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، ہے بھی عظیم الشان۔
 حضرت اقدس :- یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو خلافتِ الہی ہے۔ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور خلص اور متقی گروہ میں شامل کرے۔

یہ انقلابِ عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے اگر یہ انقلاب ہو تو سمجھ لو کہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ جھوٹا ٹھہرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔

مسیح موعود جو نام رکھا ہے اور کبیر الصلیب اس کا کام مقرر فرمایا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہو گا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہو گا۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ تیس لاکھ کے قریب آدمی مُرد ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان مرتدین میں شیخ، سید، مغل، پٹھان ہر قوم ہر طبقہ کے لوگ ہیں۔ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چھاؤنی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکھ نہ چھوڑا ہو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بناوٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش ہو۔ پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں آپ کی شانِ پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور ہرزہ گوئیاں روا رکھی گئیں جن کو سکھ بدن پر لہرزہ پڑ جاتا ہے اور کوئی نیک انسان اُن کو سُن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت

کب روار کھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اسی طرح پرودی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو حالانکہ اس نے آپ وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَمَّا نَفْظُوْنَ (الحجر: ۱۰) یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانہ کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدہ کے پھر خاموش رہے۔

بے باک اور شوق عیسائی قرآن شریف کی مینا تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنجہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کے افتراء باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور وہ لوگ اُن میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مُرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ٹھٹھا کرنا اپنا شیوہ بنالیا ہے۔ یہ حالت بیرونی طور پر اسلام کی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے رکھتا ہے خوش میں لانے والا نہ تھا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا اور مجھے مامور کیا۔ اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَمَّا نَفْظُوْنَ میں کیا تھا

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی اور نواب صاحب اور مشیر اعلیٰ صاحب خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ:-

اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہیں آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھنا اور پھر رفتہ رفتہ وہ بُرا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ جو شکوک پیدا ہوں اُن کو فوراً باہر نکالنا چاہیے۔ یہ بُری غذا کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر نکالی نہ جائیں تو سوء ہضمی ہو جاتی ہے۔

جب یہ حضرت فرما چکے تو سلسلہ کلام حسب ذیل طریق پر شروع ہوا۔

مشیر اعلیٰ:- میرے نزدیک اہم اموری تھے جو ان الفاظ کے تعلق میں لپے پوچھے ہیں۔

نواب صاحب:- حضرت کے اشتہار میں بھی یہی ہے اور زبانی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت اقدس۔ دراصل انسان کو بعض اوقات بڑے ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ ان مشکلات میں پڑ کر ہدایت اور حقیقت کی راہ سے دُور جا پڑتا ہے۔ یہودیوں کو بھی اسی قسم کے مشکلات پیش آئے۔ اُنہوں نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ خاتم الانبیاء ان ہی میں

ہوگا۔ وہ ان ظاہر الفاظ پر مجھے ہونے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو آپ کے قبول کرنے میں ہی وقت اور مشکل پیش آئی کہ خاتم الانبیاء تو ہم میں ہی سے ہوگا مگر ان کو یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ آنے والا خاتم الانبیاء بنی اسمعیل میں سے ہونے والا تھا اور وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تم اس سوال پر مت جھگڑو بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت کے ثبوت دیکھو اس میں ہیں یا نہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام کے خواص اور نشانات اس کے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیئے۔ اسی طرح پراسنوں نے ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایلیاء آسمان سے اترے گا لیکن جب حضرت مسیح نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو اس وقت یہود اسی ابتلا میں پھنسے۔ انہوں نے مسیح سے یہی سوال پیش کیا کہ ایلیاء کا آسمان سے آنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح ہی ایلیاء آئے گا اور ایک طرح پر وہ یہ معنی سمجھنے میں حق پر تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ اور نظیر ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن حضرت مسیح نے یہی کہا کہ آنے والا ایلیاء یوحنا بن زکریا کے رنگ میں آگیا ہے۔ وہ اس بات کو صلا کب مان سکتے تھے۔ ایک یہودی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی کرتا ہے کہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم مسیح پر کس طرح ایمان لائیں بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر آگے رکھ دیں گے۔

امور من اللہ کی شناخت کے معیار

غرض ظاہر الفاظ پر آنے والے بعض اوقات سخت دھوکا کھا جاتے ہیں۔ پیشگوئیوں میں استعارات اور مجازات سے ضرور کام لیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو ظاہر الفاظ پر ہی عمل کر بیٹھتا ہے اسے عموماً ٹھوک لگ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا مدعی ہے وہ ان معیاروں کی رو سے سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں جو راستبازوں کے لیے مقرر ہیں۔ پس اگر وہ ان معیاروں کی رو سے صادق ثابت ہو تو سعادت مند اور ترقی کا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاوے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی شناخت کے لیے تین بڑے معیار ہوتے ہیں:-

۱۔ اول یہ کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بھی اس کی مؤید ہیں یا نہیں۔

۲۔ دوم اس کی تائید میں سماوی نشانات صادر ہوتے ہیں یا نہیں۔

۳۔ سوم نصوص غلیظہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں یا آیا وقت اور زمانہ کسی ایسے مدعی کی ضرورت بھی بتاتا ہے یا نہیں۔

ان تینوں معیاروں کو ملا کر جب کسی مامور اور راستباز کی نسبت غور کیا جائے گا تو حقیقت کھل جاتی

ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں اب میرے دعویٰ کو پرکھ کر دیکھ لو کہ آیا یہ ان تین معیاروں کی رو سے سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مدعی کی ضرورت کا داعی ہے یا نہیں؟ پس ضرورت تو ایسی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اسلام پر اس صدی میں وہ وہ حملے کئے گئے ہیں جن کے سننے اور بیان کرنے سے ایک مسلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے۔

سب سے بڑا فتنہ اس زمانہ میں نصاریٰ کا فتنہ ہے جنہوں نے اسلام کے استیصال کے واسطے کوئی دقیقہ فروگذاشت ہی نہیں کیا ان کی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور اشتہاروں کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے اور پھر تیس لاکھ کے قریب مُرتد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آریلوں، برہمنوں اور دوسرے آزاد خیال لوگوں کو ملایا جائے تو پھر دشمنان اسلام کے حلوں کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ اسلام کو پاؤں کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت نہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے دین کی حمایت کرتا۔۔۔ اور اپنے وعدہ کے موافق اس کی حفاظت فرماتا اور اگر عام حالت کو دیکھا جائے تو وہ ایسی خراب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ فتنی و فوج کا وہ حال ہے کہ علانیہ بازاری عورتیں بدکاری کرتی ہیں۔ معاملات کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ تقویٰ اور طہارت اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے حامی اور محافظ شرع متین کہلاتے تھے۔ ان کی خانہ جنگی اور اپنی عملی حالت کی کمزوری نے اور بھی ستم برپا کر رکھا ہے عوام جب ان کی حالت بد دیکھتے ہیں تو وہ حدود اللہ کے توڑنے میں اور بھی دلیری سے کام لیتے ہیں۔ غرض اندرونی اور بیرونی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے۔

پھر دیکھنا ہے کہ آیا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں کسی آنے والے کا وعدہ دیا گیا ہے سو قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت یسح علیہ السلام پر آکر ختم ہوا اور دوسرا سلسلہ جو اسی سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے چنانچہ تورات میں بھی آپ کو شیل موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو شیل موسیٰ ٹھہرایا گیا جیسے فرمایا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل : ۱۷) پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت یسح علیہ السلام پر آکر ختم ہو گیا۔ اسی سلسلہ کی مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانہ پر جب حضرت یسح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے یسح محمدی بھی آتا اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ یسح موسیٰ

چودھویں صدی میں آیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی چودھویں صدی میں آتا۔ اگر کوئی اور نشان اور شہادت مذہبی ہوتی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمدی آوے مگر یہاں تو صمد اور نشان اور دلائل ہیں۔ پھر آنے والے کو اسی امت میں سے ٹھہرایا گیا ہے جیسے دَعَا اللّٰہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَغْفِرَ لَہُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَغْفِرُ لَہُمْ فِی السَّمٰوٰتِ (النور: ۵۶) میں فرمایا گیا ہے اور اسی طرح پر احادیث میں بھی آنے والا اسی امت سے ٹھہرایا گیا ہے جبکہ فرمایا ہے واما مکم منکم۔ اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا اور ضرورت بجائے خود داعی ہے کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہانگ ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں۔

پھر دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کونسا ہے سلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلت تامہ کا تقاضا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اسی امت میں سے ہوگا۔ چودھویں صدی میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جبکہ صلیب پرستی کا غلبہ ہوگا کیونکہ کسر صلیب اس کا کام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک انقلاب عظیم کی خبر قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا۔ وہ انقلاب کیسا ہے؟ سواری بھی بدل جاوے گی۔ اونٹوں اور اونٹنیوں کی سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اب دیکھو کہ ریلوے کی ایجاد نے اس پیشگوئی کو کس طرح پورا کیا ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ جہاز ریلوے جو نرہی ہے تو تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی ریل ہی دوڑتی نظر آئے گی اور پھر اخبارات اور رسالہ جات کی اشاعت کے اسباب کا پیدا ہو جانا جیسے پریس ہے ڈاک خانہ ہے اور تاروں کے ذریعہ سے کل دنیا ایک شہر کے حکم میں ہو گئی ہے۔ دریا چیرے گئے ہیں اور نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ طبقات الارض کے عالموں نے زمین کے طبقات کو کھود ڈالا ہے غرض وہ تمام ایجادات اور علوم و فنون کی ترقیاں جو مسیح موعود کے زمانہ کی علامتوں میں سے قرار دی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انکار اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کا آنا اور مامور ہونا افسوسناک بات نہیں بلکہ افسوسناک یہ امر ہوتا اگر کوئی مامور ہو کر نہ آیا ہوتا۔ ان علامات اور نشانات کو چھوڑ کر ایک اور بات بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور اکابر امت جو پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبر دی ہے۔ بعض نے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور بعض نے اور الفاظ میں بھی کی ہے۔ ان میں سے شاہ نعمت اللہ ولی نے

شہادت دی ہے اور میرا نام لے کر بتایا ہے۔ اسی طرح پراکب اہل اللہ بزرگ گلاب شاہ مجذوب تھے جنہوں نے ایک شخص کریم بخش ساکن جالپور ضلع لودھیانہ سے میرا نام لے کر پیشگوئی کی ہے اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے کریم بخش کو قادیان کا شہر پڑا کہ شاید لودھیانہ کے قریب کی قادیان میں ہوں۔ مگر آخر اس نے بتایا کہ یہ قادیان نہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لودھیانہ میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ اس کا یہ سارا بیان چھپ چکا ہے اور کل گاؤں کریم بخش کی راستبازی اور نیکو کاری کی شہادت دیتا تھا اور جس وقت وہ میان کرتا تھا تو رو پڑتا تھا۔ اس نے گلاب شاہ سے یہ بھی کہا کہ علیؑ تو آسمان سے آئیگا اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا۔

اس پیشگوئی کے موافق کریم بخش میری جماعت میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو روکا اور منع بھی کیا مگر اس نے کہا کہ میں کیا کروں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے میں اس شہادت کو کیونکر چھپاؤں غرض اس طرح پر بہت سے اکابر امت گذرے ہیں جنہوں نے میرے لیے پیشگوئی کی اور تہہ بتایا۔ بعض نے تاریخ پیدائش بھی بتائی جو چراغ دین ۱۲۶۸ ہے۔

اور اس کے علاوہ وہ نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔ منجملہ ان کے ایک کسوف و خسوف کا نشان تھا جب تک کہ یہ کسوف و خسوف کا نشان نہیں ہوا تھا یہ مولوی جو اب میری مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اس کی سچائی کے قائل تھے اور یہ نشان بتاتے تھے کہ مسیح و مہدی کا یہ نشان ہو گا کہ رمضان کے مہینہ میں سورج اور چاند کو گرہن ہو گا۔ لیکن جب یہ نشان میرے دعویٰ کی صداقت کی شہادت کے لیے پورا ہو گیا تو پھر جس منہ سے اقرار کیا کرتے تھے اسی منہ سے انکار کرنے والے ٹھہرے کسی نے تو سرے سے اس حدیث ہی کا انکار کر دیا اور کسی نے اپنی کم سمجھی اور نادانی سے یہ کہہ دیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن ہونا چاہیئے حالانکہ پہلی رات کا چاند تو خود گرہن ہی میں ہوتا ہے اور علاوہ بریں حدیث میں تو قرآن لفظ ہے جو پہلی رات کے چاند پر بولا ہی نہیں جاتا۔

غرض اس طرح ہر جس قدر نشان تھے وہ پورے ہو گئے مگر یہ لوگ ہیں کہ محض میری مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے اور پاک رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں اور آپ کی تکذیب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے۔ ان نشانوں اور علامات کے بعد پھر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مدعی کے اپنے ہاتھ پر کوئی نشان اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس قدر نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کئے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں

اور ہزاروں ہمک پہنچی ہوئی ہے اور اگر میری جماعت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا جائے تو میں امید نہیں کرتا کہ کوئی شخص ایک بھی ایسا نکلے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا اور پھر یہ کہ نشانوں کی بارش برس رہی ہے۔ اویاء اللہ کی اسی لیے حرمت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اس تعلق کا ایک زندہ اور سچا نمونہ پیش کرتے ہیں یعنی خوارق کا صدور ان سے ہوتا رہتا ہے اور نشانات ہی سے وہ واجب العزت ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں مجھے حق ہے کہ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں گھبراتے ہیں بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں صاف طور پر میرے مقابل میں آئیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات میں اپنی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کے پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ۔ میں مرتبہ نہیں سُنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا۔ جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں وہ ان کے خوارق اور نشانات کی فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں۔ اس مقابل میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں تافہ تنگ ہے۔ مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور ہے اور حقیقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا سچا پرستار ہے اسے کسی دوسرے سے کیا واسطہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ثابت کیا جاوے کہ آیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھاتا ہے یا نہیں۔ جب ثابت ہو جاوے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ارادت کو منتقل کرے۔

غرض یہ بین ذریعے ہیں جن سے ہم کسی مامورین اللہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزمانا چاہے وہ غلطی کھاتا ہے اور اس کو راہ راست مل نہیں سکتا لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات اللہ کا زبردست لشکر ہے اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ کار و بار اور سلسلہ میرا قائم کردہ تو ہے نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور وہی اس کی اشاعت کر رہا ہے۔ انسانی تجاویز اور منصوبے چل نہیں سکتے آخر تک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ شخص بڑا ہی ظالم اور نصیبت ہے جو خود ایک بات گھڑ لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو وحی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کبھی بامراد کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ ایسے مفسرِ امی اور ظالم کو ملت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایک شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر ایک وحی پیش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اسے سچا کرتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کر رہا ہے تو پھر اس سے انکار کرنا اچھا نہیں۔ پس

انسان کو چاہیے کہ شیر کی طرح نہ ہو۔ عجب روشنی اس وقت پھیل رہی ہے۔ اس سے منہ مورتا خوب نہیں ہر شخص جو اعتراض اور نکتہ چینیال رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دروازہ پر بیٹھ کر اپنے شکوک کو رفع کرے لیکن جو یہاں تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر جا کر نکتہ چینیال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی تلوار کے سامنے آتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔

دیکھو افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مغتری ہمیشہ غائب و خامر رہتا ہے۔ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (طلہ: ۶۲) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ ڈالیں گے اور الیہا ہی فرمایا مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا (الانعام: ۲۲) ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی جرأت کیونکر کر سکتا ہے۔ ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چٹرائی بن جائے تو اس کو مزادی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ ہی کی مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے؟ کہ کوئی شخص جھوٹا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا کرے اور کپڑا نہ جانتے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مغتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ ۲۵ سال سے قائم ہے اور لاکھوں آدمی اس میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ باتیں معمولی نہیں بلکہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ محض ذاتی خیالات بطور دلیل مانے نہیں جاسکتے ایک ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا۔ بلا دلیل اس کو کون مانے گا؟ بلکہ اس سے دلیل مانگے گا۔ پس میں نہیں کہتا کہ بلا دلیل میرا دعویٰ مان لو۔ نہیں منہاج نبوت کے لیے جو معیار ہے اس پر میرے دعویٰ کو دیکھو۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خدا سے وحی پاتا ہوں اور منہاج نبوت کے تینوں معیار میرے ساتھ ہیں اور میرے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۲ صفحہ ۳ تا ۷ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

(البدیع جلد ۳ نمبر ۲۰، ۲۱ صفحہ ۳ تا ۵ مورخہ ۲۴ مئی و یکم جون ۱۹۰۳ء)

۱۳ جنوری ۱۹۰۴ء

صبح کے وقت منشی اردو صاحب نقشہ نویس ریاست پور تھلہ نے حضرت اقدس سے نیاز حاصل کیا تو آپ نے فرمایا:-

میں نے آواز تو رات کو ہی شناخت کر لی تھی مگر طبیعت کو تکلیف تھی اس لیے بلائے سکا۔

منشی صاحب موصوف نے جناب خانصاحب محمد خاں صاحب انسرگی خانہ سرکار کپورتھلہ کی

وفات کا واقعہ سنایا۔ جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

نیکی کرنے والے کی اولاد کو بھی اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ یہ دُنیا فنا کا مقام ہے اگر ایک مرجاتا ہے تو پھر دوسرے نے کونسا دم لیا ہے کہ وہ نہ مرے گے۔ دُنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قضا و قدر کو ماننا پڑتا ہے۔ دُنیا ایک سرائے ہے اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گذارہ ہو۔

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود قدر کے لائق نہیں لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا۔

موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے تو اسے قضا و قدر پر راضی ہونا پڑتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں سے تعلقات دنیاوی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔

(المبداء جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۴ء)

۳۰ جنوری ۱۹۰۴ء

بعد نماز مغرب

طاحون کا ذکر ہوتا رہا کہ اب فردی کا
میدنہ آگیا ہے اس کا زور ہوگا چنانچہ

خدا تعالیٰ پر سچے ایمان کی ضرورت

مختلف مقامات سے اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ

فردی بات خدا شناسی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزا سزا پر ایمان ہو۔ اسی کی کمی سے دُنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہے لوگوں کی توجہ دُنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت ہے دن اور رات یہی فکر ہے کہ کسی طرح دُنیا میں دولت و جاہت عزت ملے جس قدر کوشش ہے خواہ کسی پیرایہ میں ہی ہو مگر وہ دُنیا کے لیے ہے خدا تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں۔ دین کا اصل لب اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو مگر اب مولوی و غلط کرتے ہیں تو ان کے وعظ کی بھی علت غائی یہ ہوتی ہے کہ اسے چار پیسے مل جاویں جیسے ایک چور باریک در باریک چیلے چوری کے لیے کرتا ہے ویسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں ایسی حالت میں بجز اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو اور کیا ہو سکتا ہے۔

ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مُطہر و برگزیدہ قرار دیتے ہیں۔ اب لوگوں سے کوئی پوچھے کہ خدا تعالیٰ جو امر ہمیں فرماتا ہے کیا ہم اس کی نافرمانی کریں۔ اگر ان باتوں کا اظہار نہ کریں تو مصیبت میں داخل ہو۔ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمائے

ہیں۔ ان لوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بھی خود ستانی ہوگی۔

خود ستانی کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ فرمائے تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ اعراض ان نادانوں کا صرف مجھ پر ہی نہیں ہے بلکہ آدم سے لے کر جس قدر نبی۔ رسول۔ ازکیا اور مامور گذرے ہیں، سب پر ہے۔ ذرا غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ مامور کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے اجتناب اور اصطفا ہو اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہیے کہ خدا تعالیٰ کل مخلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے۔

خدا تعالیٰ کی نظر خطا جانے والی نہیں ہوتی۔ پس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔

قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** (سورۃ الانعام: ۱۰۵) اس سوال کا آخر حاصل یہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے مگر پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ جب خدا ہے کہ اس قدر عرصہ دراز سے برابر اقترا کا موقع دینے چلا جاتا ہے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے۔ اگر مفتریوں کیساتھ خدا تعالیٰ کے یہ سلوک ہیں اور اس طرح سے اُن کی تائید اور نصرت کی جاتی ہے جیسے کہ ہماری تو پھر کل انبیاء کو بھی انہیں مفتری قرار دینا پڑے گا۔ وہی علامات اور براہین جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی صداقت کے نشان اور دلیل تھے وہی اب بھی موجود ہیں جسے خدا تعالیٰ منتخب کرے اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو کیا گناہ کہے؟ اس سے خدا پر حریف آتا ہے کہ اس کا انتخاب گنہگار تھا رہا ہے۔

اگر دنیا کے مجازی حکام اہل کجی دیکھو تو وہ بھی حتی الوسع کشفی۔ بغینشی۔ ڈپٹی کشفی وغیرہ کے عددوں کے لیے انہیں کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ان کی نظریں نالائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ حکام اہل کی نظریں نالائق اور ذمہ داریوں کی بجائے آوری کے ناقابل ہوں تو انتخاب نہیں کئے جاتے۔ پس اسی طرح مامورین وغیرہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں نالائق اور بختے اور اشتیاء ہوں تو پھر لوگوں کو مڑکی بنانے کی خدمت اُن سے کیسے لی جاوے۔

یہ ایک نکتہ ہے کہ ان کا جو اعراض ہوتا ہے وہ صرف میری ذات پر نہیں ہوتا۔ بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر جس قدر نبی اس وقت تک گذرے ہیں۔ سب اُس میں شامل ہوتے ہیں۔ بھلا وہ ایک اعراض تو کر کے کھلا دیں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نہ ہوا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لوازم تمام اس وقت ردی ہو گئے تھے۔ دل حلاوت ایمان سے خالی ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت کے خیال نے دلوں پر تعریف کر لیا ہے ایک گھرے بحر ظلمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بڑی ضرورت اور اقتیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی، حاصل ہو۔ ایک مژدہ ایمان لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے اس ایمان کی کوئی نشانی بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور اسی باعث سے یہ وبال ان لوگوں پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم نماز ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، کلمہ نہیں پڑھتے۔ ان کم بختوں کو اتنی خبر نہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بعوث ہوئے تھے تو یہود بھی تو سب عبادتیں کرتے تھے پھر وہ کیوں مغضوب ہوئے ؟
ان کی نہایت بد قسمتی اور شقاوت ہے کہ بھٹلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے ، دین کیا ہے ۔ کب کہا جاتا ہے کہ
غلاں تنقی ہے ، غلاں مومن ہے ۔ صرف چھلکے اور پوست پر نازاں میں اور مغز کو ہاتھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین
کی اصل روح ہے ۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے ۔ اگر ان لوگوں میں تقویٰ اور معرفت
ہو تو یہ اعراض کر کے خود ہی نادم ہوں ۔

سوادِ اعظم کی حقیقت

ایک یہ اعراض کرتے ہیں کہ سوادِ اعظم حیاتِ مسیح کا قائل ہے ۔ اگر
سوادِ اعظم کے یہ معنے ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہو تو اس کی بات
پستی ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و عیسائی قوم کا بھی سوادِ اعظم تھا ۔ وہ اہل کتاب
ہی تھے ۔ بڑے بڑے عالم ۔ فاضل ۔ عابد ان میں موجود تھے ۔ ان کے معیار سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں
ان کی شہادت معتبر مان لینی چاہیئے ۔

اصل سوادِ اعظم وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور علی وجہ البصیرت خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے
اور ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے ۔ بھلا سوچ کر دیکھو کہ جس راہ میں بچھو ۔ سانپ اور درندے وغیرہ ہوں ۔ کیا
دس ہزار اندھے اس کی نسبت کہیں کہ یہ راہ اختیار کرو تو کوئی ان کی بات ماننے گا ؟ اور جو ان کے پیچھے چلیں گے
وہ سب مریں گے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں اگرچہ آپ ایک فرد واحد
تھے لیکن آپ کے مقابل ہزار مانکرین کی بات قابلِ اعتبار نہ تھی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے ۔

اب اس وقت ایک سوادِ اعظم نہیں ہے بلکہ کئی سوادِ اعظم ہیں ۔ افیونیوں ، بھنگیوں ، چرسیوں ، شرابیوں
وغیرہ کا بھی ایک سوادِ اعظم ہے ۔ منقوع پرستوں کا بھی ایک سوادِ اعظم ہے تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پڑ جائے
خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے تَبٰیْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُوْدُ (سودۃ سبا : ۱۴) کہ شاکر اور بھدار بندے ہمیشہ
کم ہوتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقویٰ عطا کیا ہے وہ
خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سوادِ اعظم ہے ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اُمّۃً کہا ہے ۔ حالانکہ
وہ ایک فرد واحد تھے مگر سوادِ اعظم کے حکم میں تھے ۔

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شرارتوں ، منصوبوں اور حیلہ بازیوں میں رہتے ہیں ۔ ان کا عمل ایک بابت بھی
آسان پر جائے اور وہ ان نیک بندوں کے برابر ہوں ۔ جن کی عظمت خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے ۔ عبداللطیف کی ہی
ایک نظیر دیکھ لو کہ بار بار موقع ملا کہ جان بچا دے مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے حق کو پایا اس کے آگے جان کیاشتہ
ہے ۔ سوچ کر دیکھو کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ و دانستہ کوئی جان جیسی عزیز شے دے سکتا ہے ۔

اکثریت کی بد نصیبی

ایک بد نصیبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ اگر صحبت حاصل نہیں کرتے اور دُور دُور رہتے ہیں۔ ان کے اسلام کی مثال ایک تصویر کی مثال ہے کہ اس میں نہ ہڈی نہ گوشت، نہ پوست، نہ خون، نہ روح۔ پھر اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی عزت نہیں کرتے حالانکہ اس کثرت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک اپنا اور ایک مسیح موعود کا۔ اور درمیانی زمانہ کو جس میں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچی اور کثرت ہوئی فوج عوج کہا ہے پھر اصل میں یہ کثرت بھی نہیں ہے خود ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے۔ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے۔ جب یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہ آوے گا؛ خود انہی میں سے ہیں جو مانتے چلے آئے ہیں کہ مسیح اسی اُمت میں سے ہوگا۔ مدیون ہیں اِمَّا مَنكُم مِّنْکُم موجود ہے۔ سورہ نور میں مَنكُم ہے۔

معراج میں آپ نے اسرائیلی مسیح کا علیہ اور دیکھا اور آنے والے اپنے مسیح کا اور علیہ بتلایا۔ پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ ان تمام نبوتوں کے بعد اور ان کو کیا چاہیے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲۰۱ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۳ء)

نیز (البدرد جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۸ فروری ۱۹۰۳ء نمبر ۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۰۳ء)

۳۱ جنوری ۱۹۰۴ء

صبح کی سیر

عذاب الہی کی ضرورت

إِنَّ مِّنْ تَنْزِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا تَبْلَ يَذُرُ
الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۱۔

(سورۃ بنی اسرائیل: ۵۹) یہ اسی زمانہ کے لیے ہے کیونکہ اس میں ہلاکت اور عذاب مختلف پیرایوں میں ہے کیسے طوفان ہے کیسے زلزلوں سے کیسے آگ کے گلے سے۔ اگرچہ اس سے پیشتر بھی یہ سب باتیں دُنیا میں ہوتی رہی ہیں مگر آج کل ان کی کثرت خادقِ عادت کے طور پر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نشان ہے اس آیت میں طاعون کا نام نہیں ہے۔ صرف ہلاکت کا ذکر ہے خواہ کسی قسم کی ہو۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوت اور پوری توجہ سے لوگوں نے دنیا اور اس کے ناجائز وسائل کو مقدم رکھا

ہوا ہے اور عظمت الہی کو دلوں سے اٹھا دیا ہے۔ اب صرف و غلوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاج کر سکیں۔
عذاب الہی کی ضرورت ہے۔

بالوشا بدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور عذاب سے بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے کہتے ہیں کہ ہمیشہ
بیابان وغیرہ ہوا ہی کرتی ہیں۔ فرمایا :-

قرآن شریف میں طوفانِ نوح کا ذکر ہے۔ بکلی کا ذکر ہے اور یہ سب حادثات دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے
ہیں۔ کیا ان کے نزدیک یہ عذاب الہی نہ تھے؟ جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے کیا ہے اور ان سب کا ہمیشہ دنیا میں
وجود رہتا ہے مگر جب کثرت ہو اور ہولناک صورت سے ظاہر ہوں اور ایک دنیا میں تسلسلہ پڑ جاوے تب یزنان
ہیں۔ وحی بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں تو پھر انبیاء کی خصوصیت یک
ہوئی۔ خصوصیت ہمیشہ کثرت اور درجہ کمال سے ہوتی ہے۔ اب اس وقت جو ہلاکت مختلف طور سے ہو رہی
ہے اس کی نظیر یہ دکھلائیں۔

گذشتہ دنوں علیہ الصواب احسان علی خاں صاحب برادر نواب محمد علی خاں صاحب مالیر کوٹہ سے
تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس سے نیاز بھی حاصل کیا تھا اور آپ نے ایک جامع
تقریر بھی اس وقت فرمائی تھی جس سے ان کے اکثر شبہات و شکوک کا قطع قمع ہوا تھا۔ انہیں
کا ذکر ہوتا رہا کسی کی طرف سے یہ اعتراض بھی پیش ہوا کہ ان کے ایک مصاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی
مدی و مسیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔
اس پر آپ نے فرمایا کہ :

عام طور پر دلوں میں دہریت گھر کر گئی ہے۔ لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں۔ صلیبی فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اگر
اب بھی ضرورت نہیں۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے اس کی تو وہی مثال ہے کہ ایک میت
موجود ہو اس میں روح کا نام و نشان نہ ہو اور صرف اس کے آنکھ۔ کان۔ ناک وغیرہ اعضاء دیکھ کر کہا جائے
کہ یہ میت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اور چار دن رکھ کر دیکھ لو۔ جب سڑے گا اور بدبو پھیلے گی تو خود پتہ
لگ جائے گا کہ روح کا نام و نشان نہیں صرف پوست ہی پوست ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں۔
ابنِ تشیع کو جو محبت حضرت امام حسین سے ہے اور آپ کے واقعہ شہادت کو سن کر جس طرح ان کے
جگر پارہ پارہ ہوتے ہیں اس میں سے تکلف اور تصنع کو دور کر کے باقی ان لوگوں کے حتیٰ میں جو دلی غلوں سے
امام صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان میں ہر ایک قسم کے غلو کو معیوب قرار دیتے ہیں فرمایا کہ
اس سے ہم منع نہیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ کی محبت یا جدائی میں آنسوؤں سے رو لے۔

فرمایا کہ

ہدایت کے تین طریق ہیں۔ بعض لوگ تو کلمات طیبات سُکر ہدایت پاتے ہیں۔ بعض تنہد کے محتاج ہوتے ہیں بعض کو آسمانی نشان اور تائید نظر آجاتی ہے کیونکہ

شنیدہ کے بُود مانند دیدہ

اب اس وقت جو خدا تعالیٰ دکھلا رہا ہے وہ چشم دید ہے دوسرے نقول ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۴ء)

مکیم فروری ۱۹۰۴ء

(بج کبیر)

اتمامِ حجت کی ضرورت

فرمایا کہ

قوی خواہ کتنے ہی قوی ہوں اور عمر کس قدر ہی اوائل میں

کیوں نہ ہو مگر تاہم عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ کس وقت موت آجائے۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اگرچہ اپنے فرض کا ایک حصہ بذریعہ تحریروں کے ہم نے پورا کر دیا ہے مگر تاہم ایک بڑا ضروری حصہ باقی ہے کہ عوام ان اس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے کیونکہ عوام ان اس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ تعصب اور تکبر وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں اور محض مولویوں کے کئے سُنے سے وہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ جو کچھ یہ مولوی کہہ دیتے ہیں۔ اُسے آمَنَّا وَصَدَّقْنَا کہہ کر مان لیتے ہیں۔ ہماری طرف کی باتوں اور دعووں اور دلیلوں سے محض نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے ارادہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر بذریعہ تقریر کے لوگوں پر اتمامِ حجت کی جاوے اور ان کو بتلایا جاوے کہ ہمارے مامور ہونے کی غرض کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔

دراصل یہ ایک لمبی تقریر تھی جس کا خلاصہ میں نے درج کر دیا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام بہت دُور نکل گئے تھے اور میں پیچھے پہنچا۔ حافظ روشن علی صاحب برادر ڈاکٹر رحمت علی صاحب مرحوم کی زبانی یہ خلاصہ سُکر درج کیا گیا ہے جس کی تصدیق دیگر احباب نے بھی کی۔ اس اتمامِ حجت کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے شہر یا تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور بصورتِ انکار سخت غضب کے۔

خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان

فرمایا کہ

عمر کی نسبت اگرچہ مجھے الامام بھی ہوا ہے اور خواہیں

بھی آئی ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنی عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر جیسے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ان کو عمر کا کوئی وعدہ بھی نہیں ملا ہوا مگر پھر بھی وہ ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ مطلق موت آئی ہی نہیں۔ سعادت یہ ہے کہ موت کو قریب جانے تو سب کام خود بخود درست ہو جاویں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت سے آثار بتلائے مگر تاہم اگر ذرا سخت اندھی چلتی یا بارش ہوتی تو آپ گھبرا جاتے اور خیال کرتے کہ کیا قیامت تو نہیں آئی۔ اس وقت آپ کی نظر خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوتی۔ جنگ بدر میں فتح کا وعدہ تھا مگر تاہم رو رو کر دُعائیں کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ فتح کا وعدہ تو ہے مگر شاید کوئی شرط اس میں ایسی پنہاں ہو جس کا مجھے علم نہیں تو پھر فتح نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کیساتھ کیا کیا وعدے تھے مگر آخر قوم کی قوم جنگوں میں مر کھ چکی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الٰہی وعدے جن شرائط کے ساتھ مشروط تھے ان کے برعکس قوم نے کارروائی کی۔

جماعت کی شامت اعمال کا اثر مامور پر پڑتا ہے۔ جنگ اُحد میں ایک طاغوت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانہانا تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوئی۔ زخم آپ کو لگے۔ دانت شہید ہوا۔ خود اس قدر سر میں دھنس گئی کہ صحابہ زور لگا کر اسے نکالتے نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے آگے کسی کی کیا پیش چل سکتی ہے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

۲ تا ۴ فروری ۱۹۰۴ء

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت علیل رہی اور بایں وجہ سیر بھی ملتوی رہی بردِ اطراف چکر وغیرہ کے دماغی امراض جو آپ کو مصلحتِ الٰہی سے لاحق ہیں۔ اُن کے دورے رہے۔ مختلف اوقات میں آپ شریکِ نماز باجماعت ہوتے رہے اور جو اذکار ان اوقات میں ضبط ہوئے وہ ہیشہ ناظرین ہیں۔

رحمت علی مرحوم

مرحوم رحمت علی کے ذکر پر آپ نے فرمایا کہ:
یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر ہمیں
قبول کیا اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اخلاص میں بھی کی۔

اس سال میں اور بھی ہمارے منہل دوست فوت ہوئے ہیں۔

شہد کے تذکرے پر آپ نے فرمایا کہ:

شہد کے خواص

دوسری تمام شیرینیوں کو تو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی لکھا ہے

مگر یہ اُن میں سے نہیں ہے۔ آم وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کئے گئے ہیں کہ وہ بالکل خراب نہیں
ہوتے سالہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔

فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے انڈے پر تجربہ کیا تو تعجب ہوا کہ اس کی زردی تو ویسی ہی رہی مگر سفیدی انجماد پاکر
مٹ چھ کر سخت ہو گئی جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا ویسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔

خدا تعالیٰ نے اسے شَفَاءٌ يَلْتَأْسِ کہا ہے۔ واقعہ میں عجیب اور مفید شے ہے تو کہا گیا ہے۔ یہی
تعریف قرآن شریعت کی فرمائی ہے۔ ریاضت کش اور مجاہدہ کرنے والے اکثر اسے استعمال کرتے ہیں معلوم
ہوتا ہے کہ ہڈیوں وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس میں آلِ جو ناس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے (یعنی خدا تعالیٰ
کے) ناس (بندے) ہیں اور اس کے قرب کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں ان کے لیے شفا ہے
کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو پسند کرتا ہے عوام سے اسے کیا کام؟

فرمایا :-

مرنے والوں کے امثال

کوئی عمدہ آدمی فوت ہو تو صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن دُنیا
ایسی جگہ ہے کہ اس میں پھر دیے امثال پیدا ہو جاتے ہیں نیکوں کے بھی بدوں کے بھی۔ اسی لیے بعض نے دُنیا
کو دُوری لکھا ہے کہ جن صفات کے لوگ اس کے ایک دُور میں گذر جاتے ہیں۔ پھر اسی قسم کے لوگ وہی
سیرتیں اور صورتیں لے کر دوسرے دُور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

مخدوم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور یہیں سے ٹھوکر کھا کر لوگ تاسخ کے قائل
ہو گئے ہیں۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

و (المکمل جلد ۸ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۳ء)

۵۔ ۶ فروری ۱۹۰۴ء

۵۔ تاریخ کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام میر کو تشریف لے گئے لیکن میں اس سیر میں ایک مغالطہ کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔ (ڈائری نویس)

۶۔ تاریخ کو عصر کے وقت آپ نے مجلس فرمائی۔ مختلف تذکرے ہوتے رہے۔ سرسید کا ذکر آگیا فرمایا:

دوسری قوم کے رعب میں اگر اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخریاں تک نوبت پہنچی کہ آپ آخر ایام میں تثلیث کے ماننے والوں کو بھی نجات یافتہ قرار دے گئے

مداہنت

مداہنت کی انتہا یہی ہو ا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو بنا پڑتا ہے۔ قرآن شریف میں اسی لیے ہے کہ تَنْفُخُ عَنْتُكَ اَلْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتّٰى تَسْبِغَ مِلَّتَهُمْ (سورۃ البقرۃ: ۱۲۱) دوسرے کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کنا پڑتا ہے اسی لیے مداہنت سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ:-

مجھے بھی یہ الہام ہوا ہے جیسے کہ براہین میں درج ہے اور میں دیکھتا ہوں

مخالفین کا رویہ

کہ اس وقت ان لوگوں (یعنی مخالفوں) میں سے شاذ و نادر ہی ہوگا جو ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہتا ہو۔ ہاں اگر شخصی طور پر کسی کی ذات میں اخلاق سرشت ہو اور تو وہ شاید ہم سے اخلاق سے پیش آجاوے ورنہ قومی طور پر ہم سے ہرگز اخلاق سے پیش آنا نہیں چاہتے۔

کسی صاحب نے نو دھیانہ سے حضرت صاحب کو مخالفین کا یہ

اجتہاد میں غلطی ہو جانا نبوت کے خلاف نہیں

اعراض کھا کہ شَاتَانِ تَذَبَحَانِ کا الہام جواب شہزادہ عبداللیف صاحب شہید کے بارے میں کھا گیا ہے وہ قبل ازیں کسی تصنیف میں مرزا احمد بیگ اور اس کے داماد پر چسپاں ہو چکا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم سے اجتہاد میں غلطی ہو جاوے تو حرج کیا ہے؟ اجتہاد اور شے ہے اور تقسیم الٰہی اور شے۔ اگر ہم نے ایک معنی اپنی رائے اور فکر سے کر دیئے تو آخر اپنے وقت پر خدا تعالیٰ نے اصل اور حقیقی معنی بتلا دیئے۔ اس الہام میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں عَسَىٰ اَنْ نَّحِبُّوَ اَشْيَاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا احمد بیگ جیسے حکمران کی زندگی ہماری محبوبات سے تھی یا مکروہات سے؟ اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو اس میں متیقح طلب امر یہ ہے کہ آیا ایسی غلطیاں انبیاء سے ہوتی رہیں کہ نہیں جیسے کہ خواب میں ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکسار کا

خوش دیا تو آپ نے اس کے یہ منہ سمجھ کر البجل کسی وقت مسلمان ہو جاوے گا لیکن وہ تو مسلمان نہ ہوا۔ آخر علم اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو خواب کے منہ پورے طور پر سمجھ میں آئے۔

سلسلہ کی صداقت ایک منفرد کی زندگی جناب کی طرح ہوتی ہے لیکن ہمارے سلسلہ میں

سچائی کی خوشبو ہے کہ نہ واعظ ہیں نہ کانفرنسیں جو مختلف مقاموں پر ہوتی ہیں نہ پیکچر ہیں۔ لیکن ہماری صداقت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پڑتی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے بیترا و اوپلا کیا اور روکتے رہے اور اب بھی کرتے اور روکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔

اب بار ایک نظر سے غور سے دیکھو تو ہمارا سلسلہ دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور یہی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے مخالف آج تک کب کے کامیاب ہو جاتے۔ ہم یہاں چپ چاپ بیٹھے ہیں کسی تدبیر اور ایسی طاقت سے کام نہیں لیتے کہ اثر انداز ہو۔ نہ دورے لگا رہے نہ کچھ مگر تاہم ایک حرکت شروع ہے۔ روز جو ڈاک آتی ہے شاذ و نادر ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو ورنہ ہر روز بلاناغہ بیعت کے خطوط آتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بیعت کے لیے تیاری نہ کرتا ہو۔

تین قسم کے لوگ

فرمایا کہ

اس وقت تین قسم کے لوگ ہیں :-

ایک وہ جو بغض و حسد میں بٹے ہوئے ہیں اور ضد اور تعصب سے مخالفت پر آمادہ ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت ہی کم ہے۔

دوسرے وہ جو اس طرف رجوع کرتے ہیں ان کی تعداد تو ترقی پر ہے۔

تیسرے وہ جو خاموش ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر۔ ان کی تعداد کثیر ہے وہ تالوں کے زیر اثر نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر سب و شتم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہماری مدد میں ہیں۔

فرقہ معاندین کی افادیت

یہ فرقہ جو معاندین کا ہے اگر نہ ہوتا تو چپ رہنے والے اہل میں کوئی شے نہیں ہیں انہیں کی وجہ سے تحریک ہوتی ہے

وہ شور ڈال ڈال کر ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں چونکہ آسمانی تائید نہیں ہوتی اس لیے تناقض ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کچھ فرماتا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں۔ قال کچھ ہے اور حال کچھ ہے۔ آخر شور شراباٹ کر بعض کو تحریک ہوتی ہے کہ دیکھیں تو سہی ہے کیا۔ پھر جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو حق ہماری طرف ہوتا

ہے آخر ان کو ماننا پڑتا ہے۔

معاندین ہم پر کیا الزام لگاتے ہیں کہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ ادا نہیں کرتے۔ آخر کار تنقید پسند طبائع ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس جماعت معاندین کے ہونے سے ہمارا برسوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ لوگ آگے ہی منتظر ہیں۔ وقت خود شہادت دے رہا ہے اور ان کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ آنے والا آوے۔ جب یہ معاندین ایک منفری کے رنگ میں جہیں پیش کرتے ہیں تو تحقیق کرتے کرتے خود حق پالیتے ہیں۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۳۰۳-۳۰۴ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۷ صفحہ ۳۰۳ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

۷ فروری ۱۹۰۴ء

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے حضرت اقدس نے باہر تشریف لاتے ہی ڈاکٹر صاحب سے اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر فرمایا۔ اور اسی سلسلہ میں فرمایا:-

انسان کا اصل طیب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کمزوری

عوارض میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت

کا بتر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اس وقت جہاد کے خیالات کو دُور کیا جاوے اور ہم کو اس سے الگ رکھنا تھا۔ اس لیے اس نے عوارض اور کمزوری کے ساتھ بھیجا اور یہ بھی کہ اپنی کسی کارروائی پر گھمٹ نہ ہو بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے خواستگار رہیں۔

نزول کے لفظ میں بھی یہی بتر ہے گویا آسمان سے اُتر رہے یعنی سب کام خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسانی دخل نہیں ہے اور جب انسانی ارادوں اور منصوبوں سے الگ ہوئے تو وہ سب امور خارقِ عادت ٹھہرے۔

عام طور پر بھی کہا کرتے ہیں کہ خدا اُتر کر لڑا ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں نے سب باتوں

لے البدر میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ادویہ ان کے متعلق عرض کیں۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۳۰۴ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

کو جہانی بنا لیا ہے۔ ادھر یہ مان لیا ہے کہ دوزر و چادریں پہنے ہوئے اترے گا۔ معلوم نہیں ان بھگوے کپڑوں کے پہننے سے اس کی کیا غرض ہوگی۔ یہ چادریں شاید حضرت ادریس نے ہی کر دی ہوں گی۔ پھر تعجب ہے کہ وہ کبھی یہی نہ ہوں گی اور نہ وہ کبھی ان کو اتاریں گے اور نہ وہ پھینکیں گی۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں جن کو منکر منہی آتی ہے ادھر یہ لباس تجویز کیا اور خدمت یہ تجویز کی کہ وہ جنگلوں میں خنزیر مارتا پھرے۔

حضرت اُم المؤمنین کی طبیعت کسی قدر ساز
 رہا کرتی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے

پردہ میں افراط و تفریط سے بچنے کی تلقین

مشورہ فرمایا کہ اگر وہ ذرا باغ میں چلی جایا کریں تو کچھ حرج تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ

دراصل میں تو اس لحاظ سے کہ محصیت نہ ہو کبھی کبھی گھر کے آدمیوں کو اس لحاظ سے کہ شرعاً جائز ہے اور

لے البدر میں ہے:-

”یہ لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے یہ منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آویں اور دوزر و چادریں اوڑھی ہوئی ہوں ایک اوپر اور ایک نیچے۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ آیا وہ چادریں آسمان پر زنگی جاویں گی یا یہاں سے ہی فرشتے لیکر آسمان پر پہنچا دیں گے اور وہ اوڑھ کر نیچے اتریں گے۔ ان چادروں سے مراد امراض ہیں اور یہی دونو امراض ہیں لگے ہوئے ہیں۔ نیچے کی چادر سے مراد پیشاب کی بیماری ہے اور اوپر سے مراد سر کی بیماری ہے۔ ان دونوں میں میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہوں۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۷ ص ۱۰۰)

لے البدر میں ہے:- ”ان میں ضہین کو جمع کیا ہے ادھر بھگوے کپڑے پہنتے ہیں ادھر ہاتھ میں خیرہ۔“ (البدر جلد ۳ نمبر ۷ ص ۱۰۰)

لے البدر میں ہے:- ”عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کو اسی چادر دیواری کے جس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں لیکن جبکہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجالانے میں کیا تامل ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو جس میں رکھنا محصیت کا موجب نہ ہو میں گاہے گاہے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا اور اب بھی ارادہ ہے کہ لے جایا کروں۔

یورپ کے اعراض پردہ پر بیحیائی کے ہیں اور ان میں تفریط ہے اور مسلمانوں میں افراط ہے کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل جس بنا دیا ہے۔ یہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہؓ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے جو پردہ کہ سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے

وہ ٹھیک ہے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۱۰۰ مورخہ ۱۶ فروری ۱۳۹۷ھ)

اس پر کوئی اعتراض نہیں رعایت پردہ کے ساتھ باغ میں لے جایا کرتا تھا اور میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ بہار کی ہوا کھاؤ۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کو لپیٹا کرتے تھے جبگوں میں حضرت عائشہؓ ساتھ ہوتی تھیں۔

پردہ کے متعلق بڑی افراط و تفریط ہوئی ہے۔ یورپ والوں نے تفریط کی ہے اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے اور اس کے بالقابل بعض مسلمان افراط کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے۔ غرض ہم دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں۔
(الحکم جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۵ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۸ فروری ۱۹۰۴ء

(صبح کی سیر)

حسب معمول حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سیر کے لیے تشریف لائے سلسلہ کلام مقدمات کے متعلق شروع ہوا۔ اور چند منٹ کے بعد سلسلہ کلام کا رخ بدل گیا۔ جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز پر مرتب کر کے لکھتے ہیں :-

آخری فتح دُعا سے ہوگی

میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ انصاف اور دیانت سے کام نہیں لیا جاتا اور بہت ہی حقوڑے لوگ ہیں جن

کے واسطے دلائل مفید ہو سکتے ہیں ورنہ دلائل کی پرواہی نہیں کی جاتی۔ اور قلم کام نہیں دیتا۔ ہم ایک کتاب یا رسالہ لکھتے ہیں۔ مخالفت اس کے جواب میں لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دُعا سے آخری فتح

لے ابدال میں ہے :- زمانہ کی حالت آپ نے بتلائی کہ جس کو دیکھو رو بد دنیا ہے دین کی فکر اور اس کیلئے سوز و گداز ہرگز نہیں۔ دُنیا کے کیرے بنے ہوئے ہیں۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۵)

لے ابدال میں یوں لکھا ہے :- عیسویت کے مملکت فتنہ کی نسبت آپ نے فرمایا کہ بہت غور اور فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اب صرف قلموں اور کاغذوں کا کام نہیں ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہوگی اور انبیاءِ علیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حج کام نہیں دیتے تو ان کا آخری حربہ دُعا ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا: **وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ**۔ (سورۃ ابراہیم: ۱۶) یعنی جب ایسا وقت آجاتا ہے کہ انبیاء و رسل کی بات لوگ نہیں مانتے تو پھر دُعا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف شکستہ و سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

ایسا ہی مسیح موعود کے متعلق جو یہ آیا ہے **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمِيعًا** (سورۃ الکہف: ۱۰۰) اس سے بھی مسیح موعود کی دُعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ نزول از آسمان کے یہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اُسے رد نہیں کر سکتا۔ آخری زمانہ میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے مگر مسیح موعود کی دُعا میں اس کو ہلاک کر دیں گی۔

اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب **نوح کے زمانہ سے مناسبت** حضرت نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے تو آخر انہوں نے دُعا کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا جس نے شریروں کو ہلاک کر دیا اور اس طرح پرفیصلہ ہو گیا۔ آخر ان کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کو اب ازاراٹ کہتے ہیں۔ ازاراٹ کی اصل یہ ہے۔ اذارات یعنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ (بقیہ ماضیہ صفحہ سابقہ)

کہ وہ اس فتنہ کو فرو کر سکے۔ کتابیں ہم نے نکھیں تو اس کے مقابل پر انہوں نے بھی کھ دیں۔ لوگ اپنے اپنے نفس کی فکر میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی اور جب انہوں نے مقابلہ ہی نہ کیا تو پھر حق کیسے کھلے۔ اس لیے اب میرا ارادہ ہے کہ ایک لمبا سلسلہ دُعا اور انقطاع کا شروع کیا جائے۔ نرے وعظ و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے۔ انبیاء بھی جب وعظ اور تبلیغ سے تھک گئے اور دیکھا کہ ابھی فتنہ برقرار ہے تو پھر انہوں نے دُعا کی طرف توجہ کی تاکہ توجہ باطنی سے فتنہ کو پاش پاش کیا جاوے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ** (سورۃ ابراہیم: ۱۶) یعنی جب رسولوں نے دیکھا کہ وعظ اور پند سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنراہ کش ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ پایا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۷ء)

لے البدرد میں ہے۔ "راٹ عبرانی زبان میں پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں اور آرمی بمبے میں نے دیکھ لیا۔ نوح نے جب خشکی کی تلاش میں چاروں طرف نظردی اور پانی ہی پانی نظر آیا تو چونکہ کچھ پانی اتر چلا تھا اس لیے جو دُی پہاڑ کی چوٹی اُن کو نظر آئی۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام اذارت پڑ گیا۔"

(البدرد جلد ۳ نمبر ۷ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۷ء)

انہوں نے ایک پہاڑ کا سرا دیکھ کر کہا تھا اور اب اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا اور گیزر کے ارارات بن گیا۔ یہ زمانہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانہ سے مشابہ ہے خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور وہی الہام جو کشتی کا نوح کو ہوا تھا یہاں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح پر اب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا چاہا ہے اور حقیقت میں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری دنیا دہریہ ہو جاتی اقبال اور کثرت نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے۔

عِيسَاٰی مَذْهَبِ کا خاتمہ
اَنَّا سُبْحٰنُ عَلٰی دِیْنِ مُلْكُو كِهْمَ جو کہا گیا ہے بالکل سچ ہے
انسان جب سلطنت اور حکومت کو دیکھتا ہے تو اس کے

خوش کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے واسطے وہی رنگ اختیار کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی کثرت، ان کی قومی ثروت اور اقبال نے لوگوں کو خیرہ کر دیا ہے اور ان وجوہات سے بہت سے لوگوں کو ادھر توجہ ہو گئی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس مذہب کا خاتمہ ہو جاوے اور اس کے لیے دُعا کی بہت ضرورت ہے۔ عیسائی خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر دے گا۔

پادریوں کی نظر میں ہماری جماعت
دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ
پادری جس قدر ہماری جماعت کو بُرا سمجھتے ہیں اور

اس سے دشمنی کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو اس قدر بُرا نہیں سمجھتے جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو گا لیاں دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی فطرت خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ سلسلہ ان کو ہلاک کر دینے والا ہے جیسے بنی کا منہ جو ہوا دیکھتا ہے حالانکہ اس نے پہلے کبھی اس پر حملہ نہ بھی کیا ہو فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری دشمن ہے۔ بکری نے کبھی شیر کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن جوئی اسے نظر آجاوے وہ گھبرا کر کھانا پینا چھوڑ دیگی اسی طرح پر عیسائی ہمارے سلسلہ کے کسی آدمی کو دیکھ کر ہی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اُن سے کوئی امید ان کو نہیں ہے۔ ان کی فطرت ہی ان کو بتا دیتی ہے۔

فطر کے معنی پھاڑنے کے ہیں اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پھاڑا گیا ہے جبکہ انسان سے قوت آتی ہے تو نیک قومیں پھٹنی شروع کر دیتی ہیں۔ براہین احمدیہ میں جو یہ الہام ہے بڑا ہی پُر زور اور مبشر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ لَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ یعنی خدا ایسا نہیں ہے

لے ابدر میں ہے:- ان لوگوں نے تاڑ لیا ہے کہ عیسائی مذہب کے دشمن اگر ہیں تو ہم ہی ہیں اور کوئی فرقہ مسلمان

میں سے نہیں ہے؟ (البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۵ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء)

جو تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھاوے۔ یہ الہام بڑا ہی مبشر ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ عظیم الشان فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔

اگرچہ یہ سچی بات ہے کہ جب سے عیسائیوں کا قدم
آیا ہے مسلمانوں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کی اور

کسر صلیب کیلئے دُعا کی اہمیت

کسی نہ کسی حد تک ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کتابیں اور رسالے لکھتے رہے ہیں لیکن باوجود اس کے بھی ان کی جماعت بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ اب شاید تیس لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں اس لیے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسر صلیب جانکاہ دعاؤں پر موقوف ہے۔ دُعا میں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ تضرع و اہتمال کے ساتھ دُعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح پر مٹی خوب جاتا ہوں کہ دُعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی اور لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے دُعا کریں مگر میرے نزدیک بڑا چارہ دُعا ہی ہے اور یہ بڑا خطرناک جنگ ہے جن میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔

اندریں وقت مصیبت چارہ ہائے بیکساں

جز دُعا سے با دوا و گر نہ اسرار نیست

پھر ان دُعاؤں کے لیے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا ہے کہ باغ میں کوئی الگ مکان دُعاؤں کے واسطے بنالیں۔

غرض یہ تو میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ محض قلم سے کچھ نہیں بنتا۔ اغراضِ نفسانی نے انسان کو دبایا ہوا ہے بہت سے لوگ نوکری کی غرض سے عیسائی ہو رہے ہیں اور بعض اور نفسانی غرض کی وجہ سے اور بعض لوگ گورنمنٹ کے تعلقات کی وجہ سے۔

اس طریق پر سچی راحت اور آسائش نہیں مل سکتی۔ مومن کو حقیقی راحت
اور آسائش کے لیے رُو بخدا ہونا چاہیے۔ جو مومن آسائش کی زندگی

آسائش کی حقیقی راہ

لے ابد میں ہے۔ ایک بڑی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس قسم کی دُعا سے مطلب ہی کیا ہے کہ اس فتنہ کے بطلان اور استیصال کے لیے دُعا میں کریں ان کی توکل دُعا میں اپنے اپنے نفس کی ضروریات تک محدود ہیں حالانکہ اس زمانہ میں دُعا ایک بڑا جنگ ہے۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۱۹ فروری ۱۹۱۳ء)

لے ابد سے۔ کیونکہ پادریوں کے پاس روپیہ بہت ہے اور لوگوں کو اغراض نے دبا رکھا ہے کسی نے نوکری کے لیے کسی نے حاجت کے لیے اپنے آپ کو ان کا دست نگر بنا رکھا ہے اس لیے دلائل وغیرہ کا جو اثر دلوں پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۵ صفحہ ۵)

چاہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں یقیناً یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کو سچا خیر خواہ نہ پائیں گے۔

میں نے خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح نے جب دیکھا کہ صلیب کا واقعہ ٹھٹھے والا نہیں تو ان کو اس امر کا بہت ہی خیال ہوا کہ

مسیح اول اور مسیح آخر کی دعا

یہ موت لعنتی موت ہوگی پس اس موت سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑی دعا کی۔ دل بریاں اور چشم گریاں سے انہوں نے دعا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر وہ دعا قبول ہوگئی چنانچہ لکھا ہے فُسِّعَ لِسْتَقْوَاهُمْ کہ جسے پہلے مسیح کی دعا سنی گئی ہماری بھی سنی جاوے گی مگر ہماری دعا اور مسیح کی دعا میں فرق ہے۔ اس کی دعا اپنی موت سے بچنے کے لیے تھی اور ہماری دعا دنیا کو موت سے بچانے کے لیے۔ ہماری غرض اس دعا سے اعلیٰ کلمۃ الاسلام ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ آخر مسیح ہی کی دعا سے فیصلہ ہوگا۔

اگرچہ فیصلہ دعاؤں سے ہی ہونی والا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ نہیں دلائل کا

دعا کیساتھ دلائل کی اہمیت

سلسلہ بھی برابر رکھنا چاہیے اور قلم کو روکنا نہیں چاہیے۔ نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اسی لیے اُولِی الْاٰیٰتِیْنَ وَالْاَنْبِیَآءِ کہا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں۔ پس چاہیے کہ تمہارے ہاتھ اور قلم نہڑیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ جانتک بیان اور لسان سے کام لے کر کام لیے جاؤ اور جو جو باتیں تائید دین کے لیے سمجھ میں آتی جاویں انہیں پیش کئے جاؤ وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گی۔

میری غرض اور نیت بھی یہی ہے کہ جب وہ وقت آوے تو اپنے وقت کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی رکھا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تبتل تام اور انقطاع کلی سے دعا کرے تو ایسے ایسے خارق عادت اور سماوی امور کھلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ دنیا پر حجت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کے وقت جو کچھ خدا تعالیٰ ان کے استیصال کے وقت دل میں ڈالے وہ سب پیش کیا جاوے۔

فرمایا کہ :-

در ازئی عمر کا نسخہ

کھانسی جب شدت سے ہوتی ہے تو بعض وقت دم رکنے لگتا ہے اور

ابدر میں ہے :- ”حدیثوں میں جو یہ مذکور ہے کہ جب کسی کو دجال کے مقابلہ کی طاقت نہ رہے گی اور ہر جگہ اس کا تسلط ہوگا تو آخر کار مسیح دعا کریگا اور اس دعا سے وہ ہلاک ہوگا۔“

(ابدر جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

ابدر سے :- ”ہاں یہ ضرور ہے کہ تدابیر پر بھروسہ نہ کرے۔ نظر خدا پر رکھے۔“ (ابدر حوالہ مذکورہ)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کنن کی سی حالت ہے۔ چنانچہ اس شدت کھانسی میں مجھے اللہ تعالیٰ کی غنا و ذات کا خیال گذرا اور میں سمجھتا تھا کہ اب گویا موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت الہام ہوا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔

(سورۃ النصر: ۳۰۲)

اس کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ ایسا خیال اس وقت غلط ہے بلکہ اس وقت جب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا نظارہ دیکھ لو۔ اس وقت تو کوچ ضروری ہو جاتا ہے۔ سب کے لیے یہی اصول ہے کہ جب وہ کام جس کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ رخصت ہوتا ہے۔

ہر کسے راہر کارے ساختند

تو سچ ہے مگر سب آدمی اپنے اپنے کام اور غرض سے جس کے لیے وہ آئے ہیں واقف نہیں ہوتے بعض کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ چوپایوں کی طرح کھاپی لینا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا گوشت کھانا ہے۔ اس قدر کڑا اپننا ہے وغیرہ اور کسی بات کی ان کو پروا اور فکر ہی نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر یک دفعہ ہی اٹکا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدمتِ دین میں مصروف ہوں ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ اس وقت تک کہ جب تک وہ اس کام اور خدمت کو پورا نہ کر لیں۔

انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اُس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکا نہیں چلتا جو اللہ تعالیٰ کو دغا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا۔

پس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان غلوں اور وفاداری کیساتھ اعلیٰ کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمتِ دین میں لگ جاوے اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے کیونکہ دین کو آج ایسے غلط خادموں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے یونہی چلی جاتی ہے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس کے ایک تیر لگا اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ عمر کی توجہ کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ میں یہود کا انتقام دیکھنا چاہتا تھا جنہوں نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا خون بند ہو گیا جب تک کہ وہ یہود ہلاک نہ ہوئے اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو خون جاری ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا یہ

لے ابدر میں یہ واقعہ یوں درج ہے۔

ایک صحابی کو جنگ میں تیر لگا۔ وہ اپنی جان سے یلوس ہوئے۔ اسی وقت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حقیقت میں سب امراض اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی مرض اس کے حکم کے بغیر پیش دہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہی اقبال کی راہ ہے مگر انوس ہے جن راہوں سے اقبال آتا ہے ان کو انسان بدعتی کی نظر سے دیکھتا ہے اور نحوست کی راہوں کو پسند کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر گر جاتا ہے! (الحکم جلد ۸ نمبر ۶۵، مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء)

۹ فروری ۱۹۰۴ء

(قبل از عشاء)

عشاء سے پیشتر آپ نے مجلس فرمائی اور فرمایا:-
صاحبزادہ عبداللطیفؒ کا نمونہ
 ایک عبداللطیف کا ہی نمونہ دیکھ لو کہ جس حالت میں اس نے جان جیسی عجیب شے سے دریغ نہ کیا تو اب جان کے بعد اس پر کیا نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ خواہ کوئی ہزار پردہ ڈالے مگر ان کی استقامت پر شک نہیں ہو سکتا۔ بری (بقیہ ماحشیہ صفحہ سابقہ)

خدا سے دُعا مانگی اور کہا کہ مجھے عمر کا تو کمر نہیں ہے تھوڑی ہو یا بہت۔ مگر جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اُن سے انتقام لوں۔ وہ اسی وقت اچھے ہو گئے اور پھر برا بر زندہ رہے حتیٰ کہ اُن یہودیوں سے انتقام لیا۔ خدا کی قدرت جب انتقام لے چکے تو اسی مقام سے خون جاری ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ (البدرد جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۱۔ البدرد میں مزید لکھا ہے:-

میرا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ بہت لوگوں نے اس باطل کی تردید میں آزادانہ مضامین بھی لکھے ہیں مگر ابھی تک یہ حالت ہے جیسے

اس زمانہ میں مومن کا فرض

سفیدیل کی کھال پر کوئی بال سیاہ ہو کیونکہ قومی تعصب نے گھر کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیک بخت انگریز ہو اور وہ اسلامی شعار کا قائل ہو تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کر سکتا اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ اگر کل درخت تمہیں بن جاویں تو بھی اُسے کفایت نہیں کر سکتیں۔ دنیا کا وہ حصہ جو کہ وحشیانہ زندگی بسر کرتا ہے چھوڑ کر باقی میں نصف کے قریب عیسائی ہیں۔ اب اس وقت ہر ایک مومن کا کام یہ چاہیے کہ جب تک دم میں دم ہے اس باطل مذہب کا مقابلہ کرتا رہے اور اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہونو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ (البدرد حوالہ مذکور)

بچوں، مال و جاہ کی پروا نہ کرنا اور یہاں سے جا کر اُن میں سے کسی سے نہ ملنا ایسی استقامت ہے کہ سُن کر لرزہ آتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایک نوکر خدمت کرے اور حق و فاکا ادا کرے تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچک پنا نہیں کیا حالانکہ اگر کرتا تو سزا پاتا۔ تنی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے۔ حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں۔ جیسے اَبْرَہِیْمَ الَّذِی ذُکِرَ (سورۃ النجم: ۳۸) (البدیع جلد ۳ نمبر ۸ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۲ء)

۱۱ فروری ۱۹۰۲ء

(بوقت شام)

فرمایا:

حضرت سید احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کا تذکرہ
سید احمد صاحب سرہندی کا ایک خط

ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس قدر اَحْمَدُ مجھ سے پیشتر گذر چکے ہیں اور ایک آخری اَحْمَدُ ہے۔ پھر آپ نے اس کی طاقت کی خواہش ظاہر کی ہے اور خود اس کے زمانے سے پیشتر ہونے پر انہوں نے کیا ہے اور لکھا ہے یَا اَسْفَا عَلٰی لِقَائِیْم۔
پھر فرمایا کہ

ان کا ایک قول میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرامات اس وقت صادر ہوتی ہیں جب کہ سالک الی اللہ کا صعود تو اچھا ہو مگر نزول اچھا نہ ہو اور اگر نزول بھی اچھا ہو تو پھر کرامات صادر نہیں ہوتیں۔ گویا کرامات کے صدور کا وہ ادنیٰ درجہ قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔ جس قدر انبیاء آئے ہیں اُن سے بارش کی طرح کرامات صادر ہوتی رہی ہیں۔ اُن کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرتے ہیں اور خود ان کو اس کوچ میں دخل نہیں تھا۔

فتوح الغیب کو اگر دیکھا جاوے تو بہت سیدھے سادے رنگ میں سلوک اور توحید کی راہ بتاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جو شخص ایک خاص تعلق اور پیوند خدا تعالیٰ سے کرتا ہے اس سے ضرور مکالمہ الہی ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایک اور رنگ میں ان کے اپنے سوانح معلوم ہوتے ہیں جیسے جیسے خدا تعالیٰ کا فضل ان پر ہوتا رہا اور وہ ترقی مراتب کرتے رہے ویسے ویسے بیان کرتے رہے۔

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ کا نیک بچپن

صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھیلے کھیلے مسجد میں آگئے اور اپنے ابا جان (مسح موعود علیہ السلام) کے پاس ہو بیٹھے اور اپنے لڑکپن کے باعث کسی بات کے یاد آجانے پر آپ دبی آواز سے کھل کھلا کر سنس پڑتے تھے اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیئے

جب دیکھا کہ ہنسی ضبط نہیں ہوتی تو اپنے باپ کی نصیحت پر یوں عمل کیا کہ صاحبزادہ صاحب اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔
(البدرد جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۴ء)

۱۵ فروری ۱۹۰۴ء

کوئی آٹھ بجے رات کا وقت تھا کہ بقیام گورداسپور حضرت اقدس کے کمرہ میں چند اجاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روئے سخن جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب احمدی انچارج پبلیک ڈیوٹی گورداسپور کی طرف تھا کہ تقویٰ کے معنوں پر حضرت اقدس نے ایک تقریر فرمائی۔ وہ تقریر اس وقت لکھی تو نہیں گئی مگر جو کچھ نوٹ اور یادداشت زبانی یاد رہ سکے ان کو عمل درآمد کیلئے درج اخبار کیا جاتا ہے۔

توکل انسان کو چاہیئے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ ویلے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے اس کا نام توکل ہے۔ اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ اور اگر نرمی تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس نے دیکھا۔ تعظیم کے لیے نیچے اُترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے چنانچہ اُس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی۔ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھا اور پھر توکل کرتا۔ تو ٹھیک ہوتا۔

تدبیر

تدبیر سے مراد وہ ناجائز وسائل نہیں ہیں جو کہ آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام کے موافق ہر ایک سبب اور ذریعہ کی تلاش کا نام تدبیر ہے۔ ایسے ہی انسان کو اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے تدبیر سے کام لینا چاہیئے اور شیطان جو اس کے پیچھے ہلاک کرنے کو لگا ہے اس کو دُور کرنے کے واسطے تدابیر بھی سوچنی چاہئیں بلکہ موفیاء نے لکھا ہے کہ کسی سے فریب کرنا اگر چہ ناجائز ہے، لیکن شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے۔ غرضیکہ شقی بننے کے لیے دعا بھی کرو اور تدبیر بھی کرو۔ دُعا سے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے لیکن اگر انسان نے تدابیر سے کچھ تیاری نہ کی ہو تو وہ فضل کس کام آوے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسان اپنی زمین کی کلبہ رانی تو نہ کرے نہ اسے صاف کرے نہ سہاگہ وغیرہ پھیرے صرف دُعا کرتا رہے کہ بارش ہو جاوے اور اناج تیار ملے تو اس کی دُعا کس کام آوے گی؟ دُعا اس وقت فائدہ دے گی جب وہ کلبہ رانی کر کے زمین کو تیار رکھ لے گا۔

عُجُب اور ریا

عجب اور ریا بہت ملک چیزیں ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیئے انسان ایک عمل کر کے لوگوں کی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عمل عبادت وغیرہ

کی صورت میں ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو مگر نفس کے اندر ایک خواہش پنهال ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں اس کا نام ریا ہے اور عُجُب یہ کہ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اچھا جانے کہ نفس خوش ہو ان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہئیں کہ اعمال کا اجر ان سے باطل ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر ڈاکٹر محمد اسماعیل خاں صاحب نے عرض کی کہ حضور شیطان سے فریب کی کوئی مثال

بیان فرمائی جاوے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ذکر میں مثال یوں بیان فرمائی کہ

ایک مولوی ایک جگر وعظ کر رہے تھے انہوں نے ایک دینی خدمت کے واسطے کئی ہزار روپیہ چندہ جمع کرنا تھا۔ اُن کے وعظ اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک شخص اُٹھا اور دو ہزار روپیہ کی ایک تحویل لاکر مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب نے اسی وقت مجلس میں اس کے سامنے اس کی تعریف کی کہ دیکھو یہ بڑا نیک و نجات انسان ہے اس نے ابھی اپنا گھر حنت میں بنا لیا اور یہ ایسا ہے ویسا ہے جب اُس نے اپنی تعریف سنی تو اُسی وقت گھر گیا اور جھٹ واپس آکر باواز بند اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس روپے کے دینے میں مجھے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے اور میں اس کی بے اجازت لے آیا تھا، لیکن اب وہ مطالبہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت روپیہ اُٹھا کر لے گیا۔ بالو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور یا اسی وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بیوقوف ہے۔ روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا۔ کسی نے کہا جھوٹا ہے۔ روپیہ دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔

جب مولوی صاحب دعا کر کے پئے گئے تو رات کو ڈوبے شخص وہ روپیے کران مولوی صاحب کے گھر گیا اور جگا کر ان کو کہا کہ اس وقت تم نے میری تعریف کر کے سارا اجر میرا بادل کرنا چاہا۔ اس لیے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی یہ تدبیر کی تھی۔ اب یہ روپیہ تم لوگوں کو تم سے قسمیہ عہد لیتا ہوں کہ عمر بھر میرا نام کسی کے آگے نہ لینا کہ فلاں نے یہ روپیہ دیا۔ اب مولوی حیران ہوا اور کہا کہ لوگ تو ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے اور تم کہتے ہو کہ میرا نام نہ لینا۔ اُس نے کہا مجھے یہ لعنتیں منظور ہیں مگر ریا سے بچنا چاہتا ہوں۔

تو یہ ریا اور عجب بڑی بیاریاں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے اور بچنے کے لیے تدابیر بھی کرنی چاہئیں اور دُعا بھی کرنی چاہیے۔

شیطان سے فریب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر کو آگ لگے تو وہ اپنے دوسرے حصے مکانات کے بچانے کے لیے ایک مکان کو خود بخود گراتا ہے۔

تدابیر انسان کو ظاہری گناہ سے بچاتی ہیں لیکن ایک کشش اندر قلب میں باقی رہ جاتی ہے اور دل ان مکروہات کی طرف ڈانواں ڈول ہوتا رہتا ہے اُن سے نجات پانے کے لیے دُعا کا کام آتی ہے کہ خدا تعالیٰ قلب پر ایک سکینہ نازل فرماتا ہے۔

ہر ایک کامیابی کی جڑ تقویٰ اور سچا ایمان ہے اس کے نہ ہونے سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ مُقَدَّر جو انسان کا ہے وہ اُسے مل کر رہتا ہے پھر نہیں معلوم کہ خلاف تقویٰ امور کی ضرورت کیوں درپیش آتی ہے۔ ایک چور چوری کر کے اپنا مقدر حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ چوری نہ کرتا تو بھی حلال خریدے سے وہ اُسے مل کر رہتا۔ اسی طرح ایک زانی زنا کر کے عورتوں کی لذات حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ زنا نہ کرے تو جس قدر عورتوں کی لذات اُس کیلئے مقدر ہیں وہ کسی نہ کسی حلال ذرائع سے اُسے مل کر رہتیں لیکن سارا قضا ایمان کا نہ ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ پر قدم ماریں اور ایمان پر قائم رہیں تو کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ سب کی حاجت روا کرتا ہے۔

(البدرد جلد ۳ نمبر ۷ صفحہ ۷ مورخ حکیم مارچ ۱۹۰۲ء)

۲۰ فروری ۱۹۰۲ء

(دربارِ شام)

انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ

تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہ اس کو پاک کر دے گا بلکہ وہ اس کا تکفیل اور موتی بھی ہو جائے گا اور اسے خبیثات سے بچائے گا۔ اَلْغَيْبِیْنِیَّتُ لِلْخَبِیْثِیْنِ (سورۃ النور: ۲۷) کے یہی معنی ہیں۔ اندرونی معصیت، ریاکاری، عجب، تکبر، خوشامد، خود پسندی، بدظنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خبیثاتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو ان خبیثاتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا۔

تقویٰ اور اس کے حصول کا طریق

مگر ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک درباریک پلیدگی سے بچے اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارہ تک نہ پہنچے۔ اور پھر نرمی تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جائے بیٹھ کر، سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور سجدہ میں۔ غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعائیں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور محصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔

تدبیر اور دعا کا کامل اتحاد

لیکن یہ نعمت نہ تو نرمی تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نرمی دعا سے بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے جو شخص نرمی دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزما تا ہے ایسا ہی جزئی تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے سبکی مائل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوہ نہیں وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ (الفاتحہ: ۵) جو شخص اپنے قویٰ سے کام نہیں لیتا وہ صرف

۱۔ البدر سے:۔ اس لیے اندرونی پلیدی کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے سامنے قلب کو پلید نہ کر دیوے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۷ صفحہ ۱۶۴)

۲۔ البدر سے:۔ بیباک ہو کر خدا تعالیٰ کے احکام کو توڑنا اور شوخی اور شرارت سے ادا کرنا انکار کرنا بڑی خبیثتیں ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

(حوالہ مذکور)

۳۔ البدر سے:۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ توئی خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کئے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جانتک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی۔ اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا یہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں اور پھر اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ لکن خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کیلئے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں۔ (حوالہ مذکور)

اپنے قویٰ کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے مثلاً ایک شخص ہے جو کعبوں کے ہاں جاتا ہے اور اسی بد صحبت میں اپنا دن رات بسر کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا لیا شوخ انسان خدا تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم۔ اس سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور آخر یہ خیال کر کے کہ میری دعائیں نہیں گئی۔ وہ خدا سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن تدبیر پر کئی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے جب تک تدبیر کے ساتھ دُعا نہ ہو کچھ نہیں اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں جس کھڑکی کی راہ سے مصیبت آتی ہے۔ پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے۔ پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا ہے اے اسی کے واسطے کہ اے وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِنْمِنَّا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰) اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے تدبیر میں بھی خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرماتا ہے۔ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) پس اگر انسان پورے تقویٰ کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے۔ دونوں کو جو بجالانے کا حق ہے بجالائے۔ تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسری کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔

تقویٰ کے ثمرات

انسان ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے اور تقویٰ اللہ ہر ایک مل کی جڑ ہے جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا دل بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ اَوْلِيَاءَ ذَاكَ اَلَالْمُتَّقُوْنَ (الانفال: ۳۵) ۱۰

۱۰ البدر سے:- جو ذرائع مصیبت کے ہیں ان کو ترک کرنا لازمی ہے ان ذرائع سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک کشاکش نفس میں رہتی ہے کہ اُسے بار بار خیال اُس بدی کے اس کتاب کا آتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک عرصہ اس میں گزار چکا ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ دعا ہے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳)

۱۱ البدر سے:- جَا هُدُ وَاٰفِيْنَا کے یہی معنی ہیں کہ حصول تقویٰ کے لیے حتیٰ الوسع تدبیر کو کام میں لاوے اور پھر دوسری جگہ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) کہہ کر بتلا دیا کہ جب تدبیر کر چکو تو پھر خدا سے دُعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ (البدر حوالہ مذکور)

۱۲ البدر سے:- ولایت کا حصہ تقویٰ ہی پر ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترسنا اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کرو گے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۶ صفحہ ۱۰ مورخ ۱۰ مارچ ۱۹۹۸ء)

کامل طور پر جب تقویٰ کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے
تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور

تقویٰ حقیقت میں ایک موت ہے

تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو
نفس مر جاوے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا۔ نفس نہ تو سن گھوڑے کی طرح ہوتا
ہے اور جو لذت قبل اور انقطاع میں ہوتی ہے اس سے بالکل نا آشنا ہوتا ہے جب اس پر موت آ جاوے گی
تو چونکہ غلام حال ہے اس لیے دوسری لذات جو قبل اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی۔ یہی وہ بات
ہے جس کی ہماری ساری جماعت کو ہر وقت مشق کرنی چاہیے جیسے بچے جب تختیوں پر بار بار لکھتے ہیں تو آخر
خوش نویس ہو جاتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ جَاءَ هُدًى اٰمِنًا (العنکبوت : ۷۰) میں مجاہدہ سے مراد یہی مشق ہے کہ ایک طرف دُعا کرتا
رہے دوسری طرف کامل تدبیر کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور خُشدا
ہو جاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے۔ بہت سے انسان ہیں جو نفسِ امارہ
ہی میں مبتلا ہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزائیں بھی ہو جاتی
ہیں اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت

اپنے بھائیوں کی پرودہ پوشی کرو

پرودہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک
اگر اپنی عقلی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔

۱۰ البدر میں ہے :-

”نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پنهانی لذات سے یہ بالکل بے خبر ہے اسے خبردار کرنے کے لیے ضروری
ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو اور پھر نفس کو پنهانی لذات کا علم ہو۔ اس وقت الٰہی لذت جو کہ
جنسی زندگی کا نمونہ ہے شروع ہوگی“ (البدر جلد ۳ نمبر ۹ صفحہ ۳۰ موزع حکیم مارچ ۱۹۹۳ء)

۱۱ البدر میں ہے :- ”ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصولِ تقویٰ کے لیے وہ اول مشق کریں
جیسے بچے خوش خطی سیکھتے ہیں تو اول اول میٹر سے حرف لکھتے ہیں لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور
سیدھے حروف پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے جب خدا تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا
تو خود ان پر رحم کرے گا“ (البدر حوالہ مذکور)

بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کئے بغیر چھپا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور غصہ اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا۔ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔

ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک ظلمے لکھا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے بادشاہ نے اُس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اُس دائرہ کو کاٹ دیا۔ جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے لکھا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جاوے۔

یہ بڑی رحمت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پر ڈر کر اشتہار دیدیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقویٰ حاصل کرو کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ خدا اُن کا پردہ پوش ہو جاتا ہے جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ ہو بھی تو کس طرح جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعوت، تکبر، عجب، ریا کاری،

۱۔ ابدر ہے۔ ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلافِ نفس سُن لیتے ہیں تو اُن کو جوش آ جاتا ہے حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فرو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ علم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنیٰ سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں ایسے موقع پر جوشِ نفس سے بچنا چاہیے اور رفعِ فساد کے لیے ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں ویدہ دالتہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ (ابدر جلد ۳ نمبر ۳۴ صفحہ ۳۴، ۳۵ مورخ حکیم مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۔ ابدر میں یوں لکھا ہے۔ "یہ لفظ تم نے غلط لکھا ہے" (مرتب)

۳۔ ابدر میں ہے۔ "دیکھو اس نے بادشاہ ہو کر ایک غریب ملاں کا دل نہ دکھانا چاہا۔" (حوالہ مذکور ۳)

۴۔ ابدر میں ہے۔ "اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال رعوت کی ایک جڑ ہے اور بڑی بیماری مرض ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے عیب کے مشترک کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔" (ابدر حوالہ مذکور)

۵۔ ابدر میں ہے۔ "یاد رکھو بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکِ بیعت نفس چاہتا ہے۔"

(ابدر حوالہ مذکور)

سریع ان غضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ سید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک ربانی رعب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ با خدا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حقد دیتا ہے اور یہی طریق نیک بختی کا ہے۔

پس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع اخلاق کے منتہی ہیں اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے۔ پس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر وہ عیب اس میں نہیں لیکن اگر وہ عیب سچا ہے اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔

بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر معاً ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو۔ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی۔ ہمسالیوں سے نیک سلوک کرو۔ اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔
(الحکم جلد ۸ نمبر ۷ صفحہ ۷۸-۷۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۱ فروری ۱۹۰۴ء

(بوقت ظہر)

مقدمات کے تذکرہ پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:-

استلاء اور دشواریاں

۱۔ ابدر سے:- "اس لیے اپنے نفسوں میں تبدیلی کرو اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حاصل کرو۔"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۹ صفحہ ۳۴ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۔ ابدر سے:- "خواہ کیسی ہی دشمنی ہو رفتہ رفتہ سب خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گے اور بجائے حقارت کے اس کی عظمت کرنے لگ جائیں گے۔"
(ابدر حوالہ مذکور)

۳۔ ابدر سے:- "چھوٹی چھوٹی باتوں میں طول دینا اور بھائیوں کو رنج پہنچانا بہت بُری بات ہے۔" (ابدر حوالہ مذکور)

۴۔ ابدر میں "بھائیوں" کی بجائے "بیویوں سے عمدہ معاشرت کرو" لکھا ہے۔ (خاکسار مرتب)

انبیاء و رسل کے سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیشہ کمزوریاں آجایا کرتے ہیں طرح طرح کی ناکامیاں پیش آتی ہیں۔ **ذُلُّوْا زِلْزَلًا شَدِيْدًا** (الاحزاب: ۱۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ حد درجہ کی ناکامی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن یہ شکست اور ہزیمت نہیں ہو کرتی۔ ابتلاء میں مامور کا صبر و استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ خود فرماتا ہے **كُتِبَ اللّٰهُ لَا غَلْبَکَ اَنَا وَرُسُلِی** (المجادلہ: ۲۲) لفظ **کُتِبَ** سنت اللہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے۔ درمیانی دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتیں اگرچہ وہ **خَافَتْ عَلَیْھِہُ الْاَدْوُسُ** (التوبہ: ۱۱۸) کا ہی مصداق کیوں نہ ہو۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۴ مورخ حکیم مارچ ۱۹۵۴ء)

(دربارِ شام)

موسمی بلاؤں اور وباؤں کے تذکرہ پر
فرمایا:-

وباؤں اور بلاؤں کے آنے کا سبب

جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے تو یہ وباؤں دنیا میں آتی ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی ان شوخیوں اور شرارتوں میں کوئی فرق نہیں آیا ماحول دیکھ ماحول ایک کھا جانے والی آگ کی طرح بھڑک رہی ہے لیکن وہی کمزوریاں اور بدکاری کے بازار گرم ہیں بلکہ ان میں زیادتی ہی نظر آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں۔ پہلے زمانہ میں بھی جب لوگ گناہ سے باز نہیں آئے تو زمین کے تختے پٹٹ دیئے گئے ہیں اور شہروں کے نام و نشان مٹا دیئے گئے ہیں۔

جب ماحول پہلے پھیلتا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یونہی ایک اتفاقی بیماری ہے بہت جلد نابود ہو جائیگی لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبکہ ابھی اس کا نام و نشان بھی نہ تھا مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ وبا آنے والی ہے ویسے ہی ابھی یہ خوفناک عذاب ہمیشہ ہی میں پھیلا ہوا تھا جو مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ یہ وبا سارے پنجاب میں پھیل جائے گی۔ اس پر غصہ اندیش لوگوں نے ہنسی اور ہنسنے لڑائے مگر اب دیکھ لو کون جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے بھی تو اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اس کے محفوظ رہنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہو چکا۔

حقیقت میں یہ بڑے ہی اندیشہ اور فکر کی بات ہے جبکہ کوئی علاج بھی اس کا کارگر نہیں ہوا اور زمینی تدابیر میں ناکامی ہوئی ہے تو پھر کس قدر ضروری ہے کہ لوگ سوچیں کہ یہ بلا کیوں آئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے جب تک لوگ سچی توبہ اور رجوع الی اللہ نہیں کرتے اور ان شوخیوں اور

شرارتوں سے باز نہیں آتے جو خدا کی باتوں سے کی جاتی ہیں یہ عذاب بھیجا چھوڑنا نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا نمونہ دکھاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی رجوع برحمت کرتا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اسی طرح فسق و فجور کا بازار گرم ہے اور قسم قسم کے گناہ اس زمین پر ہو رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی عذاب الہی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس وبا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ قیامت کے قریب عام مری پڑے گی سواب وہ دن قریب آگئے ہیں اور مری پڑ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب زمانہ کا آخر ہے۔

اس بات کو مکرر یاد رکھو کہ جب بخل و حسد اور فسق و فجور کی زہریلی ہوا پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہر اس سال و ترساں ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہوا ایسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات بیضہ کی زہریلی ہوا پھیلتی ہے اور تباہ کر تی جاتی ہے اس وقت بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض جو بچ رہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ صحت و درست نہیں رہتی۔ ہاضمہ کا فٹور یا اور اسی قسم کی خرابیاں ہوا سے متاثر ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جب گناہ کی وبا پھیلتی ہے تو بعض تو اس میں بالکل ہلاک ہو جاتے ہیں اور جو بچ رہتے ہیں ان کی بھی روحانی مہلکت میں فرق آ جاتا ہے۔ سو یہی حال اب ہو رہا ہے۔ اکثر ہیں جو مکمل طور پر بے حیائیوں اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور وہ تقویٰ اور خدا ترسی سے ہزاروں کوس دور جا پڑے ہیں اور جو درستی طور پر دیندار نکلتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ کتاب و سنت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اپنے خیال اور رائے سے جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور حقیقت اور مغز کو چھوڑ کر پوست اور ہڈیوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق ایک عذاب بھیجا ہے کیونکہ وہ ایسی حالت میں قیامت سے پہلے اسی دنیا کو قیامت بنا دیتا ہے اور ایسی خوفناک صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی قیامت کا نمونہ ہو جاتی ہے اور اب یہ وہی دن ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سچائی سے بجائے محبت کے بغض کیا جاتا ہے اور علی حائش خراب ہو چکی ہیں۔ غلط اعتقاد پر ایسا زور دیا گیا ہے کہ حد اعتدال سے بہت تجاوز ہو گیا ہے اور اس حالت پر پہنچ گیا ہے جو اقتداء کتے ہیں۔

ساری قوموں کو دیکھو کہ تیرہ سو برس سے بالکل ماموش
اسلام پر عیسائیت کی یلغار

اور چپ چاپ تھے اگرچہ اسلام کے ساتھ ان کی

ڑائیاں بھی ہوتی رہیں مگر وہ شونخیاں اور شرارتیں جواب اسلام کے استیصال اور نابود کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی تھیں اور وہ مذہبی زہر نہ تھا جو آج ہے۔ پچاس برس پہلے اگر ان کتابوں کو تلاش کریں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی تھیں تو شاید ایک لکھ بھی نہ ملے، لیکن اب اس قدر کتابیں۔ انجارات اور رسالے۔ اشتہارات نکلتے ہیں کہ

لے ابدریں ہے۔ اور آج سے ایک صد سال پہلے تلاش کرو تو ایک سو کتب بھی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اگر اُن کو جمع کیا جاوے تو ایک پاڑین جاوے۔ بعض پرچے عیسائیوں کے کئی کئی لاکھ طبع ہوتے ہیں۔ جن میں ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے۔ ایسا مجدد، مصلح اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے وقت آیا جبکہ دنیا نجاست سے بھری گئی تھی اس وقت آپ نے دُنیا کو پاک صاف کیا اور اس مُردہ عالم کو زندہ کیا۔ اس کی پاک شان میں وہ فحش گالیاں دی جاتی ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔

مجھے تعجب آتا ہے کہ ان کم نجتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نشانہ بنایا ہے ایک عاجز ابن آدم کو خدا بنایا جاتا ہے اور بدگلی اور بے حیائی اور جرات سے کیا جاتا ہے۔ اُمّ النجاشی (شراب) پانی کی طرح پی جاتی ہے مگر اس پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک و مطہر انسان کی پاک ذات پر حملے کرنے کے لیے زبان کشائی کرتے ہیں۔ ان کے ملکوں میں جا کر اگر کوئی عفت اور پارسائی کا نمونہ دیکھتا چاہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کفارہ کے کیا کیا برکات ان پر نازل ہوئے ہیں۔

جو بڑے مذہب کھاتے ہیں اُن کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمت نہ دینا ہی کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ایسے سرنگیں دنیا کے سامنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دُنیا ہی کو خدا سمجھ لیا ہے۔ ان کے نزدیک انشاء اللہ کتنا بھی ہنسی کی بات ہے توجہ الی اللہ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا خطرناک فعلی اور حماقت ہے اور ان کے اثر سے ہزاروں لاکھوں انسان تباہ ہو رہے ہیں اور باوجودیکہ یہ حالت ان لوگوں کی ہو چکی ہے لیکن اسلام کے استیصال کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں مگر یاد رکھو کہ اسلام ان کے شانے سے مٹ نہیں سکتا۔ اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔

❦

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

ان کی ایسی نہیں گی جو ترویج اسلام میں مبالغہ شائع ہوتی ہوں۔ (البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۴۴ مورخہ ۱۹۰۴ء)۔
 ۱۰۔ البدر سے: بعض دفعہ ایک ہی بار لاکھ لاکھ کتب چھاپ کر ان لوگوں نے مفت شائع کی ہیں۔ (البدرد حوالہ مذکور)
 ۱۱۔ البدر سے:-

”نصاری کے اعتقاد کا تو یہ حال ہے۔ اب عملی حالت کی طرف نظر کرو کہ گنجریوں سے بدتر ہیں۔ عفت وغیرہ کا نام و نشان نہیں شہر اب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ کھلی زنا کاری گتوں اور گتوں کی طرح ہو رہی ہے اگر کفارے کے اثر کا پورا نقشہ دیکھنا ہو تو یورپ کے ملکوں کی سیر کیا جاوے۔“ (البدرد جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۴۴)

۱۲۔ البدر میں یوں لکھا ہے:- ”پھر ان کے علاوہ ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مذہب کہتا ہے۔ ان لوگوں نے دُنیا کو خدا بنا رکھا ہے۔“ (البدرد حوالہ مذکور)

علماء اسلام کی حالت

اب اسلام کی اندرونی حالت دیکھو۔ فیض کا چہرہ ملنا دتے مگر ان کی حالت ایسی قابلِ رحم ہو گئی کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آ جاتی ہے۔ جس

غلطی پر کوئی اڑ گیا ہے یا جو کچھ اس کے منہ سے نکل گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس غلطی کو جس نے ظاہر کیا۔ جھٹ پٹ اُسے کافر اور قبال کا خطاب مل گیا۔ حالانکہ تصادق اور راستبازی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں اسے کسی اپنی غلطی کا پتہ ملے وہ اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اسے خدا اور اصرار اپنی غلطی پر نہیں ہوتا۔ مختلف فرقہ بندیوں باہمی تحقیر، قرآن اور اسلام سے بے خبری صاف طور پر ان کی حالت کو بتا رہی ہے۔ جو باتیں صرف دُنیا تک ہیں اُن کی سزا اور اثر بھی دُنیا ہی تک محدود ہے مگر جو امور عاقبت کے متعلق ہیں اُن میں اگر سستی اور بے پروائی کی جاوے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔

میں بعض وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ کر سخت حیران ہو جاتا ہوں اور خیال گذرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آیات و نشانات دیکھتے ہیں۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ مومن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاوے وہ فوراً ڈر جاتا ہے اور جرأت سے اس کی تکذیب پر لب کشائی نہیں کرتا مگر ان کی عجب حالت ہے کہ ہم اپنی تائید میں اول تو یہ پیش کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے اور پھر اپنی تائید دعوے میں ہم آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں سے انکار کرتے ہیں اور پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں اس سے ہی ترس جاتے مگر اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ

۱۔ ابدر میں ہے۔ "فیوض و برکات کا سرچشمہ علماء ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے عام مخلوق ہدایت پاتی ہے۔"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۸ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۷۷ء)

۲۔ ابدر میں ہے۔ "حالانکہ فاسق اور متقی میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ متقی کو جب غلطی کا پتہ لگ جاوے تو وہ اسے فوراً ترک کر دیتا ہے اور فاسق نہیں کرتا۔ ہر ایک شخص یا قوم کی غلطیاں ایک حد تک معلوم ہو جاتی ہیں مگر ان کی غلطیوں اور خباثتوں کا کوئی انتہا نظر نہیں آتا ہے۔" (ابدر حوالہ مذکور)

۳۔ ابدر میں ہے۔ "دعویٰ تو قرآن، حدیث اور خدا پر ایمان کا ہے مگر اُن کے آگے جب یہ پیش کیا جاوے اور کس جاوے کہ غلطی چھوڑ دو تو ایک بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے قرآن شریف پیش کیا جاوے۔ احادیث پیش کی جاویں۔ نشانات پیش کئے جاویں علاوہ اُن کے عقل بھی کام کی شے ہے اس سے بھی نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے اس سے بھی سمجھایا جاوے مگر اُن کو کسی سے

(ابدر حوالہ مذکور)

فائدہ نہیں پہنچتا۔"

کے نشان دیکھتے ہیں مگر تکذیب کرتے ہیں عقلی دلائل کا اثر نہیں۔ غرض جو طریق ایک راستباز کی شناخت کے ہو سکتے ہیں وہ سب پیش کئے جاتے ہیں لیکن ایک بھی نہیں مانتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھاگتے جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جاہلوں سے بھاگتا ہوں۔ اُس نے کہا ان پر وہ اسمِ اعظم کیوں نہیں پھونکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسمِ اعظم بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔

حقیقت میں جہالت بھی ایک خطرناک موت ہے مگر یہاں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسا جہل ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تفسیریں کرتے ہیں۔ حدیث کی سند رکھتے ہیں مگر جب ہم پیش کرتے ہیں تو انکار کر جاتے ہیں یہ نہ خود مانتے ہیں اور نہ اوروں کو ماننے دیتے ہیں۔

یہ ایسا زمانہ آگیا ہے کہ انسان کی ہستی کی غرض و غایت کو بالکل بھلا دیا گیا ہے خود خدا تعالیٰ انسانی خلقت کی غرض تو یہ بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات : ۵۷)

مگر آج عبودیت سے نکل کر نادان انسان خود خدا بننا چاہتا ہے اور وہ صدق و وفا، راستی اور تقویٰ جس کو خدا چاہتا ہے مفقود ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر اگر نظر کی جاوے تو صد ہا آدمی ادھر سے آتے اور ادھر چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غرض اور مقصد محض دُنیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی خاطر امور دنیا کی بجا آوری
خدا تعالیٰ اس سے تو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے گمراہی یہ ہے کہ دنیا کیلئے

نہ کرے بلکہ دین کے لیے کرے تو وہ موجبِ برکات ہو جاتا ہے مثلاً خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ عَاشِرُ دُھَنَ بِالْمَعْرُوفِ (النساء : ۷۰) لیکن اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو نفعول ہے اور وہی سلوک اگر اس حکیم الہی کے واسطے ہے تو موجبِ برکات۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ محبتِ دنیا ان سے کراتی ہے۔ خدا کے واسطے نہیں کرتے

۱۔ ابدر میں ہے :- "شعوی میں مولانا روم نے ایک فقرہ لکھا ہے" (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

۲۔ ابدر سے :- "اُس نے کہا جس اسمِ اعظم کے ذریعے سے معجزات دکھاتے ہو وہی ان پر بھی پڑھ کر چھوٹک دو گا کہ کئی مرتبہ چھوٹک چکا ہوں مگر ان پر اس کا بھی اثر نہیں ہے" (ابدر حوالہ مذکور)

۳۔ ابدر سے :- "ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ ذرائعِ معاش کو ترک کر دیا جاوے اور نہ ہم ان باتوں سے کسی کو منع کرتے ہیں" (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے **وَاجْعَلْنَا لِمَشَقَّةِ اِمَامًا** (الفرقان: ۵۰) پر نظر کر کے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلامِ کرامۃ الاسلام کا ذریعہ ہو جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ذکرِ کیا کی طرح اولاد دیدے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کبھی جب تو مر گیا تو میرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائداد کی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے۔ اولاد ہو جائے خواہ وہ بد معاش ہی ہو۔ یہ معرفتِ اسلام کی رہ گئی ہے۔ برخلاف اس کے مومن اگر مکان بنا تا ہے تو اس میں بھی اس کی نیت دین ہی کی ہوتی ہے۔ لباس، خوراک، اس کا پھرنا غرض ہر کام دین ہی کے واسطے ہوتا ہے۔ وہ خوراک کھاتا ہے مگر مٹا ہونے کے واسطے نہیں بلکہ اس طرح پر جیسے تیرہ بان کچھ دور جا کر اپنے ٹٹو کو نہاری اور خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ اگلی منزل چلنے کے واسطے تیار ہو جائے اور دم نہ بھل جائے۔ مومن کی غرض بھی خوراک سے یہی ہوتی ہے کیونکہ نفس کا بھی تو ایک حق ہوتا ہے اور اہل وعیال کا بھی اور پھر خدا تعالیٰ کا حق الگ ہے۔ اگر نفس کے حق کی رعایت نہ ہو تو پھر وہ مرنے کا اور یہ جوابدہ ہے۔

پس یاد رکھو کہ مومن کی غرض ہر سائنس، ہر قول و فعل، حرکت و سکون سے گو بظاہر کتنے چینی ہی کا موقع ہو مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طوق ہو جاتی ہے۔

مومنوں کو **كُلُوا وَاشْرَبُوا** (الطہور: ۷۰) کا حکم دیا اور جو خدا کے لیے نماز نہیں پڑھتے ان کو **وَلْيَصَلُّوا** (الماعون: ۵۰) فرمایا **كُلُوا** ایک امر ہے جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجالا دے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح **عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** (النساء: ۲۰) امر کی بجائے آوری سے ثواب ہوتا ہے لیکن اگر ریا کاری سے نماز بھی ادا کرے تو پھر اس کے لیے دلیل ہے۔

لے ابدر سے :- "اور اس کے ان کاموں کا ثواب اسے ویسا ہی ملتا ہے جیسے نماز کا ثواب۔"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۳)

ابدر میں ہے :- "کل اوار کے بجالانے کا ثواب ملتا ہے جس قدر کاموں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے اوار کئے موافق کرے گا ان سب کا اجر پادے گا ورنہ باقی امور پر جو ریا وغیرہ کے لیے کئے جاتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کی صورت اوار کے مطابق ہوتی ہے عذاب اور دیں ہیں۔"

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱۰ صفحہ ۳)

احیاء دین کا سلسلہ

اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آگیا ہے تمام اخلاق ذمہ بھر گئے ہیں اور وہ اخلاص جس کا ذکر مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینۃ: ۶۰)

میں ہوا ہے آسمان پر اُٹھ گیا ہے

خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کا عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے وہ خدا جو ہمیشہ یُنْعِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الحمد: ۱۸) کرتا رہا ہے اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف مامور کو صحیح دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور عقل آتی جاتی ہے اب وہ وحیانیہ حالت بریکوں کے زمانہ کی کسی نہیں رہی اور لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک طرف تمام محبت کے لیے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے چنانچہ جب کتاب نزولِ مسیح چھپ کر شائع ہوگی۔ اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ اس میں ڈیڑھ سو کے قریب ایسے نشانات لکھے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں گواہ موجود ہیں۔

اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے جن میں سے طاعون کا بھی ایک نشان ہے اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے کبھی گذشتہ نسلوں نے نہ دیکھی ہوگی اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگ بذریعہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخل بیعت نہیں ہوتے اگرچہ دنیا میں فسق و فجور اور شومنی و آزادی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلہ میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل کر آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بھی انہی میں سے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا اور کچھ طاعون کا نشانہ ہو جائیں گے اسی طرح پُر دنیا کا انجام ہوگا اور تمام محبت ہوگی۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۶ صفحہ ۹۰۸ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۵۷ء)

اس مقام پر جناب محمد ابراہیم خاں صاحب ابن حاجی موسیٰ خاں برادرزادہ خان ببادمراد خاں مرحوم نے کراچی (ملاقہ سندھ) کا ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت غافل ہیں اور ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

لے ابدریں ہے: "اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب، خود بینی، تکبر، نخوت، رعوت وغیرہ صفات زویلہ تو ترقی کر گئے ہیں اور مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینۃ: ۵) وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اُٹھ گئے ہیں (ابدر بعد از ابدر) یہاں تک کی ڈاڑی الحکم سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی تاریخ یعنی ۱۲ فروری ۱۹۵۷ء کی ڈاڑی ابدر سے درج کی جاتی ہے۔ کیونکہ الحکم میں بقیہ ڈاڑی کہیں درج نہیں معلوم ہوتا ہے سوا رہ گئی ہے۔ (مرتب)

مطلق جاہل سے انسان گھبر جاتا ہے۔ بہر حال کچھ تو پڑھے لکھے وہاں ہیں اور انگریزی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو مگر تاہم یہ فائدہ ضرور ہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جاویں گے۔ وحشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے۔ اس تعلیم یافتہ گروہ پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے مگر تاہم سعید فطرت لوگ سمجھ سمجھ کر ہماری طرف آرہے ہیں۔ اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہی میں سے ہے۔ ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے آخر خود ہی سمجھ کر آرہے ہیں۔

غرض کہ فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے۔ نرے ڈنگر (دیل) سے انسان نے کیا بات کرنی ہے۔ لوگوں کو کچھ مالوں نے خراب کیا ہے کچھ جاہل فقیروں نے اور بعض لوگ ننگوٹی پوشوں کے متفقہ ہوتے ہیں۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کے کام رکنا نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص زمین پر بارغ بناتا ہے تو اول دیکھ لیتا ہے کہ بارغ کے قابل زمین ہے کہ نہیں۔ اگر اسے بخر پاتا ہے تو صاف کرتا اور پھوٹتا اور ڈھیلوں کو توڑتا تاڑتا ہے تب بارغ بناتا ہے۔ پس وہ مالک الملک جو کہ اب یہ بارغ تیار کرنے لگا ہے آخر اس نے دیکھ لیا ہو گا کہ کچھ سعید طابع بھی ہیں اسی تعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہماری کتب کو دیکھ کر ہدایت پا گئے ہیں حالانکہ ابتدا میں سخت مخالف تھے۔

خدا کے وعدے برحق ہیں
ایک عقلمند بیشک گھبراہٹ میں پڑتا ہے کہ صلیبی فتنے اور کارروائیوں
مدد درجہ تک ترقی کر چکے ہیں۔ اُن کی کتابیں دور دور تک پھیل گئی

ہیں۔ مجموعی حالت میں ان کی جان توڑ کوششوں کو دیکھا جاتا ہے تو ناامیدی ہو جاتی ہے کہ الہی اُن کا استیصال کیسے ہو گا اور صفحہ زمین پر توجید کیسے پھیلے گی؟ کُل اسباب اسلام کے ضعف کے موجود ہیں اور صلیب کا زور ہے مگر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے اَللّٰہُ تَعَالٰی اَنْ اَللّٰہُ عَلٰی حَقِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (البقرة: ۱۰۰) صرف ایک ہی بات ہے جو مجبور و دلاق ہے۔ اگرچہ کسی ہی شکلات آپڑیں اور عقل فتوے دیوے کہ اب اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا جب خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کر کے رہتا ہے۔ اس قسم کی رائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ حضرت علیؑ علیہ السلام جس زمانہ میں معوث ہوئے کیا ان کی نسبت اہل الرائے کی یہ رائے تھی یا کون تھا جو یقین کرتا کہ ایک غریب جس کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرف مخالفت ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور جو وعدے فتح اور نصرت اور قابلمندی کے وہ دیتا ہے پورے ہو کر رہیں گے مگر باوجود اس ناامیدی کے پھر کیسی امید بندھ گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (المائدة: ۳) کی گواہی مل گئی اور پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲) کی سورۃ نازل ہوئی۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کوئی ہماری

جماعت کا یہ خیال کر بیٹھے کہ اس صلیبی جال کا ٹوٹنا محال ہے مگر میں سنا تا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس بہت سی راہیں ہوں گی جن سے یہ فتنہ مٹے گا اور اُن کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان چاہیے کہ اس کے وعدے برحق ہیں۔ اگر تمام اسباب اس کے منافی نظر آویں پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے جس کی قدرت اور اقتدار کمزور ہو۔ ہمارے خدا میں کوئی کمزوری نہیں ہے وہ بڑا قادر ہے اور اس کی حرکت جاری ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی ایمان کو ماتھ میں رکھے۔

بعض وقت جماعت پر ابتلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ سے مدینہ اور حبشہ کی طرف منتشر ہو گئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے اُن کو پھر ایک جا جمع کر دیا۔ ابتلا اس کی سنت ہے اور ایسے نزلے آتے ہیں کہ مَتَّى نَصْرَ اللّٰہِ (البقرہ: ۲۱۵) کہنا پڑتا ہے اور بعض کا خیال اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ وعدے غلط ہوں مگر انجام کار خدا کی بات سچی نکلتی ہے۔

یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسمان سے قائم ہوا ہے اگر اور سب دلائل کو نظر انداز کر دیا جاوے تو صرف وقت ہی بڑی دلیل ہے صدی سے

حقانیت احمدیت

بیس سال بھی گزر گئے خدا کا وعدہ قرآن شریف اور احادیث میں ہے کہ وہ مسیح صلیبی فتنہ کے وقت پیدا ہوگا۔ اب ان فتنوں کا زور دیکھ لو۔ رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس لاکھ مُردہ موجود ہے حالانکہ اس سے پیشتر اہل اسلام میں ایک مُردہ ہوتا تو قیامت آجاتی۔ کیا اس وقت بھی خدا خبر نہ لے؟ پھر عملی حالت کو دیکھ لو کہ کس قدر رُزی ہے۔ نام کو تو مسلمان ہیں مگر کُتوت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں کیا اب بھی وقت نہیں ہے؟ عیسائی لوگ بھی منظر ہیں اور سی وقت بتلاتے ہیں۔ اہل کشف نے بھی یہی لکھا ہے۔ قرآن و علامات بھی اسی کو بتلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خدا خبر نہ لیتا تو دنیا میں یا ضلالت ہوتی یا عیسویت۔ جو قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے لیکن جو یہودی طرح وقت کو ٹالنے والے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔

سوادِ اعظم کی حقیقت

پھر ایک دلیل سوادِ اعظم کی پیش کرتے ہیں کہ وہ برخلاف ہے۔ نادان آتا نہیں جانتے کہ مصلح تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ بگڑا

جاویں۔ اب بگڑے ہوؤں کا اتفاق اور شہادت کیا حکم رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسیح کو معراج میں مُردوں میں دیکھ آیا ہوں اور پھر قرآن شریف سے وفات ثابت ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور خدا تعالیٰ کا قول دونوں سے وفات ثابت ہے۔ یہی تو مرچکے ہیں اُن کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ پس اتنی دیر تک جو مُردہ کے پاس بیٹھا رہا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ

فرماتا ہے کہ بلا نظیر کے کوئی بات قبول نہ کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اس نے نظائر پیش کئے مسیح کی حیات کے لیے بھی کوئی نظیر ہونی چاہیے تھی۔

یہ زمانہ اسلام کی بہار کا ہے۔ اگر ہم چُپ بھی کریں تو خدا تعالیٰ باز نہ آدے گا اور اصل میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے۔ ہم تو صرف اسی لیے بولتے اور کہتے ہیں کہ ثواب ہو اب اس کے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے اور خدا نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو نہ ہمارے واعظ ہیں نہ پیکراریں نہ انجمنیں ہیں مگر جماعت ترقی کر رہی ہے، ہزاروں نے صرف خواب کے ذریعہ سے بیعت کی۔ کوئی ان کو بتلانے اور سمجھانے والا نہ تھا۔ آخر خدا نے دھڑکری کی۔ کیا ہماری طاقت تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے؟ یہ اسی کا ہاتھ ہے جو کر رہا ہے۔ صدق ایسی شے ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گھر کر جاوے تو اس کا ممکن مشکل ہے۔ جو لوگ ہمارے عقاید کو بعد تحقیق قبول کر لیتے ہیں تو جان سے زیادہ اُن کو عزیز جانتے ہیں ایک نمونہ مولوی عبداللطیف ہیں کہ ہزاروں مرید رکھتے تھے۔ ریاست ان کی تھی۔ دولت بھی بے شمار تھی۔ شاہی دستار بند تھے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موت قبول کی۔ کیا یہ قوت اور برکت جھوٹ میں ہو سکتی ہے؟ کیا بجز سچائی کے اور بھی کسی میں یہ طاقت ہے؟ یہاں پر خواب میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ صرف ایمان کے لیے تکلیف دینے جاتے ہیں۔ قوم، برادری اور گاؤں والے ان کو طرح طرح کی اذیت صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے پس اگر خدا تعالیٰ دلوں میں نہیں آتا تو وہ ان مصائب کو کیونکر برداشت کرتے ہیں یہاں تک کہ حقیقی باپ اور بھائی بھی ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ ڈو آنے روز محنت کر کے کاتے ہیں اور اس میں سے دو پیسے ہیں چندہ دیتے ہیں۔ تعجب پڑھتے ہیں نمازوں کے پابند ہیں۔ خدا تعالیٰ کے آگے تفرع اور ابتہال کرتے ہیں۔ اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ اُن کو نور ایمان عطا کرے اور دلوں میں صدق ڈالے یہ سب کچھ کب حاصل ہو سکتا ہے۔

دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ایک نشان کتاب براہین ہی میں ہے جیسے کہتے ہیں کہ

حرفے بس است اگر در خانہ کس است

سمجھ دار آدمی کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عمر کا وعدہ دیا۔ بتلاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے برس ضرور زندہ رہوں گا۔ پھر جتنے وعدے براہین میں تھے ان میں سے اکثر پورے ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس قدر نصرت کب شامل ہو سکتی؟ اور وہ وعدے اگر خدا کی طرف سے نہ تھے تو کیسے پورے ہو کر رہتے؟

پس وقت کو، زمانہ کو، ضلالت کو، اندرونی اور بیرونی حالت کو دیکھو تو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ مثالوں سے ہم ناراض نہیں ہیں کیونکہ راستی کا مقابلہ جان توڑ کر ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کس قدر متعادل ہوا لیکن کیا

۲۲ مارچ ۱۹۰۴ء

(بوقت شام)

مامورین کی زندگی میں ابتلاء

مقامات کی نسبت آپ نے فرمایا کہ یہ ایک منجانب اللہ ابتلا تھا جو کہ پیش آگیا۔ سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی یوں ہی اسی طرح آسانش سے نہیں گذرتی کہ وہ دنیا میں بیکار رہیں۔

پھر آپ نے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ

ان لوگوں کے اعمال اور منبروں پر چڑھ چڑھ کر خطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آتا ہے کہ آخر ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر بھی زنگ ہوتا ہے۔ جس سے انسان کے میمح عقائد بھی نظر نہیں آ سکتے۔

اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کتاب اللہ جس کا ایک ایک لفظ یقینی ہے وہ وفاتِ مسیح کو بیان کرتی ہے۔ احادیث کا اجماع بھی یہی ہے

وفاتِ مسیح علیہ السلام

اگر کوئی زندہ ہوتا تو صحابہؓ کو اس سے بڑھ کر اور کیا رنج ہوتا کہ صاحبِ شریعت سرورِ انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہوں اور ایک نبی جو کہ صاحبِ شریعت نہیں اور موسوی شریعت کا تابع وہ آسمان پر زندہ موجود ہو اور اس اُمت کے اختلاف مٹانے اور فیصلہ کرنے کے لیے وہی آسمان سے آوے۔ اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء کون ہوا؟ حضرت مسیح یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جواب نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ شامتِ اعمال ہے۔ تقویٰ تو نہیں رہا تھا، عقل سلیم بھی ان میں نہیں رہی دنیوی عقل کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) یعنی اندر گھسنا تو درکنار رس کرنا بھی مشکل ہے۔ جب تک انسان مطہر یعنی متقی نہ ہوئے۔

احادیث میں مشککہ ہے، قرآن میں مشککہ ہے۔ پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ میسائیوں نے جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کر ان کی بات کو رد کر دیا فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ (ال عمران: ۶۰) کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدمؑ کی تو ماں بھی نہ تھی اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے۔ پس جب نصاریٰ کی اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی

واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدا کی دلیل گردانتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظائر پیش کرتا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ ہر ایک پہلو سے ان لوگوں پر تمام حجت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ مصداق **صُلُّوا بِكُمُ عُنْفًی** کے ہیں۔ بھلا دیکھو تو جس حال میں کہیں زندہ موجود ہوں کیا یہ ان کا حق نہ تھا کہ مجھ سے اگر سوال کرتے پوچھتے اور اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے۔ میں نے بار بار لکھا کہ ان کے اخراجات سفر دینے کو میں تیار ہوں یہاں آویں مکان بھی دوں گا حتیٰ الوسع مہمان نوازی بھی کروں گا لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر ہیں حالانکہ قرآن ہی نے تو ہمیں اس کوچہ میں کھینچا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی وحی نے بتائے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے دیدہ و دانستہ کیسے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیں۔

خدا تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اگر عیسائی لوگ مسیح کو خدا کی لیے خصوصیت پیدا کریں تو وہ اس کا رد کرتا جیسے آدم کی مثال بیان کی۔ کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم نہ تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے پھر اس کا اُس نے کیوں رد نہ کیا؟ اس طرح سے قرآن پر حرف آتا ہے اگر مسیح آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی لوگ اس سے خدا کی دلیل پکڑتے تو خدا تعالیٰ ضرور بیان کرتا کہ فلاں فلاں انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اس سے کوئی خدا نہیں بن سکتا جبکہ چالیس کروڑ انسان اسے آگے ہی خدا مان کر گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے اُن کے ساتھ مل کر اور ہاں میں ہاں ملا کر اس کی خدا کی پر اور مہر لگا دی۔ اس کا باعث صرف ان لوگوں کی بد ملی ہے کہ باقی کے دانت دکھانے کے اور اور دکھانے کے اور۔ اور ایک ایک روپیہ لے کر فتوے بدل دیتے ہیں۔ اندرونی راستبازی بالکل نیست و نابود ہو گئی اور اب حدیث شریف کے موافق بالکل یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ اُمید تو ہے نہیں کہ یہ لوگ ان سچائیوں کو مانیں ہاں ان کی ذریت ماننے تو مانے۔

اس کے بعد آپ نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ

ان کی ابتدا کیونکر ہوئی۔ کس طرح اول کرم دین نے مولوی عبدالکریم صاحب کو بذریعہ خطوط اطلاع دی کہ مرعلی شاہ نے فیضی متونی کی کتاب سے سرقہ کیا ہے۔ اس کی اطلاع پر کتاب نزول المسیح لکھی گئی۔ پھر اس نے اپنے خطوط کے برخلاف ایک مضمون سراج الانباء میں لکھ کر سب و شتم کیا اور اُن کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکاری ہوا۔ اس طرح سے ہمارا چلتا کام بند ہو گیا۔ تنگ آکر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا۔ پھر کرم دین نے جہلم میں ہم پر ایک مقدمہ کیا وہ بڑا خطرناک مقدمہ تھا۔ اس کے متعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جو کہ شائع ہو چکے ہوئے تھے اور قبل از وقت اس میں کامیابی کی خبر بھی خدا تعالیٰ سے پا کر ہم نے شائع کر دی تھی۔ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی پھر کرم دین نے خود ہم پر استغاثہ دائر کیا۔ وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں منصف حاکم کو تو خود خبر نہیں ہوتی کہ انجام کار مقدمہ کی کیا صورت ہوگی۔ ہماری تائید تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے ورنہ جمہوری طور پر تو حکام کا میلان ہماری طرف کم ہی ہوتا

ہے اور سوانے پروردگار کے اور کس کی ذات ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جاسکے۔ زمین پر کیسے ہی آثار نظر آویں مگر بار بار جو حکم آسمان سے آتا ہے کہ تَرَىٰ نَصْرًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ آخر ہو کر رہے گا۔

بگڑ کر خون ناحق پر روانہ شمع را
چندال اماں نداؤ کہ شب راسخ کند

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۳ فروری ۱۹۰۴ء

(بوقت شب)

مقدمہ کی موجودہ صورت پر حضور مسیح موعود
علیہ السلام نے فرمایا کہ

ہر ایک معجزہ ابتلاء سے وابستہ ہے

یہ ایک ابتلاء ہے۔ کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلاء نہ آئے ہوں۔ مسیح علیہ السلام کو قید کیا گیا اور کیا اذیت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی ہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا؟ پلاؤ زردے کھا کر حمد اللہ و شکر اللہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔

مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں ہلاکت کا خوف ہوتا ہے۔ طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں۔ کَذِبُوا کے یہی معنی ہیں دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اور کچھ کا امتحان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہوتے ہیں ان کا قدم صرف آلودگی تک ہی ہوتا ہے۔ جب مصائب آئیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلاء نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلا میں ڈالے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ۔ (البقرة: ۱۵۷) ہر ایک مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذت ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا۔ رنگ لہو میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے مثلاً

کس نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (الفتح: ۱۷) کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے۔ غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی پر کامیابی ہو تو تفرغ اور ابتال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں۔

نومالین کیلئے نصیحت

اسکے بعد عالی جناب محمد ابراہیم خان صاحب ابن موسیٰ خان صاحب برادرزادہ مراد خان صاحب مرحوم آمدہ از کراچی اور خان صاحب گلزار خاں اور دیگر چند ایک احباب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی:-

ضروری نصیحت یہ ہے کہ ملاقات کا زمانہ بہت تھوڑا ہے خدا معلوم بعد جدائی کے دوبارہ ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ یہ دُنیا ایسی جگہ ہے کہ دم کا بھر دوسرے نہیں ہے۔ اگر رات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ اگر دن ہے تو رات کی زندگی کی خبر نہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس سلسلہ کے دو حصے ہیں۔

ایک حصہ توقعات کا ہے۔ مختصراً یاد رکھو کہ جو بدعات ان میں حال کے لوگوں یا درمیان لوگوں نے ملا دیے ہیں ان سے پرہیز کیا جاوے۔ یہ تقریب اسی قسم کا ہے کہ کچھ تو بدعات تنک رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر شرک ہو گیا ہے۔ جیسے عیسیٰؑ کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نوع انسان و انبیاء و رسل سے دی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر رکھا جاتا ہے جس سے آپ کی بڑی توہین لازم آتی ہے حالانکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور جب عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو اس نے کہا قرآن شریف آپ کا خلق ہے جیسے عیساؑ لوگ مسیح کی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ویسے ہی آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں اور یہ خدا کے برابر اسے قرار دیتے ہیں جیسے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو ایک شخص تو اسے مُردہ کہے گا دوسرا مُردہ نہ کہے بلکہ مُردہ والے صفات سب اس میں بتلاوے۔

مسیح کے بارے میں اس قدر غلط کیا گیا ہے کہ گویا عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ دلا دیا ہے وہ توحید جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا نام تنک ان میں نہیں رہا۔ عیسائی مذہب کس زور سے پھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا پس جب یہ حال ہے تو عقائد کی درستی بہت ضروری شے ہے۔ سچا، صحیح اور خدا کی مرضی کے موافق یہی مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن شریف باطل ٹھہرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو بہت عزت کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ اُسے اموات میں کیٹی کے پاس دیکھ

آئے۔ اگر ان کی رُوح قبض نہیں ہوئی تھی تو دوسرے عالم میں کیسے چلے گئے۔ قیام توحید کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ مسیح فوت ہو گئے اور جو اسے پورے یقین سے نہیں مانتا خطرہ ہے کہ وہ کہیں عیسائیت سے حصہ نہ لے لے یا ایک دن میسائی ہی نہ ہو جائے انسان اسی طرح مُردہ ہوا کرتا ہے کہ ایک ایک جزو چھوڑتا ہوا آخر کار گل چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے۔ صرف یہی عظیم الشان بات ہے جو خدا نے بتلائی ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔

جو لوگ اس بارہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اُن کے ہاتھ میں بجز اقوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ قرآن کے مخالف احادیث میں نزول کا لفظ موجود ہے تو جواب ہے کہ اَوَّلُ تَوَالٍ مِنْ السَّمَاءِ نہیں لکھا کہ وہ ضرور آسمان سے ہی آوے گا۔ دوسرے احادیث تو مُنکَہ سے بھی بھری پڑی ہیں۔ نزول اصل میں اکرام اور اجلال کا لفظ ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے حتیٰ کہ احادیث میں تو دجال کے لیے بھی نزول کا لفظ آیا ہے۔ پھر کیا یہ سب آسمان سے آئے اور آویں گے۔ قرآن شریف سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح دوبارہ نہ آوے گا بلکہ یہ بھی کہ وہ مر گیا جیسا کہ آیت قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (المائدہ: ۱۱۸) بتلا رہی ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف عقائد سے ہی نجات نہیں پاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خدا نے اس بات پر ہی کفایت نہیں کی کہ انسان کے لیے صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنہ سے کس دینا ہی کافی ہو ورنہ قرآن شریف اس قدر ضخیم کتاب نہ ہوتی ایک فقرہ ہی ہوتا۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل اور پھول ہوں اور اعمال صالحہ وہ مصفیٰ پانی ہے جس کے ذریعہ سے اس باغ کا قیام اور نشوونما ہوتا ہے ایک باغ خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن اس کی آبپاشی اگر عمدہ نہ ہو تو آخر خراب ہو جاوے گا۔ اسی طرح اگر عقیدہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن عمل صالح اگر اس کے ساتھ نہ ہو گا تو شیطان آکر تباہ کر دیگا۔

تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا ہے کہ کل نبی فوت ہو گئے ہیں چنانچہ صحابہ کرامؓ کا بھی یہی مذہب تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہؓ کا اجماع ہوا۔ حضرت عمرؓ وفات کے شکر تھے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تھے۔ آخر ابو بکرؓ نے اُکر مَا مَعَهُمْ إِلَّا دَسُورٌ قَدْ نَحَلْتُ مِنْ تَبْلِيهِ الرَّسُولِ دَالَ عَمْرَانَ : ۱۳۵ کی آیت سنائی تو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کو آپ کی موت کا یقین آیا اور اگر صحابہ کرامؓ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابو بکرؓ کی خبر لیتے کہ ہمارا عقیدہ مسیح کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیسے کتا ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں۔ اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوتا۔ مگر غریب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں پھر مسیح کو کیسے زندہ مانا جاوے۔ تیسری صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد مسلمانوں میں شامل ہوا

ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نئے نئے عیسائی مسلمان ہو کر ان میں ملتے گئے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم کسی مذہب میں داخل ہو تو اپنے مذہب کی رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے اس کا کچھ حصہ نئے مذہب میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی عیسائی جب مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لائے اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گئے ہاں جن لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا نہ اس مسئلہ پر انہوں نے بحث کی وہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ (البقرہ: ۱۳۵) کے مصداق ہوئے لیکن اب جو ہمارے مقابلہ پر آئے اور اتمام حجت ان پر ہوا وہ قابلِ اعتراض ٹھہر گئے ہیں اگر ان لوگوں کے اعمال صالحہ ہوتے تو یہ عقیدہ ان میں رواج نہ پاتا۔ جب وہ چھوٹ گئے تو ایسے ایسے عقائد شامل ہو گئے۔

اعمال صالحہ کثرت سے بجا لائیں۔ پس جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ یہ روحانی امور میں اور

اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کی ہے ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہو گا کہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اسی لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کی بد اعمالی نے اُس کے سچے اور صحیح عقیدہ پر اثر ڈال کر اُسے ضائع کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کثرت سے بجا لائے۔ اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اوروں کی تو پھر امتیاز کیا ہوا، اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقویٰ، طہارت اور سچی اطاعت سے اُسے خوش کرو گے۔ یاد رکھو کہ اس کا کسی سے کچھ رشتہ نہیں ہے۔ محض لاف اور یادہ گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی۔

پہلی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بچا لاتا وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا۔ مومن کا یہ دستور نہیں چاہیے۔ بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہاں موت نہیں ہو سکتا؟ اور خصوصیت کیا رہے گی۔ اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہو گا۔

نماز کو سنوار کر ادا کریں نماز ایسے ادا نہ کرو جیسے مُرنی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مشکلات

کی گنتی ہے۔ ماٹورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تا اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے۔ چاہیے کہ نماز جس قدر جہانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جہانی طور پر کھڑے ہو تو دل

بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے۔ اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دُور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سم الفار، سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا۔ ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھنکو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑے گا اور نماز خود دُعا ہے نماز کو جس قدر سنوار کرادو کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے۔ معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعات پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی جیسا کہ ہم نے براہین میں ذکر کیا ہے۔ مصنوعات سے تو انسان کو ایک صانع کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فاعل ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی۔ "ہونا چاہیے" اور "ہے" اور "شے ہے" اس "ہے" کا علم سوائے دُعا کے نہیں حاصل ہوتا۔ عقل سے کام لینے والے "ہے" کے علم کو نہیں پاسکتے۔ اسی لیے ہے کہ خدا را بخدا توائل شناخت لا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقول کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود جو ذریعے (اس) نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کروانا ہے اور اس امر کے لیے اَعِدْنَا لَاصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۶۰) جیسی اور کوئی دُعا نہیں ہے۔

صلاح تقویٰ، نیک بختی اور اخلاق

اپنے بھائی کی غلطی دیکھ کر اس کیلئے دُعا کرو

حالت کو درست کرنا چاہیے۔ مجھے

اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑ جاتے ہیں عام مجلس میں کسی کو اجازت کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے سچا ہو۔ یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سروسٹ کوئی ضائع نہیں کرتا بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ بُرا کام ہے اس سے باز آجا۔ پس جیسے رفیق، حلم اور ملامت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کی ایک بڑ ہے اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا۔ پس جب اس کی اپنی اخلاق حالت کا یہ حال ہے تو اُسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

لے البدریں میاں بگڑ پھوٹی ہوئی ہے جو کاتب سے کھنی رہ گئی ہے اور وہ آیت یہ معلوم ہوتی ہے۔ (اَنَا مُرْدَدٌ

(مرتب)

(النَّاسِ بِالْآثِرِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ) (البقرہ: ۳۵)

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے۔ چونکہ خود تو وہ پابندان امور کا نہیں ہوتا اس لیے آخر کار لِمَ تَعْتَوْنَ لَوْ تَمَالَا تَفْعَلُونَ (الصفت: ۳) کا مصداق ہو جاتا ہے۔

تقویٰ حاصل کرنے کا طریق

اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے اگر اخلاص و محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوئے تو خدا تعالیٰ اُن کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا۔ بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے۔ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے۔ جب تک اتنی دُعا نہ کرے کہ مَرِ جاوے تب تک سچی تقویٰ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دُعا سے فضل طلب کرنا چاہیے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اُسے کیسے طلب کرنا چاہیے تو اس کے لیے تدبیر سے کام لینا ضروری ہے جیسے ایک کھڑکی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھڑکی کو بند کرے یا بدبو دار شے کو اُٹھا کر دُور پھینک دے۔ پس کوئی اگر تقویٰ چاہتا ہے اور اس کے لیے تدبیر سے کام نہیں لیتا تو وہ بھی گستاخ ہے کہ خدا کے عطا کردہ قویٰ کو بیکار چھوڑتا ہے۔ ہر ایک عطاء الہی کو اپنے عمل پر صرف کرنا اس کا نام تدبیر ہے جو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہاں جو نری تدبیر پر عبور نہ رکھتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور اسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں یورپ ہے۔ تدبیر اور دُعا دونوں کا پورا حق ادا کرنا چاہیے تدبیر کر کے سوچے اور غور کرے کہ میں کیا شے ہوں۔ فضل ہمیشہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہزار تدبیر کرو ہرگز کام نہ آوے گی جب تک آنسو نہ بنیں۔ سانپ کے زہر کی طرح انسان میں زہر ہے اس کا تریاق دُعا ہے جس کے ذریعہ سے آسمان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جو دُعا سے غافل ہے وہ مارا گیا۔ ایک دن اور رات جس کی دُعا سے خال ہے وہ شیطان سے قریب ہوا۔ ہر روز دیکھنا چاہیے کہ جو حق دُعاؤں کا تھا وہ ادا کیا ہے کہ نہیں۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ یہی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک نا واجب ٹیکس لگا ہوا ہے۔ جلدی گلے سے اُتر جاوے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دُعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دُگن تکنا وقت لے لیتے ہیں حالانکہ نماز تو خود دُعا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دُعا کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دُعا سے شل کھانے اور سرو پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لو ایسا نہ ہو کہ اس پر ویل ہو۔

فضائل نماز

نماز خدا کا حق ہے اُسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے بد امنی کی زندگی نہ برتو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو مگر نماز

کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کُناز کو منحوس کتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا غلام نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو اُسے منحوس کتے ہیں اُن کے اندر خود زہر ہے جیسے پیار کو شیرینی کڑوی گئی ہے ویسے ہی اُن کو نماز کا مزہ انیس آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کو درست کرتی ہے دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے۔ لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیاہل ہوتی ہیں اور یہ مغفّت کا بہشت ہے جو اُسے متا ہے۔ قرآن شریف میں دو مغفّتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔

نماز خواہ نخواستہ کا نہیں نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے روکے اور ریل کی جب شادی ہوتی ہے اگر اُن کے تھاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دُعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان جاہل ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصر مل گیا، لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی اِلَّا خِرَآءَ اَعْمٰی (بخاری ص ۱۳۱) آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔ ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلادیا ہے۔

اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھو

تکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی ہمدردی کو

صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو۔ اگر ایک ہندو سے ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وصایا اُسے کیسے پہنچاؤ گے؟ خدا سب کا رب ہے۔ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے ہاں اور دُنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو بلکہ دل بایار اور دست با کار رکھو۔ خدا کا روبرو سے نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے تم دین کو مقدم رکھو۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۵ تا ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۷۳ء)

۲۷ فروری ۱۹۰۴ء

(دربار شام)

آج اعلیٰ حضرت حجۃ اللہ علی الارض علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد کے بالائی حصہ پر نماز مغرب ادا کی اور بعد اوائے نماز مغرب شہنشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ چند مہانوں نے اجازت روٹنگی حاصل کی۔ بعض احباب خصوصاً سید تفضل حسین صاحب اٹاوی (جو گیارہ سال کے بعد آئے تھے) کو خطاب کر کے فرمایا کہ:

آمدن بارادت رفتن با جازت۔ آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کب تک آپ کو ٹھہرنا چاہیئے؟ اسی ضمن میں طاعون کی شدت کا ذکر ہو گیا۔ اس پر آپ نے سلسلہ کلام یوں فرمایا:

حقیقت میں سچے مسلمان بننے کا اب وقت آیا ہے
یقین بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جس قسم کا یقین

اللہ تعالیٰ کیساتھ معاملہ صاف کرو

انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دیا ہی معاملہ کرتا ہے۔ پس ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرو تا وہ بھی تم پر رحم کرے۔ کیونکہ سچ یہی ہے۔ مَنْ حَانَ لِلّٰہِ حَانَ اللّٰہُ لَہُ۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بھی طاعون سے فوت ہوئے، لیکن ان کے لیے وہ شہادت تھی۔ مومن کے واسطے یہ شہادت

طاعون سے وفات

۱۔ ابدر میں یہ ڈائری یوں درج ہے :-

چند ایک احباب نے اپنی دلپسی کی اشد ضروریات پیش کیں۔ ان کو رخصت عطا فرمائی گئی لیکن عالیجناب محمد ابراہیم خاں صاحب شریف بن حاجی موسیٰ خاں صاحب برادر زادہ خاں بہادر مراد خاں مرحوم آمدہ از کراچی کی رخصت طلبی پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”یہ چند دن اور رہیں آمدن بارادت رفتن با جازت“ اور اسی طرح جناب تفضل حسین صاحب پشتر تحصیلدار۔ رئیس اٹاویہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”اب تو ان کو بھی فراغت ہے اور ایک عرصہ کے بعد آئے ہیں۔ یہ بھی چند دن رہیں“

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء)

۲۔ ابدر سے :- ”اس کے سوا گذارہ نہیں“ (ابدر حوالہ مذکور)

۳۔ ابدر میں ہے :- ”بعض صحابہ اور ان کی اولاد بھی طاعون سے فوت ہوئے تھے“ (ابدر حوالہ مذکور)

ہی ہے۔ پہلی آیتوں پر رَجُزًا قِنَ السَّمَاءِ (البقرة: ۶۰) تھی۔ صحابہ کس قدر اعلیٰ درجہ رکھتے تھے لیکن ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے۔ اس سے اُن کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح جیسے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی عزیز تھے طاعون ہی سے شہید ہوئے تھے۔ طاعون سے مرنا عام مومنوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں انتظام الہی میں فرق آتا ہے وہاں خدا تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی مامور و مرسل طاعون کا شکار نہیں ہو سکتا اور کسی اور نصیبت مرض سے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑا نقص اور خلل پیدا ہوتا ہے۔ پس انبیاء و رسل اور خدا کے مامورانِ امراض سے بچا جاتے ہیں اور یہی نشان ہوتا ہے۔

حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ حضور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار

صحابہ کی خصوصیت پر ضمنی تذکرہ

صحابہ میں سے ایک بھی بہرہ نہ تھا یہ
اس پر امام الملت نے فرمایا کہ

چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اور اس امر کی ضرورت تھی کہ صحابہ اُسے سنیں اور روایت کر کے دوسروں تک پہنچائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ کو اس بہرہ پن سے محفوظ رکھا۔ ایسے وقت اگر آنکھ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن کان کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ان حقائق و معارف کو جو خدا تعالیٰ کا مرسل لے کر آتا ہے سننے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔

پہلے کلام کی طرف رجوع
غرض یہ مقام ڈرنے کا ہے کیونکہ طاعون بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور جو اس وقت بھی خدا تعالیٰ

کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ بڑے خطرہ کی حالت میں ہے۔ نفاق کام نہیں دیکھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اٰیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام: ۸۳) بعض وقت انسان موجودہ حالت امن پر بھی بے خطر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گذارتا ہوں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا بے اعتدالیوں اور کمزوریوں ہو چکی ہیں۔ اسی واسطے مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ استغفار سے انسان بدیوں کے بُرے نتائج سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بچ رہتا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور

استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ (البقرہ: ۲۲۳)

سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے۔ اس طرح پر خدا کے اولیاء میں داخل ہو جائیگا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (یونس: ۶۳)

خدا تعالیٰ نے اُن کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اس لیے استغناء ایک شرط کے ساتھ ہے وَ لَعَلَّيْكُمْ لَهٗ ذِكْرٌ مِّنَ

الَّذِي رَّبَّنَا اَسْرَايِلَ (۱۱۶) یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ محض کر کسی کو ولی نہیں بناتا بلکہ محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرب بنالیتا ہے۔ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اس ولایت اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ ہزاروں ہزار فوائد اور امور ہوتے ہیں جو اس کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دُعائیں قبول کرتا ہے اور نہ صرف اس کی دُعائیں قبول کرتا ہے بلکہ اس کے اہل و عیال۔ اس کے احباب کے لیے بھی برکات عطا کرتا ہے اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان مقاموں میں برکت دی جاتی ہے جہاں وہ ہوتے ہیں اور اُن زمینوں میں برکت رکھی جاتی ہے اور ان کپڑوں میں برکت دی جاتی ہے جن میں وہ ہوتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ولی اللہ بننا ہی مشکل ہے بلکہ اس مقام کا سمجھنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یکس حالت میں کہا جاوے گا کہ وہ خدا کا ولی ہے۔ انسان انسان کے ساتھ ظاہر و داری میں خوشامد کر سکتا ہے اور اس کو خوش کر سکتا ہے خواہ دل میں ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہو۔ ایک شخص کو خیر خواہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خیر خواہ ہے یا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت و محبت کس رنگ سے ہے

لے ابدر سے :- اللہ تعالیٰ میں یہ صفت مومن کے لیے بہت ہی مفید ہے کہ توبہ اور استغفار سے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو پھر انسان کی بالکل تباہی ہو جاتی۔ یہ بہت ہی بڑی صفت ہے کہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے سے انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔

(ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۳)

لے ابدر میں ہے :- "خدا تعالیٰ کی ولایت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کو کوئی ایسی احتیاج ہے جیسے ایک انسان کو دوست کی ہوتی ہے یا محض کر خدا تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنالیتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں فضل اور عنایت سے خدا تعالیٰ کسی کو اپنا بنالیتا ہے اور اس سے اس شخص کو فائدہ پہنچتا ہے نہ کہ خدا کو" (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳)

پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دغا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ جب تک سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کا ذہن جاوے کچھ فائدہ نہیں۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتبا اور اصطفا فطرتی جو ہر سے ہوتا ہے ممکن ہے گزشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بد قسمتی اور شامت ہے۔

صفائی قلب

برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں۔ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کیساتھ تجلیات آتی ہیں اور معائنہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو عقیقتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخییر کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامراد نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ کی دو صفیں بڑی قابل غور ہیں اور ان صفات پر ایمان لانے سے بھی اُمید

اللہ تعالیٰ کی صفتِ قادر و کریم کا اقتضاء

وسیع ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ کوئی فیض نہیں ملتا ہے دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپیہ دے دینے میں بھی اُسے تامل اور دیرینہ نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفتِ کریمی کا کیا فائدہ؟ یا اس کے پاس روپیہ تو بہت ہو مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل؟ مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ قادر ہے اور کریم بھی ہے

۱۔ البدر ہے:۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ہر ایک کا اندرون کیا ہے۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۳)

۲۔ البدر میں ہے:۔ "تب خدا تعالیٰ اسے لعنتی موت سے محفوظ رکھتا ہے" (ایضاً)

اور ان دونوں صفتوں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔

پس جب ایسی قادر اور کریم ذات کے ساتھ کوئی کامل تعلق پیدا کرے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا؟ بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا فیصلہ کرے۔ سرمد نے کیا اچھا کہا ہے۔

سرمد گلہ اختصار می باید کرد

یک کار ازین دو کاری باید کرد

یا تن برضائے یاری باید کرد

یا قلع نظر زیار می باید کرد

حقیقت میں اس نے سچ کہا ہے۔ بیمار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اس سے کیا فائدہ؟ ایک عارضہ نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور ہلاک ہوگا۔ دنیا میں اس قدر آفتوں سے انسان گھرا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو تو پھر سخت خطرہ کی حالت ہے۔ پنجابی میں بھی ایک مصرعہ مشہور ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

یہ مَن کَانَ لِلّٰہِ کَانَ اللّٰہُ لَہُ ہی کا ترجمہ ہے۔

جب انسان خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شک نہیں۔ ساری دُنیا اُس کی ہو جاتی ہے مگر اس وقت بڑے بڑے مشکلات آکر پڑتے ہیں لوگ ہمارے سلسلہ کی غناقت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے۔ اس کی عدم ضرورت کے واسطے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نماز اور کلمہ نہیں پڑھتے؟ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ آخر بے نصیب رہ جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں مگر وہ برکات ہر ایک کو

نہیں مل سکتے نماز بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاؤ

برکات نماز کا حصول

ورنہ وہ نماز نہیں نرا پوست ہے جو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھوائے۔ جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسمانی چشمہ سے گھونٹ نہ لے تو کیا فائدہ؟ وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہو اور خالق سے سچا تعلق قائم ہو کر پوری نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔

اہل ابدال

جب یہ تبدیلی اس کی حالت میں پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کا نام ابدال ہوتا ہے
 احادیث میں جو ابدال آیا ہے اس سے یہی مراد لی گئی ہے کہ کامل انقطاع اور تخیل
 کے ساتھ جب خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت میں تبدیلی کر لے جیسے قیامت میں ہشتیوں میں تبدیلیاں
 ہوں گی کہ وہ چاندیا ستاروں کی مانند ہوں گے اسی طرح پر اس دنیا میں بھی ان کے اندر ہونی ضروری ہے تاکہ وہ
 اس تبدیلی پر شہادت ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ خَلْقَ مَا مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرہمن: ۴۷) جو کہ اہل
 دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے۔ اس کے موافق ایک تبدیلی بھی یہاں ہوتی ہے اس کو ایک
 خاص قسم کا رعب دیا جاتا ہے جو الہی تجلیات کے پرتوں سے ملتا ہے۔ نفس اتارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا
 ہے اور نفس مطمئنہ کی سکینت اور اطمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کی دُعا میں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے ابراہیم
 علیہ السلام کو کہا گیا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الانبیاء: ۷۰) اسی طرح پر اس کے لیے
 کہا جاتا ہے یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا (الانبیاء: ۷۰) اس آواز پر اس کے سارے جوشوں کو
 ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا
 ہو جاتی ہے جب تک یہ تبدیلی نہ ہو نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ وغیرہ ارکانِ ماضی رہی اور نمائشی طور پر ہیں۔
 ان میں کوئی روح اور قوت نہیں ہے اور ایسا انسانِ خطرہ کی حالت سے نکل کر امن میں آ جاتا ہے۔
 یاد رکھو جب انسان کا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے اس وقت وہ جان لے کہ خدا سچی محبت رکھتا ہے
 کیونکہ دل را بدل رہیست مشہور ہے۔

اہل و عیال کا تنبیہ

بہت سے لوگ جو اہل و عیال کا تنبیہ کرتے ہیں اور ان کے سارے
 ہم و غم اسی پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اُن کی اولاد ان کے بعد ان کے
 مال و اسباب اور جائیداد کی مالک اور جانشین ہو۔ اگر انسان اسی حد تک محدود ہے اور وہ خدا کے لیے کچھ بھی
 نہیں کرتا تو یہ جہنمی زندگی ہے اس کو اس سے کیا فائدہ؟ جب یہ مر گیا تو پھر کیا دیکھنے آئے گا کہ اس کی جائیداد کا
 کون مالک ہو اے اور اس سے اس کو کیا آرام پہنچے گا اس کا تو قصہ پاک ہو چکا اور یہ کبھی پھر دنیا میں نہیں آئیگا
 اس لیے ایسے ہم و غم سے کیا حاصل جو دنیا میں جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب دینے والا۔
 قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے واپس
 نہ آنے کے دو وعدے ہیں۔ ایک جہنمیوں کے لیے جیسے فرمایا

مردوں کا واپس آنا

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَیۃٍ اَهْلُکُنْہَا اَنْتُمْ لَا یُزْجَعُوْنَ (الانبیاء: ۹۷) اھلکُنْہَا عذاب پر بھی آتا ہے۔ اس
 سے پایا جاتا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہشتیوں کے لیے بھی آیا ہے۔

لَا يَبْخُلُونَ عَنْهَا حَوْلًا (الكهف: ۱۰۹)

مسیح کا عدم رجوع

دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا عدم رجوع ثابت ہے۔ پر معلوم نہیں کہ مسیح کو کس طرح پر واپس لاتے ہیں۔ اس سے صاف

ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا پھر آنا فضول ہے اور جو شخص قرآن کریم کی اس شہادت اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو منظور نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردوں میں بھیجی کے پاس دیکھ آئے ہیں اس پر بھی جو انکار کرتا ہے وہ نہایت ہے۔

غرض جبکہ یہ ثابت ہے کہ پھر اس دُنیا میں واپس آنا نہیں ہے اور

متعلقین کی مناسب خبر گیری

یہاں سے سب تقہ تمام کر کے جائیں گے اور پھر دُنیا سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا تو املاک و اسباب کا خیال کرنا کہ اس کا وارث کوئی ہو یہ شرکاء کے قبضہ میں نہ پڑے جاویں فضول اور دیوانگی ہے۔ ایسے خیالات کے ساتھ دین جمع نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا جیسے فرمایا ہے وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْحِينًا ذَاتِ يَسِيمًا ذَا سَيْبَرًا (الدھر: ۹) اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس وقت اُن کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے اور اسی طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی اگر یہ اُس کی تربیت اور پرورش کے سامان نہ کرے تو وہ گویا یتیم ہی ہے پس ان کی خبر گیری اور پرورش کا تہیہ اس اصول پر کرے۔ تو ثواب ہوگا۔

اور بیوی اسیر کی طرح ہے اگر یہ عَاشِرٌ وَ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۰) پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔

غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور اُن کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے بلکہ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا (الفرقان: ۵۵) کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خادم ہوئے لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو۔ بہت ہی تھوڑے

(البدرد جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳۷)

۱۔ البدرد ہے؛ کہ اس کے بعد اس کے حق میں دعا کرے

۲۔ البدرد ہے: ”سوچ کر دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں جو اس نیت اور ارادہ سے اولاد کی خواہش کرتے ہیں اور تہجد کے وقت اُٹھ کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ لے مولتا تو ایسی اولاد دے جو متقی ہو۔ تیری راہ میں جان فیضہ والی ہو۔“ (البدرد جلد ۳ نمبر ۱ ص ۳۷)

ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں اور اکثر یہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیران کی جائداد کا مالک نہ بن جاوے مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔

اولاد کی خواہش

غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو۔ اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد دین کی

پستی خدمت گزار ہو اور نیز جذباتِ نفس سے محفوظ رہے۔ اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں رحم اور تقویٰ مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑتا ہے اور جائداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے سب تم و تم رکھتا ہے تو پھر گناہ ہے۔ اس قسم کے قصور اور کسریں ہوتی ہیں جن سے تارکی میں ایمان رہتا ہے لیکن جب ہر حرکت و سکون خدا ہی کے لیے ہو جاوے تو ایمان روشن ہو جاتا ہے اور یہی غرض ہر مسلمان مومن کی ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اس کے خدا ہی مد نظر ہو۔ کھانے پینے۔ عمارت بنانے۔ دوست دشمن کے معاملات غرض ہر کام میں خدا تعالیٰ محفوظ ہو تو سب کار و بار عبادت ہو جاتا ہے لیکن جب مقصود متفرق ہوں پھر وہ شرک کہلاتا ہے مگر مومن دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے یا اور قصد ہے۔ اگر اور طرف ہے تو سمجھے کہ دُور ہو گیا ہے۔ حید نزدیک است و دور انداختہ بات مختصر ہوتی ہے مگر اپنی بے نیستی سے لمبی بنا کر محروم ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف تبتل کرنا اور اس کو مقصود بنانا اہل دعیال کی خدمت اسی لحاظ سے کرنا کہ وہ امانت ہے اس طرح پر دین محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے لیکن جب دنیا کے رنگ میں ہو اور غرض

لے ابدال سے :- ”رحم اور شفقت کی نظر سے یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کچھ اٹاک چھوڑ جاؤں تاکہ ضائع نہ ہوں اور در بدر بھیگ نہ مانگتے پھر میں یا افلاس سے تنگ آکر تبدیل مذہب نہ کر لیں اور اگر ان نیتوں سے باہر جاتا ہے تو دین سے باہر جاتا ہے اور ایمان کو تارکی میں رکھ کر اس کے ثرات اور برکات سے بے نصیب رہتا ہے۔“

(ابدل جلد ۳ نمبر ۱ صفحہ ۴)

لے ابدال سے :- ”انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کار و بار میں تَبْتَلُ اِلَیْہِ تَبْتِلًا (المزمل ۹) کا مصداق ہو یعنی ہر ایک کام کو اس طرح سے بجالاوے گویا وہ خود اس میں نفسانی حظ کوئی نہیں رکھتا۔ صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے بجالا رہا ہے اور اسی نیت سے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا دین ہے ہر ایک بات اور کام کا آخری نقطہ خدا تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے لیے ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب کہتا ہے۔ (ابدل حوالہ مذکور)

وارث بنانا ہو تو اس طرح پر خدا کے غضب کے نیچے آجاتا ہے۔

سچا مسلم

اولاد تو نیکو کاروں اور ماموروں کی بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد بھی دیکھو کس قدر کثرت سے ہوئی کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا خیال اور طرف تھا، بلکہ ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع تھا۔ اصل اسلام اسی کا نام ہے جو ابراہیم کو بھی کہا کہ اَسْلِمْ جب ایسے رنگ میں ہو جاوے تو وہ شیطان اور جذبات نفس سے الگ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی راہ میں جان تک کے دینے میں بھی دریغ نہ کرے۔ اگر جاں نثاری سے دریغ کرتا ہے تو خوب جان لے کہ وہ سچا مسلم نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیجا طاعت ہو اور پوری عبودیت کا نمونہ دکھاوے یہاں تک کہ آخری امانت جان بھی دیدے۔ اگر بغل کرتا ہے تو پھر سچا مومن اور مسلم کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ جان بازی کرنے والا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا اور محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہؓ نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پروا نہ کی اور اپنے خون بہا دیئے۔ شہید بھی وہی ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرتا ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ یہ چند کلمے ناگمانی آفات سے بچنے اور سچا مسلم بننے کے لیے ہیں اور اگر انسان ان پر عمل کرے تو طاعون سے بچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہیں۔

یاد رکھو قبر الہی کو کوئی روک نہیں سکتا وہ سخت چیز

بلاؤں کے نزول کے وقت دُعاؤں میں لگے رہیں

ہے۔ ہمیشہ قوموں پر جب نازل ہوا ہے تو وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اس قمر سے ہمیشہ کامل ایمان بچا سکتا ہے۔ ناقص ایمان بچا نہیں سکتا بلکہ کامل ایمان ہو تو دُعا میں بھی قبول ہوتی ہیں اور اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (الدومن: ۶۱) خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہوتا کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (آل عمران: ۱۰) اس کا فرمان ہے پس ایسے وقت میں کہ آفت نازل ہو رہی ہے ایک تو یہ چاہیے کہ دُعا میں کرتے رہیں۔ دوسرے صغائر کبار سے جہاں تک ممکن ہو بچتے رہیں۔ تدبیروں اور دُعاؤں میں لگے رہیں۔ گناہ کا زہر بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مزہ اسی

۱۔ ابد رس:۔ "جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اَسْلَمْتُ (البقرہ: ۱۳۲) کہہ دیا تھا ویسے ہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کی جاوے اور کسی غیر کو اس میں شریک نہ کیا جاوے" (البد رس جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۴)

۲۔ ابد رس:۔ "خدا تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بہتوں نے جان دے دی اور بعض ابھی تک منتظر ہیں" (البد رس حوالہ مذکور)

۳۔ ابد رس:۔ "دُعا کرتے رہیں کہ خدا تعالیٰ شما تہ اعداؤ سے بچاوے۔" (البد رس حوالہ مذکور)

دنیا میں چکینا پڑتا ہے۔ گناہ دو طرح پر ہوتے ہیں۔ ایک گناہ غفلت سے ہوتے ہیں جو شباب میں ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیداری کے وقت میں ہوتے ہیں جب انسان پختہ عمر کا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب گناہوں سے راضی نہیں ہوگا اور ہر وقت استغاثہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرے گا اور گناہوں سے بچائے گا۔

گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل درکار ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور توبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیب سے ایک بات پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس حالت کے پیدا ہونے کے لیے حقیقی مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۷۰)

جو جگمگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔ دُنیا میں دیکھو کہ بعض خیر گدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے جب یہ آؤ کہ دعا کرتا ہے تو پالتا ہے کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں۔

قبولیت دعا کا راز

یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دُعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دُعا قبول ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ باقی ہر قسم کی دُعا میں طفیل ہیں اصل دُعا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دُعا میں خود بخود قبول ہو جائیں گی کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دُعا قبول نہیں ہوتی جو نری دُنیا ہی کے واسطے ہوئے۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دُعا میں کرے اور وہ سب سے بڑھ کر دُعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) ہے جب یہ دُعا کرتا رہے گا تو وہ مستقیم کیم کی جماعت میں داخل

۱۔ ابدر سے: ”اگر ان کے بعد انسان نے عربی اور پھر بھی باز نہ آیا تو یہ بہت ہی بُری بات ہے۔ گناہ بہت بُری شے ہے۔ جس قدر امراض جسمانی ہیں شاید اتنے ہی گناہ بھی ہیں۔ اور امراض کی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی جڑ ہوتے ہیں۔“ (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفر ۴)

۲۔ ابدر سے: ”انسان کی ضرورتوں اور خواہشوں کی تو کوئی حد نہیں اور بعض لوگ انہی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کو خدا کو راضی کرنے اور گناہ سے بچنے کی دُعا کا موقع ہی نہیں پیش آتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دُعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے باقی جتنی دُعا میں ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔“ (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفر ۴)

۳۔ ابدر سے: ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بُری دُعا ہے۔ صراط مستقیم گویا خدا کو شاکت کرنے اور اُنکے کلمہ کل گناہوں سے بچنا ہے اور صالحین میں داخل ہونا ہے۔“ (ابدر جلد ۳ نمبر ۱ صفر ۴)

ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ نعمات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت اللہ ان سے جاری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی مار دے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر موسیٰ کا قصہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ اَبَدُ ہُمْ اَصْلًا (الکہف: ۸۳) اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لیے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لیے پہلے ایسی عایشیں کرنی چاہئیں جن سے نفسِ امّارہ نفسِ مطمئنہ ہو جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ: ۶) کی دُعائیں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ بخود دیتا ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ یہ دیتا ہے۔ آخر کہتے ہیں کہ یہی بھی دیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب واقعات وہ اپنے بیان کرتے ہیں اور یہ ہے بالکل سچ کہ خدا تعالیٰ خود متعبد ہو جاتا ہے اس کے موافق میرا بھی ایک الامام ہے۔

ہر چہ باید نو عروسے را ہماں سامان کنم
غرض جب متولی اور متکفل خدا ہو تو پھر کیا ہی مرزا آتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۵ صفحہ ۵ تا ۷ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

سوال اول :- یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیناؤند
پرٹھنا جائز ہے یا نہیں؟

استفسارات اور انکے جوابات

جواب :- ہرگز نہیں یہ توحید کے برخلاف ہے۔

سوال ۲ :- جبکہ غائب اور حاضر دونوں کو خطاب کر لیتے ہیں پھر اس میں کیا حرج ہے؟

جواب :- دیکھو بنا کہ میں لوگ زندہ موجود ہیں اگر ان کو یہاں سے آواز دو تو کیا وہ کوئی جواب دیتا ہے پھر بغداد میں سید عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر آواز دو تو کوئی جواب نہیں آئے گا خدا تعالیٰ تو جواب دیتا ہے جیسا کہ

لے ابد میں ہے :- "غرضیکہ خدا اس کا فیصلہ مالِ باپ کے ہو جاتا ہے اور جب خدا متولی اور کفیل ہو تو کس قدر

مرسے کی بات ہے" (البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۵)

فرمایا اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن : ۶۱) مگر قبروں والوں میں سے کون جواب دیتا ہے پھر کہیں ایسا فعل کرے جو توحید کے خلاف ہے۔

سوال ۳ :- جب کہ یہ لوگ زندہ ہیں پھر ان کو مُردہ تو نہیں کہہ سکتے :

جواب :- زندگی ایک الگ امر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہماری آواز بھی سُن لیں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک زندہ ہیں مگر ہم نہیں مان سکتے کہ ان کو سماع کی قوت بھی ہے۔ حاضر ناظر ہونا ایک الگ صفت ہے جو خدا ہی کو حاصل ہے دیکھو ہم بھی زندہ ہیں مگر لاہور یا امرتسر کی آوازیں نہیں سُن سکتے۔ خدا تعالیٰ کے شہید اور اولیاء اللہ بیشک خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں مگر ان کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے

وَمَا لَكُمْ كَانُوا يَنْسَوْنَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ رَكْعَتِ رُكْنَةٍ وَلَا خُدَا هِيَ هِيَ - اس کو یقین کرنا یہی اسلام ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر کس قدر قابل شرم یہ امر ہے کہ یا شیخ عبدالغفار جیلانی تو کہتے ہیں۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، یا ابابکر، یا عمر نہیں کہتے۔ البتہ یا علی کہنے والے ان کے بھائی موجود ہیں۔ یہ شرک ہے کہ ایک شخص صلی بلا وجہ کی جاوے جب خدا کے سوا کسی چیز کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان صم بم ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے جب توحید کے خلاف چلے تو پھر مسلمان کیسا بہ تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ خدا کا حصہ دار نہاتے ہیں خود ان کو بھی یہ مقام توحید ہی کے ماننے سے ملا تھا۔ اگر وہ بھی ایسے "یا" کہنے والے ہوتے تو ان کو یہ مقام ہرگز نہ ملتا بلکہ انہوں نے خدا لئے تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی تب یہ رتبہ ان کو ملا یہ لوگ شیعوں اور عیسائیوں کی طرح ایک قسم کا شرک کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۸ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۴ء)

عطا کردہ قوی کو بیکار محض خیال کرنے لگ جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے۔ گھوڑے، ہتھیار بھی ساتھ لیتے بلکہ آپ بعض اوقات دو دوزرہ پہن کر جاتے۔ تلوار بھی کمر سے لٹکتے حالانکہ اصر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ۱۰ اللَّهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ: ۷۸) بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تجویز فرمایا کہ اگر شکست ہو تو آپ کو جلد مدینہ پہنچا دیا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ قوی الایمان کی نظر استغناء الہی پر ہوتی ہے اور اُسے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں میں کوئی ایسی غفی شرط نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو جو لوگ تدابیر کے سلسلہ کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں ان میں ایک زہر پلا مادہ ہوتا ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر بلا اُسے تو دیدہ و دانستہ اس کے آگے جا پڑیں اور جس قدر پیشہ والے اور اہل حرفت ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاویں۔

بعض فقہی مسائل
ایک شخص نے چند مسائل دریافت کئے وہ اور ان کے جواب
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیئے ان کو ہم ذیل

میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر ابدر)

سوال :- میت کے قل جو میسرے دن پڑھے جاتے ہیں ان کا ثواب اُسے پہنچتا ہے یا نہیں؟
جواب :- قل خوانی کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ صدقہ، دُعا اور استغفار میت کو پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملائوں کو اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سو اگر اُسے ہی مُردہ تصور کر لیا جاوے (اور واقعی ملاں لوگ روحانیت سے مُردہ ہی ہوتے ہیں) تو ہم مان لیں گے،
ہمیں تعجب ہے کہ یہ لوگ ایسی باتوں پر اُمید کیسے باندھ لیتے ہیں۔ دین تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس میں ان باتوں کا نام تک نہیں۔ صحابہ کرامؓ بھی فوت ہوئے کیا کسی کے قل پڑھے گئے۔ صد ہا سال کے بعد اور بدعتوں کی طرح یہ بھی ایک بدعت نکل آئی ہوئی ہے۔

ایک طریق اسقاط کا دکھا ہے کہ قرآن شریف کو چکر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن شریف کی بے ادبی ہے انسان خدا سے سچا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک سب نظر خدا پر نہ ہو۔

سوال :- ایک عورت تنگ کرتی ہے کہ سودی روپیہ لے کر زیور بنا دو اور اس کا خاوند غریب ہے۔

جواب :- وہ عورت بڑی نالائق ہے جو خاوند کو زیور کیلئے تنگ کرتی ہے اور کتنی ہے کہ سود لے کر بنا دے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ کی ازواج نے آپ سے بعض دنیوی خواہشات کی تکمیل کا اظہار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ فقیرانہ زندگی منظور نہیں ہے تو تو ان کو کدے کو آؤ ہم کو الگ کر دوں۔ انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی بادشاہ ہو گئیں۔ وہ صرف خدا کی

آزمائش تھی۔

سوال :- ایک عورت اپنا مرنے کی ہنسی۔

جواب :- یہ عورت کا حق ہے اُسے دینا چاہیے۔ اول تو کماحقہ کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مرنے کو بخش دیتی ہیں یہ صرف رواج ہے جو موت پر دلالت کرتا ہے۔

سوال :- اور جن عورتوں کا مرنے کی دوسری چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے؟

جواب :- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۴) اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے۔ غاوند کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت دس روپے کی نہ ہو تو وہ ایک لاکھ روپے کا مرنے کی ادا کر گیا اور پھر دس روپے کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں۔ یہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا میں داخل ہے۔

سوال :- میت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے جو بیٹھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں؟

جواب :- یہ درست نہیں ہے۔ بدعت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ اس طرح صدف بچا کر بیٹھتے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ (البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۶۰۵ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

۶ مارچ ۱۹۰۴ء

دربار شام

۶ مارچ ۱۹۰۴ء کی شام کو اعلیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے دست مبارک پر چند اجاب نے بیعت

نصیحت بعد البیعت

کی جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی: (ایڈیٹر)

تم لوگوں نے اس وقت جو بیعت کی ہے اس کا زبان سے کہہ دینا اور

اقرار کر لینا تو بہت ہی آسان ہے مگر اس اقرار بیعت کا نبھانا اور

بیعت کو نبھائیں

اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو دین سے لاپرواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور

یہ دنیا اور اس کے فوائد کو آسان اور قریب دکھاتے ہیں لیکن قیامت کے معاملہ کو دور دکھاتے ہیں جس سے انسان

سخت دل ہو جاتا ہے اور پھپھلا حال پلے سے بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ضروری امر ہے کہ اگر

خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو جہاں تک کوشش ہو سکے ساری ہمت اور توجہ سے اس اقرار کو نبھانا چاہیے اور

گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔

گناہوں کی حقیقت

گناہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاف مرضی کرنا اور ان ہدایتوں کو جو اس نے اپنے پیغمبروں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی ہیں توڑنا اور دلیری سے اُن ہدایتوں کی مخالفت کرنا یہ گناہ ہے جبکہ ایک بندہ کو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کا علم دیا جاوے اور اس کو سمجھا دیا جاوے۔ پھر اگر وہ ان ہدایتوں کو توڑتا اور شوخی اور شرارت سے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ میں پڑے گا بلکہ اسی دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کے عذاب آتے اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔

دنیاوی حکام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک قانونی مشترکہ دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی ان کے احکام کو توڑتا اور خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا اور سزا پاتا ہے لیکن دنیوی حکام کے عذاب سے اور اُن کے قوانین و احکام کی خلاف ورزی کی سزا سے آدمی کسی دوسری عہداری میں بھاگ جانے سے بچ بھی سکتا ہے اور اس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ مثلاً اگر انگریزی عہداری میں کوئی خلاف ورزی کی ہے تو وہ فرانس یا کابل کی عہداری میں بھاگ جانے سے بچ سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی کر کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے کیونکہ یہ زمین و آسمان جو نظر آتا ہے یہ تو اسی کا ہے اور کوئی اور زمین و آسمان کسی اور کا کہیں نہیں ہے جہاں تم کو پناہ مل جاوے اس واسطے یہ بہت ضروری امر ہے کہ انسان ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی ہدایتوں کے توڑنے یا گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو کیونکہ گناہ بہت بُری شے ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور گناہ پر دلیری کرتا ہے تو پھر عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ اس جرأت و دلیری پر خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

دو قسم کے دُکھ

دنیا میں دو قسم کے دُکھ ہوتے ہیں۔ بعض دُکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے غرضتے سیکنت کیساتھ

اُترتے ہیں۔ اس قسم کے دُکھ دنیاوی اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا آتے ہیں جیسا کہ اُس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ (البقرة: ۱۵۶) میں فرمایا ہے۔ ان دُکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سیکنت ان کو دی جاتی ہے مگر دوسری قسم دُکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دُکھ ہوتا ہے بلکہ اُس میں صبر و ثبات کھو جاتا ہے۔ اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے۔ یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ (الشوریٰ: ۳۱) اور اس قسم کے دُکھوں

سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی میں شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خدا سے دُور پھینک دے اور نفس اس کو دھوکا دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصہ تک زندہ رہنا ہے لیکن یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر انسان اس دھوکے میں آکر خدا تعالیٰ سے دُور جا پڑے اور نیکیوں سے وکالت ہو جاوے۔ موت ہر وقت قریب ہے اور یہی زندگی دارالصل ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جس وقت یہ زندگی کے دم پوسے ہوئے پھر کوئی قدرت اور توفیق کسی عمل کی نہیں ملتی خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو مگر خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کوئی عمل نہیں کر سکو گے اور ان گناہوں کی تلافی کا وقت جاتا رہے گا اور اس بد عمل کا نتیجہ آخر بھگتنا پڑے گا۔

خوش قسمت کون ہے ؟

خوش قسمت وہ شخص نہیں ہے جس کو دنیا کی دولت ملے اور وہ اس دولت کے ذریعہ ہزاروں آفتوں اور مصیبتوں

کا مور و بن جانے بلکہ خوش قسمت وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملے اور وہ خدا کی ناراضگی اور غضب سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو وہ اس طرح پر حاصل کرے گا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ بات یونہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازوں میں دُعا میں کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو جاوے اور وہ تمہیں توفیق اور قوت عطا فرمائے کہ تم گناہ اور زندگی سے نجات پاؤ۔ کیونکہ گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی توفیق قابلِ حال نہ ہو اور اس کا فضل عطا نہ ہو اور یہ توفیق اور فضل دُعا سے ملتا ہے۔ اس واسطے نمازوں میں دُعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہم کو ان تمام کاموں سے جو گناہ کہلاتے ہیں اور جو تیری مرضی اور ہدایت کے خلاف ہیں بچا اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور بلا سے جو ان گناہوں کا نتیجہ ہے بچا اور سچے ایمان پر قائم رکھ دے (آمین) کیونکہ انسان جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے اور جس سے لاپرواہی کرتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ جو منہ یا بندہ مثل مشہور ہے مگر جو گناہ کی فکر نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ گناہوں سے وہی پاک ہوتے ہیں جن کو یہ فکر لگی رہتی ہے۔

اخلاقی گناہ

بہت سے آدمی اس دُنیا میں ایسے ہیں کہ اُن کی زندگی ایک اندھے آدمی کی سی ہے کیونکہ وہ اس بات پر کوئی اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کسے

لے البدر سے :- "اور جان لے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ایک جتنی زندگی ہے۔"

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء)

کہتے ہیں عوام تو عوام بہت سے عالموں فاضلوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں کا علم جب تک نہ ہو اور پھر انسان اُن سے بچنے کی فکر نہ کرے تو اس زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کو ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو۔ خواہ سو برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے لیکن جب انسان گناہ پر اطلاع پالے اور ان سے بچے تو وہ زندگی مفید زندگی ہوتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اور اپنے حالات اور اخلاق کو ٹھوٹا نہ رہے کیونکہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں جیسے غصہ، غضب، کینہ، جوش، ریا، تکبر، حسد وغیرہ یہ سب بداخلاقیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک گناہ جس کا نام تکبر ہے شیطان نے کیا تھا۔ یہ بھی ایک بدخلقی ہی تھی جیسے لکھا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (البقرہ: ۳۵) اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ مردودِ خلاق ٹھہرا۔ اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوا۔ مگر یاد رکھو کہ یہ تکبر صرف شیطان ہی میں نہیں ہے بلکہ بہت ہیں جو اپنے غریب بھائیوں پر تکبر کرتے ہیں اور اس طرح پر بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ تکبر کئی طرح پر ہوتا ہے کبھی دولت کے سبب سے، کبھی علم کے سبب سے کبھی حُسن کے سبب سے اور کبھی نسب کے سبب سے، غرض مختلف صورتوں سے تکبر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی محرومی ہے اور اسی طرح پر بہت سے بُرے خلق ہوتے ہیں جن کا انسان کو کوئی علم نہیں ہوتا یہی لیے کہ وہ کبھی اُن پر غور نہیں کرتا اور نہ فکر کرتا ہے۔ انہیں بداخلاقوں میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ جب انسان اس بداخلاق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک دیوانہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت جو اس کے مُنہ میں آتا ہے کہ گذرتا ہے اور گالی وغیرہ کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ اب دیکھو کہ اسی ایک بداخلاق کے نتائج کیسے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ایک حد ہے کہ انسان کسی کی حالت یدال و دولت کو دیکھ کر گڑھتا اور جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس کے پاس نہ رہے اس سے بجز اس کے کہ وہ اپنی اخلاقی قوتوں کا خون کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ پھر ایک بداخلاق بخل کی ہے۔ باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے مگر یہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمسایہ خواہ ننگا ہو بھوکا ہو مگر اس کو اس پر رحم نہیں آتا۔ مسلمانوں کے حقوق کی پروا نہیں کرتا۔ وہ بجز اس کے کہ دنیا میں مال و دولت جمع کرنا رہے اور کوئی کام دوسروں کی بھلائی اور آرام کے لیے نہیں رکھتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا اور کوشش کرتا تو اپنے قویٰ اور دولت سے دوسروں کو فائدہ

۱۔ اعلیٰ حضرت جب تقریر فرماتے فرماتے اس مقام پر پہنچے تو ایک بھائی آپ کی پُر تاثیر تقریر سے متاثر ہو کر اٹھ کھڑا ہوا وہ کچھ عرض کرنا چاہتا تھا مگر پاس ادب سے خاموش رہا۔ جب حضرت تقریر کر کے تھوڑے عرصے میں حضور مجھ میں غصہ بہت ہے دُعا کریں۔ فرمایا۔ ”اچھا دعا کریں گے“ (ایڈیٹر الکلم)

پہنچا سکتا تھا۔ مگر وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا۔

غریبکہ طرح طرح کے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا پھر زنا، پوری، خون وغیرہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیئے۔

گناہوں سے بچنا

گناہوں سے بچنا یہ تو ادنیٰ سی بات ہے اس لیے انسان کو چاہیئے کہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور

اطاعت کرے جب وہ گناہوں سے بچے گا اور خدا کی عبادت کرے گا تو اس کا دل برکت سے بھر جائے گا اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھو اگر کسی کپڑے کو پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس کو صرف دھو ڈالنا ہی کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اُسے چاہیئے کہ پہلے اُسے خوب صابن سے ہی دھو کر صاف کرے اور میل نکال کر اُسے سفید کرے اور پھر اُس کو خوشبو لگا کر معطر کرے تاکہ جو کوئی اُسے دیکھے خوش ہو۔ اسی طرح پر انسان کے دل کا حال ہے وہ گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہو رہا ہے اور گناہوں اور متعفن ہو جاتا ہے پس پہلے تو چاہیئے کہ گناہ کے چرک کو توبہ و استغفار سے دھو ڈالے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پھر اس کی بجائے فکر الٹی کرتا رہے اور اس سے اس کو بھر ڈالے۔ اس طرح پر سلوک کا کمال ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے وہی مثال ہے کہ کپڑے سے صرف گندگی کو دھو ڈالا ہے لیکن جب تک یہ حالت نہ ہو کہ دل کو ہر قسم کے اخلاق روبرو ذلیل سے صاف کر کے خدا کی یاد کا معطر لگا دے اور اندر سے خوشبو آوے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیئے لیکن جب اپنی حالت اس قسم کی بنا تا ہے تو پھر شکوہ کا کوئی عمل اور مقام ہی نہیں رہتا۔

آج کل دبا کے دن ہیں اس لیے لا پروا نہیں ہونا چاہیئے۔ سچی تبدیلی کرنی چاہیئے بہت سے آدمی اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے بیعت کی تھی وہ مر گیا۔ مگر یہ اعتراض فضول ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ صائب بھی جنگوں میں شریک ہو کر شہید ہو جاتے تھے۔ حالانکہ وہی جنگ مخالفوں کے لیے بطور غذاب تھی لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیئے کہ بیعت کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیعت کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے پھر اگر اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کرتا تو سخت جوابدہ ہے پس ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے مسلمان بڑا ناکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت ہو۔ جو چیز کار آمد ہوتی ہے اسی کی قدر کی جاتی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہو جس سے تمہارے بیوی بچے پرورش پاتے ہوں تو تم بھی اسکو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، لیکن اگر وہ کچھ بھی دودھ نہ دے بلکہ نری چارہ دانہ کی چٹی ہو تو تم فوراً اس کو ذبح کر لو گے۔ اسی طرح پر جو آدمی اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار، نیک کام کرنے والا اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا نہ ہو اس وقت تک خدا تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ وہ اس بکری کی طرح ذبح کے لائق ہوتا ہے جو دودھ

نہیں دیتی ہے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اپنے آپ کو مفید ثابت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے بندوں کو نفع پہنچاؤ۔

اعمالِ صالحہ کی ضرورت

انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا

زَا اسْتَغْفِرُ اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے مگر یاد رکھو زبانی لاٹ و گراف کافی نہیں ہے۔ خواہ انسان زبان سے ہزار مرتبہ اسْتَغْفِرُ اللہ کہے یا سو مرتبہ تسبیح پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے طوطا نہیں بنایا۔ یہ طوطے کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا ہے اور سمجھے خاک بھی نہیں۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور پھر اس کے موافق عمل درآمد بھی کرے، لیکن اگر طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو نری زبان سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک دل سے اُس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہوں۔ وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں کیونکہ وہ نرا قول ہے خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے اس لیے بار بار یہی حکم دیا کہ اعمالِ صالحہ کرو۔ جب تک یہ نہ ہو خدا کے نزدیک نہیں جاسکتے بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن ختم کر لیا ہے لیکن کوئی اُن سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ نری زبان سے تم نے کیا کام لیا مگر ماتی اعضاء کو بالکل چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ اُن سے کام لیا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اُن پر نصرت کرتا ہے کیونکہ ان کی تلاوت نرا قول ہی قول ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا ہے وہ ہنسی کرتا ہے کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں وہ تو عمل چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہر روز تعزیرات ہند کی تلاوت تو کرتا رہے مگر ان قوانین کی پابندی نہ کرے بلکہ جرائم کو کرتا رہے اور رشوت وغیرہ لیتا رہے تو ایسا شخص جس وقت پکڑا جاوے گا تو کیا اس کا یہ عذر قابلِ سماعت ہوگا کہ میں ہر روز تعزیرات کو پڑھتا کرتا ہوں؟ یا اس کو زیادہ مزے لگی کہ تو نے باوجود علم کے پھر جرم کیا ہے اس لیے ایک سال کی بجائے چار سال کی سزا ہوئی چاہیے۔

غرض نری باتیں کام نہ آئیں گی۔ پس چاہیے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں مختلف نہیں ہوتا۔ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَبْشُرُکُمْ بِی (الرعد ۱۸) یہ بالکل سچ ہے عام طور پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رساں ہو اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کوئی گھوڑا ایل یا گائے بکری اگر مفید ہو اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو۔ کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے، لیکن جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور

اور کسی کام نہیں آسکتا تو پھر اس کا آخری علاج ہی ذبح ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں تو دو چار روپیہ کو کھال ہی پاک جائے گی اور گوشت بھی کام آجائے گا۔ اسی طرح پر حیب انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ جس کم جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ غرض یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لاف و گزاف اور زبانی قیل و قال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کئے جاویں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صریح کر دیا ہے کہ خدمت لی۔ کیا انہوں نے صرف اسی قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا یا اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا انہوں نے تو یہاں تک اطاعت و وفاداری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے اُن کی جس قدر قدر کی وہ پوشیدہ بات نہیں ہے۔

فضل اور فیضان حاصل کرنے کا طریق خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ ورنہ کئی شے

کی طرح تم پھینک دیئے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کارآمد اورت قیمتی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو لیکن اگر گھر میں کوئی چڑھا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے۔ اُن کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے عزتی کی موت نہیں مارتا، لیکن جو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرو۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے۔ یہی راز انسان کے برکت پانے کا ہے کہ وہ بدیوں سے بچتا ہے۔ ایسا شخص جہاں رہے وہ قابل قدر ہوتا ہے کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے وہ غریبوں سے سلوک کرتا ہے۔ ہمایوں پر رحم کرتا ہے۔ شرارت نہیں کرتا۔ جھوٹے مقدمات نہیں بناتا۔ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے۔

اخلاقی کمزوریوں کو دور کریں خدا کا ولی بننا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے بدیوں کا چھوڑنا بڑے ارادوں اور جذبات کو چھوڑنا

ضروری ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اخلاقی کمزوریوں اور بدیوں کو چھوڑنا بعض اوقات بہت ہی مشکل

ہو جاتا ہے۔ ایک خونی خون کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ چور چوری کرنا چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک بد اخلاق کو غصہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے یا تکبر والے کو تکبر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسروں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر خود اپنے آپ کو خیر سمجھتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناوے گا خدا تعالیٰ اس کو خود بڑا بنا دے گا۔ یہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو چھوٹا نہ بنائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کے دل پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف گھینچا جاتا ہے۔ جس قدر اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں اور آج لاکھوں انسان جن کی قدر و منزلت کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک جینوٹی سے بھی کمتر سمجھا جس پر خدا تعالیٰ کا فضل اُن کے شامل حال ہوا اور ان کو وہ مدارج عطا کئے جس کے وہ مستحق تھے۔ تکبر، بخل، غرور وغیرہ بد اخلاقیات بھی اپنے اندر ترک کا ایک حصہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ان بد اخلاقیوں کا مرتکب خدا تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتا بلکہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے عزت و انکسار کرنے والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مورد بنتا ہے۔

تکبر کی قسمیں

تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو خیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے غرضیکہ تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو۔

صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاقی رذیلہ کے بہت سے جن ہیں اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نکلنے رہتے ہیں مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہد اور دعاؤں سے نکلتا ہے۔

بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے پرنا چاہیے۔ بعض وقت تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ دو تمدن تکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے

الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۱ صفحہ ۲۵ تا ۳۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۳۹۵ھ

نوٹ: از مرتبہ :- الحکم کے اس پرچہ کے بعض صفحات پر تاریخ غلط درج ہے۔ ۳۱ مارچ کی بجائے ۱۰ مارچ لکھا ہے اور ٹائٹل پیج پر بھی ایسا ہی ہے اور نیز نمبر ۱۱ کی بجائے نمبر ۱۰ لکھا ہے۔

بجھتا ہے کہ میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے۔ ایک عورت سیدانی تھی۔ اُسے پیاس لگی وہ دوسرے کے گھر میں جا کر کھنے لگی کہ اُمّتی تو پانی تو پلا مگر پیالہ کو دھو لینا کیونکہ تم اُمّتی ہو اور میں سیدانی اور آل رسول ہوں۔

بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ جھٹ اس کا عیب پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا۔ غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیے۔

کامل تبدیلی کی ضرورت

مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی اور نہ خدا تعالیٰ اس کا منکفل ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان پورے درجہ کی صفات نہیں کرتا اور کامل تبدیلی نہیں کرتا تو اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ اس دیوار میں سوئی کے برابر شگاف کر دیں خواہ ایسے سورخ دس ہزار بھی کیوں نہ ہوں لیکن ان سوراخوں کے ذریعہ سے وہ روشنی اندر نہیں آجائے گی جو کل مکان کو خوب روشن اور منور کر دے۔ لیکن جب ایک اچھا روشندان اس میں کھولا جائے تو اس سے کافی روشنی اندر آئے گی اور سارے مکان کو منور کر دے گی۔ اسی طرح پر جب تک تم سچے دل سے مسلمان ہو کر پوری تبدیلی نہیں کرتے اور دل کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر نہیں کھولو گے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ نور جو اندر داخل ہو کر ایک سیکنت اور اطمینان بخشتا ہے اور جو بدیوں اور بُرائیوں کا امتیاز عطا کرتا ہے نازل نہیں ہوتا اور سچے مسلمان بننے کا موقع نہیں ملتا ہے اور جب تک سچا مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اُن وعدوں سے جو سچے مومنوں اور متقیوں سے اُس نے کئے ہیں کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور چونکہ ان وعدوں سے اُسے حصہ نہیں ملتا اور وہ خود محروم رہتا ہے اس لیے شکایت کر بیٹھتا ہے کہ سچے مسلمانوں سے کیا وعدے ہوئے ہیں میری دُعا تو قبول نہیں ہوتی لیکن وہ کجخت نہیں سوچتا کہ میں سچا مسلمان تو ہوا ہی نہیں پھر ان وعدوں کا ایفاء کس طرح چاہوں۔ اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جس نے ابھی پوری صحت تو حاصل نہیں کی اور نہ تندرستوں کی طرح اس کے قویٰ میں طاقت آئی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تندرستوں کی طرح بھوک نہیں لگتی اور میں چل پھر نہیں سکتا۔ تو اُسے یہی کہا جائے گا کہ ابھی تو پورا تندرست نہیں ہوا جب تک تندرست نہ ہو تندرستوں کے لوازمات تجھے کیونکر حاصل ہو جائیں۔ پس اسی طرح پر جب تک کہ ایک شخص سچا مسلمان نہ بن جاوے اُسے اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ جب ایک شخص سچا مسلمان

بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان لاتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے ماتحت کرتا ہے وہ یقیناً یقیناً اللہ وعدوں کو پورا پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور مومن بندوں سے کئے ہیں۔ وہ اپنی جان پر ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا پاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ سچا مسلمان بننا ہی تو مشکل ہے۔ سچا مسلمان بننا اور اونٹ کا سوئی کے تاکے سے نکلنا ایک ہی بات ہے۔ جب تک نفس اونٹ کی طرح موٹا ہے یہ اس میں سے نکل نہیں سکتا، لیکن جب دُعا اور تضرع کے ساتھ نفس کو مار لیتا ہے اور وہ جسم جو عارضی طور پر اس پر چڑھا ہوا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے تو یہ لطیف ہو کر اس میں سے نکل جاتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے دُعا کی پس ہر وقت دُعا کرنا رہے کیونکہ دُعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر شکل کو آسان کر دیتی ہے۔ دُعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دُعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ بہت جلد بول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دُعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بدخلق کی چیز اروں بدظفوں کو اللہ تعالیٰ دُور کر دیتا ہے اور اُسے کامل مومن بنا دیتا ہے لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دُعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

یاد رکھو نری بیعت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رسم سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقی بیعت کے مفہوم کو ادا نہ کرے اس وقت تک یہ بیعت بیعت نہیں نری رسم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشاء کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو اور اس پر تدبر کرو اور پھر عمل کرو کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نرے اقوال اور باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاوے اور اس کے نواہی سے بچتے رہو اور یہ ایک ایسی صاف بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نری باتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی خدمت ہی سے خوش ہوتا ہے۔ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جھوٹا مسلمان باتیں بناتا ہے کرتا کچھ نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں حقیقی مسلمان عمل کر کے دکھاتا ہے باتیں نہیں بناتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے اور میرے لیے میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے تو اس وقت اپنے فرشتے اس پر نازل کرتا ہے اور سچے اور جھوٹے مسلمان میں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے فرقان دکھاتا ہے۔

اصل غرض انسان کی پیدائش کی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور اُن باتوں سے جو گناہ کہلاتے ہیں بچتا رہے اس لیے

گناہ دُور کرنے کا طریق

یہ ضروری ہے کہ گناہوں اور بدیوں سے بچے۔ لیکن ان کے دُور کرنے کا کیا طریق ہے؟ یاد رکھو کہ گناہ اور بدی نری اپنی کوشش سے دور نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ پس اس کے واسطے

ضرورت ہے کہ گناہوں کے ترک کرنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دُعا کرے جو دُعا کا حق ہے۔ تدبیر کے لیے چاہیے کہ گناہوں کو یاد رکھے کہ غلاں غلاں بات گناہ کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کر دے۔ رات دن ان بدیوں کو دُور کرنے کی فکر میں لگے رہو۔ اور ان اسباب پر غور کرو جو ان بدیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اگر ان بدیوں کا موجب بد صحبت ہے تو اس صحبت کو چھوڑ دو اور اگر خلقِ بد اس کا باعث ہے تو اس خلق کو چھوڑ دو۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اسے چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اُس سبب کو نہ چھوڑے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت انسان ان اسباب اور وجوہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ عاجز ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے مگر اس کے چھوڑنے میں قادر نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں دُعا سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق مانگے تا وہ اُسے اس گناہ کی زندگی سے رہائی دے۔

یاد رکھو گناہ کی زندگی سے موت اچھی ہے کیونکہ گناہ کی زندگی مجرمانہ زندگی ہے۔ اگر اس پر موت وارد نہ ہو تو یہ سلسلہ لبا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب موت آجاتی ہے تو کم از کم گناہ کا سلسلہ لبا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان خود کشی کر لے بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر بیع خیال کر کے اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرے اور دُعا سے کام لے کیونکہ جب وہ حق تدبیر کا ادا کرتا ہے اور پھر سچی دُعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ دُعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اسکو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔

دُعا کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے بہت سے لوگ دُعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دُعا یہی نہیں کہ معمولی طور

پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ سے کہہ دیا۔ اس دُعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دُعا مابری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔

یاد رکھو دُعا ایک موت ہے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح پر دُعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے اس لیے دُعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گرد از شش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ پس چاہیے کہ راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر نہایت تفرغ اور زاری و ابہتال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دُعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جاوے اس وقت دُعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔

ایک ضرب المثل ہے جو دُعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے اور وہ یہ ہے :-

جو کچھ سو مر رہے مرے سو مگن جا

یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اول اس موت کو حاصل کرے۔ حقیقت میں اسی موت کے نیچے دُعا کی حقیقت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دُعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم اشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دُعا کرے یہ

اُن آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دُعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر دُعا کے قبول کرنے والے کا پتہ نہ لگے تو جیسے کڑی کو گھن لگ کر وہ کئی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے ایسی دُعا چاہیے کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہو گا یہ بات اگرچہ بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے۔ بشرطیکہ تدبیر اور دُعا دونوں سے کام لیوے جیسے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ : ۵) کے مضمون میں (ابھی تھوڑے دن ہوئے) بتلایا گیا ہے۔ نماز پوری پڑھو۔ صدقہ اور خیرات دو تو پوری نیت سے دو کہ خدا راضی ہو جاوے اور توفیق طلب کرتے رہو کہ ریاکاری محجوب وغیرہ زہریلے اثر جس سے ثواب اور اجر باطل ہوتا ہے دور ہو جاویں اور دل اخلاص سے بھر جاوے خدا پر بندگی نہ کرو وہ تمہارے لیے ان کاموں کو آسان کر سکتا ہے وہ رحیم کریم ہے۔ باکریاں کار ہا دشوار نیت۔ اگر نیچے لگے رہو گے تو اسے رحم آہی جلنے کا۔

خدا یابی سے محروم ہونے کے اسباب

بہت لوگ ہیں کہ سیدھی نیت سے طلب نہیں کرتے۔ تھوڑا طلب کر کے تھک جاتے ہیں۔

دیکھو اگر ایک زمین میں چالیس ہاتھ کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو تین چار ہاتھ کھود کر جو شکایت کرے کہ پانی نہیں

۱۔ الحکم جلد ۱۳ نمبر ۱۳ صفحہ ۲۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۵۲ء۔ نوٹ :- الحکم کے اس پرچہ میں بھی غلطی سے ۱۲ اپریل کی تاریخ

درج ہے جو دراصل ۱۷ اپریل ہے۔ (مرتب)

۲۔ یہ مضمون جو گذشتہ مضمون کے تسلسل میں ہے ابدر سے لیا گیا ہے کیونکہ الحکم میں یہ نشان ہونے سے وہ لیا گیا ہے۔ (مرتب)

نکلا اسے تم کیا کہو گے؟ اس قسم کے بد قسمت انسان ہوتے ہیں کہ وہ دو چار دن دُعا کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیوں نہ لگا اور اس طرح ایک دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ دُعا لینے اور مجاہدے کرتے رہنے مگر جس حد تک کھودنے سے پانی نکلتا تھا اس حد تک نہ کھودا یعنی نہ پہنچے تو خدا کی ذات سے منکر ہو گئے اور آخر کار خلقت کا رجوع اپنی طرف دیکھ کر ٹھگ بن گئے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جس رفتار سے چلنا چاہتے تھے اس رفتار سے نہ پہنچے اور اس کے علاوہ دوسرے قوی اور اعضاء سے کام نہ لیا اور طوطے کی طرح دُعا کیوں پر زور لگاتے رہے آخر کار لغتی ہو گئے۔

گر نباشد بدوست راہ بردن شرط عشق است در طلب مُردن
اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی راہ پر چلا جاوے یہاں تک کہ مر جاوے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَبْتَاعَكَ الْيَقِينُ کے یہی معنی ہیں۔ وہ موت جب آتی ہے تو ساتھ ہی یقین بھی آجاتا ہے۔ موت اور یقین ایک ہی بات ہے۔ غرض کہ اس کمزوری اور کسل نے لوگوں کو خدا یا الٰہ سے محروم کر دیا ہے کہ پورا حق تلاش کا ادا نہ کیا۔ راستہ میں چھٹکال گیا اسی پر راضی ہو گئے اور دوکاندار بن گئے۔

اطاعت، عبادت، خدمت میں اگر صبر سے کام تو خود کو بھی فلاح
راستبازوں کے لباس

نہ کرے گا۔ اسلام میں ہزاروں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے صرف اُن کے نُور سے ان کو شناخت کیا ہے۔ اُن کو مکاروں کی طرح بھگوے پڑے یا بے ہوش ہوئے اور خاص خاص تمیز کرنے والے لباس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خدا کے راستبازوں نے ایسی وردیاں پہنی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص ایسا لباس نہ تھا جس سے آپ لوگوں میں تمیز ہو سکتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو بکرؓ کو پیغمبر جان کر ان سے مصافحہ کیا اور تعظیم و تکریم کرنے لگا آخر ابو بکرؓ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکھا جھٹلے لگ گئے اور اپنے قول سے نہیں بلکہ فعل سے بتا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں تو خادم ہوں۔ جب انسان خدا کی بندگی کرتا ہے تو اسے رنگدار پڑے پہننے، ایک خاص وضع بنانے اور مالا وغیرہ لٹکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے ایسے لوگ دُنیا کے گتے ہوتے ہیں۔ خدا کے طالبوں کو اتنی ہوش کہاں کہ وہ خاص اہتمام پوشاک اور وردی کا کریں وہ تو خلقت کی نظروں سے پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں۔ بعض بعض کو خدا تعالیٰ اپنی مصلحت سے باہر بھیج لاتا ہے کہ اپنی الوہیت کا ثبوت دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز خواہش نہ تھی کہ لوگ آپ کو پیغمبر کہیں اور آپ کی اطاعت کریں اور اسی لیے ایک غار میں جو قبر سے زیادہ تنگ تھی جا کر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ اس سے باہر آویں۔ آخر خدا نے اپنی مصلحت سے آپ کو خود باہر نکالا اور آپ کے ذریعے سے دُنیا پر اپنے نُور کو ظاہر کیا۔

انبیاء تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں ان کا کوئی مرشد و فیرو نہیں ہوتا وہ دُنیا سے بالکل غائب ہوتے ہیں وہ ہرگز اپنا اظہار نہیں چاہتے۔ مگر خدا انکو

انبیاء۔ تلامیذ الرحمن

زبردستی باہر لاتا ہے انسان کیا وہ تو فرشتوں سے بھی انشاء چاہتے ہیں اور ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں لیکن جن کو دنیا کا خیال ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانیں وہ خدا کے نزدیک مُردار ہوتے ہیں اور ہزاروں قسم کی تصفیات سے ان کو کام لینا پڑتا ہے وہ شیطان ہوتے ہیں ان سے دُور رہنا چاہیے وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے وہ اور ہیں مذکور یہ۔

پس یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی لادھی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں۔ اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ پہلے خدا تعالیٰ خاص فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ تیل اور تانا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جاوے۔

پیچوں کی مخالفت

یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ
حَتَّبَ اللّٰهُ لَا غَلْبَکَ اَنَا وَرُسُلِی (الحجۃ ۲۲) بالکل سچا

ہے اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ فری مکاروں کی دنیا مخالفت نہیں کیا کرتی کیونکہ دُنیا دُنیا سے مل جاتی ہے۔ لیکن جسے خدا برگزیدہ کرے اس کی مخالفت ہونی ضروری ہے پیچے کے ساتھ ایک بڑے طوفان کے بعد لوگ ٹلا کرتے ہیں اور عقلمند لوگ جان جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی مخالفت پر کیسے کامیاب ہوتا۔ یہ سب امور مخالفت وغیرہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ دیکھو جس کو میں انتخاب کرتا ہوں وہ کیسے ہمارے ہیں کیونکہ جھوٹے کے لیے پانچ چھ دشمن ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلہ پر ایک دنیا دشمن ہوتی ہے اور پھر یہ غالب آتے ہیں۔ ایک جھوٹا تحصیلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاوے اور ایک ادنیٰ سا آدمی بھی یہ کہدے کہ مجھے اس کی تحصیلداری میں شک ہے تو آخر کار وہ اسی دن وہاں سے کھسک جاوے گا کہ میرا پول کھل گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں چور ہوں۔ جھوٹے کی استقامت کچھ نہیں ہوتی لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور آخر کار بول اٹھتے ہیں کہ یہ پیچوں کی استقامت ہے۔ سچائی پر اگر ہزار گرو غبار ڈالا جاوے پھر بھی وہ باہر نکل کر اپنا جلوہ دکھائے گی۔

فتنہ کی بات نہ کرو۔ شر نہ کرو۔ گالی پر صبر کرو۔ کسی کا مقابلہ نہ کرو۔ جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ۔ شیریں بانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ۔ سچے دل سے

نصائح

ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے۔ دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔

اس کے بعد آپ نے کسوف خسوف اور طاعون کا ذکر کیا کہ ایک آسمانی نشان ہے اور ایک زمینی

پھر تاکید فرمائی کہ

خدا سے معاملہ صاف رکھو

(المبداء جلد ۳ نمبر ۱۱ صفحہ ۹۱۸ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۷۲ء)

مَلْفُوظَاتُ

حضرت امام الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ آپ نے مارچ کے آخر نصف میں فرمائے

(ایڈیٹر بدر)

صبر اور تقویٰ کے نتائج اگر دیکھنے ہوں تو سورہ یوسف کو غور سے مطالعہ کرو کہ جسے بھائیوں نے غلام بنا کر فروخت کیا تھا آخر کار خدا نے اُسے تخت پر بٹھا دیا۔

اس وقت جبکہ بدی کمال انتشار پر ہے اور اس کی ہوا ہی چلی ہوئی ہے اس سے الگ ہونا بھی

گناہ کی طاعون اور اس کا علاج

ایک مرد کا کام ہے۔ ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ جو اندری سے اس سے الگ ہو جاوے جب انسان ہر کس و ناکس کو فتنی و فجور میں مبتلا دیکھتا ہے تو اُس کا اثر اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب دنیا جو ایسا کرتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اس لیے بدی کی طرف میلان ہو جاتا ہے اُس پر خدا کا بڑا فضل ہے جس کی یہ آنکھ کھلے اور وہ بدی کو بدی جان کر الگ ہو۔

اس وقت جیسے طاعون پھیلی ہے اور سوائے خدا کے خاص فضل کے نجات نہیں۔ اسی طرح گناہ کی طاعون

ہے اور اس سے بچنے کے لیے بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ جیسے جسمانی حالت اور قویٰ میں دیکھا جاتا ہے کسی کی کوئی قوت کمزور ہوتی ہے اور کسی کی کوئی۔ یہی حال گناہوں کا ہے کہ بعض انسان خاص گناہوں کے

ترک ہر تو قادر ہوتے ہیں اور دوسرے گناہوں کے ترک میں کمزور۔ پس جس گناہ کے چھوڑنے میں جو اپنے آپ کو کمزور پاوے اس کو نشانہ بنا کر دُعا کرے تو اُسے فضلِ خدا سے قوت عطا ہوگی۔

سنتِ الہی یہی ہے کہ ابتدا کافروں کی ہوتی چلی آئی ہے اور انجام کار متقی فریق کا مایاب ہوتا رہا ہے۔

صحابہ کرام کی مراتب شناسی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحابِ ثلاثہ سے ہی بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کارروائیوں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفقت نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کی پٹری تو صدیق اکبر نے ہی جمانی تھی اور عظیم الشان فتنہ کا انہوں نے ہی فرو کیا تھا۔ ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابو بکرؓ کو پڑا وہ حضرت عمرؓ کو ہرگز نہیں پڑا۔ پس صدیقؓ نے رستہ صاف کر دیا تو پھر اس پر عمرؓ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔

آخر عمرؓ میں ایمان سلامت لے جانے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔ استغفار بہت کرنی چاہیے اور نماز میں اُٹھتے بیٹھتے ہر حال میں دُعائیں مصروف رہنا چاہیئے۔

اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جاوے۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۵ صفحہ ۳ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۷۳ء)

۲۹ مارچ ۱۹۰۲ء

باہر سے آنیوالوں کا حق
چند ایک اجاب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے اور حضرت اقدس کے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ حضرت اقدس نے قادیانی اجاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

ان لوگوں کو جگہ دو۔ نئے آدمیوں کی تو خدا تعالیٰ نے اقل ہی سے سفارش کر رکھی ہے۔ جیسے برائین میں یہ الہام موجود ہے کہ کثرت سے لوگ تیرے پاس آویں گے تو ان سے تنگدل نہ ہونا۔

استقامت

بعد ازاں چند احباب نے بیعت کی جس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر ایک ایسے شخص کے سوال پر فرمائی جس نے

حضور سے استقامت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ فرمایا کہ

استقامت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم نے دعا کی ہے اور کریں گے لیکن تم بھی خدا تعالیٰ سے استقامت کی توفیق طلب کرو۔ استقامت کے یہ معنی ہیں کہ جو عدا انسان نے کیا ہے اسے پورے پر نبھائے یا درگھو کہ عدا کرنا آسان ہے مگر اس کا نباہنا مشکل ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ باغ میں ختم ڈالنا آسان مگر اس کے نشوونما کے لیے ہر ایک ضروری بات کو ملحوظ رکھنا اور آبپاشی کے اوقات پر اس کی خبر گیری کرنی مشکل ہے ایمان بھی ایک پودا ہے جسے اخلاص کی زمین میں بویا جاتا ہے اور نیک اعمال سے اس کی آبپاشی کی جاتی ہے اگر اس کی ہر وقت اور موسم کے لحاظ سے پوری خبر گیری نہ کی جاوے تو آخر کار تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کھجور کا باغ میں کیسے ہی عمدہ پودے تم لگاؤ لیکن اگر لگا کر بھول جاؤ اور اُسے وقت پر پانی نہ دو یا اس کے گرد باڑ نہ لگاؤ تو آخر کار نتیجہ یہی ہو گا کہ یا تو وہ خشک ہو جاویں گے یا اُن کو چور لے جاویں گے۔ ایمان کا پودا اپنے نشوونما کے لیے اعمال صالحہ کو چاہتا ہے اور قرآن شریف نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کی شرط لگا دی ہے کیونکہ جب ایمان میں فساد ہوتا ہے تو وہ ہرگز عدا شدہ قبولیت کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے خدا جب باسی ہو یا سڑ جاوے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ریا، عجب، تکبر ایسی باتیں ہیں کہ اعمال کو قبولیت کے قابل نہیں رہنے دیتیں کیونکہ اگر اعمال نیک سرزد ہوئے ہیں تو وہ بندے کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ خاص خدا کے فضل سے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں کیا تعلق کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اُن کو ذریعہ ٹھہراتا ہے یا اپنے نفس میں خود ہی اُن سے کبر کرتا ہے جس کا نام عجب ہے خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ۲۹) یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اس میں بذاتِ خود کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ خود عطا نہ فرمائے۔ اگر آنکھیں ہیں اور تم اُن سے دیکھتے ہو یا کان ہیں اور تم اُن سے سنتے ہو یا زبان ہے اور تم اس سے بولتے ہو تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قویٰ دینا اپنا کام کر رہے ہیں وگرنہ اکثر لوگ مادرِ زاد اندھے یا بھرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض بعد پیدائش کے دوسرے حوادث سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں جب تک روشنی نہ ہو اور کان نہیں سُن سکتے جب تک ہوا نہ ہو۔ پس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک

تم محض بیکار ہو۔ ایک بات کو تم کہتے ہی صدق دل سے قبول کرو مگر جب تک فضل الہی شامل حال نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔

احمیت

بیعت توبہ اور بیعت تسلیم جو تم نے آج کی ہے اور اس میں جو اقرار کیا ہے اُسے سچے دل سے بہت مضبوط کیڑو اور پختہ عدد کرو کہ مرتے دم تک تم اس پر قائم رہو گے۔ سمجھ لو کہ آج ہم نفس کی خود رویوں سے باہر آ گئے ہیں اور جو جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرتے رہیں گے ہم کوئی نئی ہدایت یا دین یا نیا عمل نہیں لائے۔ ہدایت بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ کوئی نیا کلمہ تم کو تلقین نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی نیا قائم البتین بنایا جاتا ہے۔ ہاں اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب نئی بات کوئی نہیں تو پھر فرق کیا ہوا اور ایک جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا کہ وہ ایک مسیح موعود بنا کر بھیجے گا اور وہ اس وقت آوے گا جب کہ دنیا سخت تاریکی میں ہوگی۔ ہر طرف سے کفر کے حملے ہوں گے۔ اسلام کو ہر ایک پہلو سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ تو اس کے آنے کے دو فائدے ہوں گے۔

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام بدعات سے پورا حصہ لے چکا ہے۔ ہر ایک بدعت تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر چودھویں صدی تک کمال کو پہنچ گئی اور پوری دجالی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ حدیث بلند آواز سے اس زمانہ کی نسبت خبر دے رہی ہیں۔ جیسے ایک عمل کی مدت نو ماہ ہوتی ہے اس مناسبت سے تیسری صدی کے بعد جب نو صد سال گزر گئے تو خدا نے ایک مامور کو مبعوث کیا کہ ان بدعات اور مفساد کو دور کرے کیونکہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق کُنُوا امِیَّتِیْ وَکُنْتُ مِنْہُمْ کے مصداق ہو گئے تھے اور اسلام کا صرف نام ہی نام ان کی زبانوں پر رہ گیا تھا جیسے ایک باغ کے عمدہ بوٹوں کو دوسرے خراب بوٹے اور گھاس وغیرہ پیدا ہو کر دبالیے ہیں ایسے ہی ردی گھاس اور بوٹے اسلام کے باغ میں ہو گئے تھے اور اس کا حقیقی نشوونما اور آب و تاب باطل جاتی رہی تھی۔ مکار درویش گدی نشین اور فقیر وغیرہ اس ردی گھاس کی طرح ہیں جو کہ برائے نام تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں دشمن اسلام ہیں۔ خود ان کا قول تھا کہ مسیح اور مہدی چودھویں صدی کے سر پر ہو گا وہ پورا ہو گیا۔ پھر طاعون بھی نشان تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ نئی سواری جسے ریل کہتے ہیں۔ یہ بھی نشانی تھی جو کہ ملتی دیکھتے ہو۔ سورج اور چاند کا گرہن بھی ماہ رمضان میں ہو گیا۔ ایک بڑی بدعت جس کی مثال جانوروں میں سے ہاتھی کی مثال ہے یہ بڑگئی تھی کہ نصاریٰ کا زور ہو گیا اور اسلام پر حملے شروع ہوئے۔ ۳۰ لاکھ سے زیادہ مسلمان مُرد ہو چکے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اسلام کے قادر مطلق خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان اور پھر میت کو خدا مانا جاوے۔ کیا کسی کی عقل و فکر

میں یہ بات آسکتی تھی مگر تاہم لوگ اس دھوکہ میں آ گئے۔ اس کا باعث عیسائیوں کی شرارت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ایک بڑا حصہ اس کا اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ مسیح کو نو آسمان پر زندہ مانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر زمین دفن شدہ تسلیم کیا اور اس طرح سے ہر ایک پہلو اور بات میں یہ خود عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا ایک دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اول تو قرآن شریف کے برخلاف ایک بات کرتے ہیں اور پھر وہ بات جس سے عیسائیوں کو تقویت ہو۔ قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے حالانکہ قرآن شریف تو بڑے زور سے اس کی وفات ثابت کرتا ہے۔ فَلَمَّا لَوَّى فَيْتَنَىٰ حُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ (المائدة: ۱۱۸) اور تَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۳۵) اور اَللّٰهُ تَجْعَلِ الْاٰدَمُ كِفَاۗتًا (المرسلات: ۲۶) وغیرہ بہت سی آیات ہیں جن سے وفات ثابت ہوتی ہے پھر کبھی نہ اوان ایک اور بات کہتے ہیں کہ صرف مسیح اور اس کی ماں مریس شیطان سے پاک ہیں۔ یہ اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت مریم کو مریس شیطان سے پاک ہو اور نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہ ہوتے اور یہ بات کہتے تو پھر دیکھتے کہ اس بے ادبی کی کیا سزا پاتے۔

مسیح اور مریم کو مریس شیطان سے پاک قرار دینے کی وجہ

اصل بات یہ ہے کہ
حضرت مسیح اور ان کی

ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا۔ مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مریس شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جائے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اس سے یہ التزام لازم نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں۔ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے۔ خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک مزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ باقی سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخوار ہیں۔ غرضیکہ اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ، طہارت، خدا کی طرف رجوع، خدا کی محبت اور ہر بدکاری کے وقت

اس کے خوف اور عظمت کو تدنظر رکھ کر کارہ کش ہونا یہ باتیں اٹھ گئی تھیں اور اسلام صرف برائے نام رہ گیا تھا۔ اب خدا نے چاہا کہ سچی پاکیزگی حاصل ہو۔

اسلام کے دوسرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاوے اور اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کی پوری

اطاعت کی جاوے ورنہ خدا تعالیٰ جیسے محسن و مربی سے جو روگردانی کرتا ہے وہ شیطان ہے۔

دوسرا حق یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق شناخت کرے اور کما حقہ اس کو بحال لاوے۔ جن قوموں نے موٹے موٹے گناہ جیسے زنا، چوری، فیست، جھوٹ وغیرہ اختیار کئے آخر وہ ہلاک ہو گئیں اور بعض قومیں صرف ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ہلاک ہوتی رہیں مگر چونکہ یہ اُمت مرحومہ ہے اس لیے خدا تعالیٰ اُسے ہلاک نہیں کرتا۔ ورنہ کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کرتے۔ بالکل ہندوؤں کی طرح ہو گئے ہیں۔ ہر ایک نے الگ معبود بنالیے ہیں عیسیٰ کو شل خدا کے جی و قیوم مانا جاتا ہے پرندوں کا اُسے خالق مانا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدے اچھے ہوتے ہیں تو انسان سے اعمال بھی اچھے صادر ہوتے ہیں۔ دیکھو ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتا بنائے تو آخر نیوگ وغیرہ جیسے مسائل کو بھی ماننے لگ گئے اور ذرہ ذرہ کو خدا مان لیا۔ اس نیوگ اور حرام کاری کی کثرت کا باعث یہی اعتقاد کا نقص ہے۔ جو انسان سچا اور بے نقص عقیدہ اختیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس سے اعمال خود بخود ہی اچھے صادر ہوتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ جب مسلمانوں نے سچے عقاید چھوڑ دیئے تو آخر دجال وغیرہ کو خدا ماننے لگ گئے کیونکہ دجال میں تمام صفات خدائی کے تسلیم کرتے ہیں۔ پس جب اس میں تمام صفات خدائی کے ماننے ہو تو جو اسے خدا کہے اس کا اس میں کیا قصور ہوا؟ خود ہی تو تم خدائی کا چارج و جال کو دیتے ہو۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جیسے عقائد درست ہوں ویسے ہی اعمال صالحہ بھی درست ہوں اور ان میں کسی قسم کا فساد نہ رہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے خدا نے بار بار مجھے کہا ہے کہ **الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْفَسْرِ** ان اس کی تعلیم ہے کہ خدا و مدہ لا شریک ہے اور جو قرآن نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔

جماعت اور امام کی ضرورت

اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرو ترقی انسان خود نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک

جماعت اور ایک اس کا امام نہ ہو۔ اگر انسان میں یہ قوت ہوتی کہ وہ خود بخود ترقی کر سکتا تو پھر انبیاء کی ضرورت نہ تھی۔ تقویٰ کے لیے ایک ایسے انسان کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو صاحب کشش ہو اور بذریعہ دعا کے وہ نفسوں کو پاک کرے۔ دیکھو اس قدر حکماء گزرے ہیں کیا کسی نے صالحین کی جماعت بھی بنائی ہرگز نہیں

اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صاحب کشف نشہ تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنادی۔ بات یہ ہے کہ جسے خدا تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر ایک تریاتی مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس جو شخص محبت اور اطاعت میں اس کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو اس کے تریاتی مادہ کی وجہ سے اس کے گناہ کی زہر دوار ہوتی ہے اور فیض کے ترشحات اس پر بھی گرنے لگتے ہیں۔ اس کی نماز معمولی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ اگر موجودہ مکروں والی نماز ہزار برس بھی پڑھی جاوے تو ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مرگیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی ہے۔ اگر طبیعت میں قبض اور بد مزگی ہو تو اس کے لیے بھی دُعا ہی کرنی چاہیے کہ الٰہی تو ہی اُسے دُور کر اور لذت اور نور نازل فرما جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے روزہ بھی مشروط ہے۔ زکوٰۃ بھی مشروط ہے مگر نماز مشروط نہیں۔ سب ایک سال میں ایک ایک دفعہ ہیں مگر اس کا حکم ہر روز پانچ دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں اور نہ اس بیعت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر بھوک یا پیاس لگی ہو تو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ سیری نہیں بخش سکتا۔ پوری خوراک ہوگی تو تسکین ہوگی۔ اسی طرح ناکارہ تقویٰ ہرگز کام نہ آوے گا۔ خدا تعالیٰ انہیں سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ابن مرنان: ۹۳) کے یہ معنی ہیں کہ سب سے عزیز شے جان ہے۔ اگر موقع ہو تو وہ بھی خدا کی راہ میں دیدی جاوے نماز میں اپنے اوپر جو موت اختیار کرتا ہے وہ بھی بڑا پہنچتا ہے۔

(البدار جلد ۳ نمبر ۱۵ صفحہ ۳۰۴ مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۰۳ء)

۱۹ اپریل ۱۹۰۴ء

دُعا کی توفیق بھی خدا سے ہی ملتی ہے

باوجود اس کے کہ انسان اپنے
نفس کے اندر اختیار اور قدرت

کا ایک مادہ پاتا ہے مگر پھر بھی وہ الٰہی قدرت کے تعزفات سے باہر نہیں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ جو اللہ کریم کی ذات ہے وہ اس سے قوت طلب کرے۔ اس طلب کرنے میں بھی اُسے خدا تعالیٰ کے فضل کی خاص ضرورت ہے

بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک ضرورت کو محسوس کرتا ہے جتنا ہے کہ اس کیلئے دُعا کرنی چاہیئے، لیکن باوجود اس علم اور قدرت کے وہ دُعا نہیں کرتا اور اس کے لیے انشراح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس باریک برتر اور تعزفاتِ الہی کو مد نظر نہ رکھ کر دُعا پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ایسے اعتراضات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

اگر دُعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی۔ بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دُعا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے برتر سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حجتِ انعم والی بات (یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے) ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دیوے۔ اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش بیسوہ ہے تو درمگر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں۔ پیاس کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کے تردد پر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

دعا عمدہ شے ہے اگر توفیق ہو تو ذریعہ مغفرت کا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ دُعا کے نہ کرنے سے اول رنگِ دل پر چڑھتا ہے پھر مساوت پیدا ہوتی ہے پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر عداوت۔ پھر نتیجہ سلبِ ایمان ہوتا ہے۔

جس مہدی کو لوگ مانتے ہیں وہ شکی ہے اور اس کی نسبت احادیث میں بہت تعارض ہے لیکن ہمارا دعویٰ اُس مہدی کا ہے جس کی نسبت کوئی شک نہیں۔

خدا بڑا رحیم کریم ہے اگر لوگ رات دن تضرع کریں۔ خیرات اور صدقات دیں تو شاید وہ رحم کر کے اس عذاب سے ان کو نجات دے۔ اگر جماعت متفق ہو کر تضرع کی طرف متوجہ ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا آخری حصہ عمر کا ہے اور ہمیشہ تجربہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی غالب ہوتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ

أَمْرًا دَلِيلًا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف: ۲۲) یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی دیکھو کہ سب مجاہد مصیبت زدہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں لیکن اُسے شناخت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہمارا مقدمہ ایک انسانی کاروبار ہوتا تو سب سے اول بیزار ہونے والا اس سے میں ہوتا مگر جبکہ اس کے قدم قدم پر خدا کا الہام ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اسی کی طرف سے ایک امر ہے۔

فرمایا :-

رابعہ بصری کو اسی دن غم ہوتا تھا جس دن خدا کی راہ میں انہیں کوئی غم نہ ہوتا مومن کسی نہ کسی ابتلاء میں ضرور رہتا ہے ۔

یار سے چھڑ چلی جائے اسد ! نہ سی وصل تو حسرت ہی سی

زندگی بڑھانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیں جو خدا کی راہ میں ہوں۔ وہ احمق ہیں جو دنیا کو معشوق و محبوب بنا لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخر اُسے کیا کام آتا ہے۔

(البدور جلد ۲ نمبر ۱۸ - ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۹/۱۲/۱۳۸۵ھ)

۱۹ اپریل کی شام

زندگی کی اصل غرض

”زندگی کے فینش سے بہت دور جا پڑے ہیں۔“

یہ الہام آج علیحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا تھا۔ اس پر فرمایا کہ زندگی کی اصل غرض اور مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے مگر اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اس غرض اور مقصود کو فراموش کر چکے ہیں اور کھانے پینے اور حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کے سوا اور کوئی مقصود نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کو پھر اس کی زندگی کی غرض سے آگاہ کرے اور یہ فناءِ قمری اس کو رجوع کرانے کی۔

اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے

خوفِ خدا

وہی اچھا ہے کیونکہ اس خوف کی وجہ سے اس کو ایک بصیرت ملتی ہے جس کے ذریعہ وہ گناہوں سے بچتا ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعام اور اکرام پر غور کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے بچتے ہیں، لیکن ایک قسم لوگوں کی ایسی بھی ہے جو اُس کے قہر سے ڈرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے اچھا نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم ستار کی تجلی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب پردہ دری کی تجلی ہوگی اس وقت تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس تجلی کے وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں قیامت کے دن وہ بڑے فاسق فاجر نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالح بھری اپنی تجویز اور قرار داد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ کچی نہ ہو نہ مڑی ہوئی ہو اور نہ کسی ادنیٰ درجہ کی جنس کی ہو بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو نہ عجب ہو نہ ریا ہو نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے اور یہ کبریتِ احمر ہے۔

شیطان سے بچنا شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ تاک میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ

نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شیعہ فساد کا ملانا چاہتا ہے۔ ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ پس اس کے حملہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر تو کھلے کھلے ہوتے ہیں وہ تو اس کا گویا شکار ہیں۔ لیکن زاہدوں پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقوف پاکر اُن پر بھی حملہ کر بیٹھتا ہے جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی باریک و باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریا اور عجب وغیرہ سے بچنے کے واسطے ایک ملا متی فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور بیانات کو ظاہر کرتا رہتا ہے وہ اس طرح پر سمجھتے ہیں کہ ہم

شیطان کے حیلوں سے بچ جاتے ہیں مگر میرے نزدیک وہ بھی کامل نہیں ہیں۔ ان کے دل میں بھی غیر ہے اگر غیر نہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ انسان معرفت اور سلوک میں اس وقت کامل ہوتا ہے جب کسی نوع اور رنگ کا غیر ان کے دل میں نہ رہے اور یہ فرق انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کامل گروہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا وجود بالکل معدوم ہوتا ہے۔

محبت ذاتی کا مقام

اصل بات یہ ہے کہ غیر کے وجود کو کالعدم سمجھنا یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حالت عشقیہ ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتی

بلکہ اس کی جڑ محبت ذاتی ہے۔ جب محبت ذاتی کے مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ عشقیہ حالت پیدا ہو کر غیر کے وجود کو جلا دیتی ہے اور پھر کسی کے مدح و ذم یا عذاب و ثواب کی بھی پروا نہیں ہوتی۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی مدح بھی سن لیا کرتے تھے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ آپ کو اس مدح کی پروا ہوتی تھی۔ سخت غلطی ہے آپ کو ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا اور کوئی اثر اس کا آپ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک محل مدح ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور رشتہ تھا کہ کسی دوسرے کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا پس آپ کسی انسان کی مدح سے کیا خوش ہو سکتے تھے ایسا ہی ذم کا حال ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی میں فنا ہو چکے تھے۔ خدا ہی احساس باقی ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے سارے مقام ختم ہو چکے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جو مقام امن کہلاتا ہے۔ زاہد خشک کی مدح کرنے والا اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اس مدح سے خوش ہو کر اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اعمال پر ایک ناز کرنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ مراتب بھی وہی ہیں کوشش سے نہیں ملتے اور انسان کامل اسی مقام پر ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے ایسی محبت کہ بہشت اور دوزخ پر بھی نظر نہ ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزخ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اَسْمَا مَا شِئْتُمْ (ختم السجدة ۴۱) کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک یہ حال نہ ہو اندیشہ ہوتا ہے کہ نیکو خالص نہ ہو جائے۔

ذاتی محبت والے سے اگر اس کی غرض پوچھی جاوے کہ تو کیوں خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ کچھ بھی بتا نہیں سکتا کیونکہ اسے کوئی ذاتی غرض محسوس ہی نہیں ہوتی بلکہ اگر اس کے لیے دوزخ کی وعید بھی ہو کہ تو اگر عبادت کرے گا تو دوزخ ملے گا تب بھی وہ رُک نہیں سکتا کیونکہ اس کے رُک و ریشہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور محبت ہوتی ہے وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اُسے نہیں معلوم کہ کیوں کھنچا جاتا ہے یہی وجہ ہے

کہ وہ ثواب و عذاب کی پروا کرتا ہے اور نہ مدح و ذم کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ انبیاء و رسل اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مخالفت اور خطرناک مصائب اور شکلات ان کو اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتے۔ یہی اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس مقام کو سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا دارالامان ہے کہ شیطان اس جگہ نہیں آ سکتا۔ ایک زاہد بعض وقت مغضوب کے زمرہ میں آ سکتا ہے لیکن جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مقام پر پہنچ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ذاتی کی آگ غیر کے وجود کو مطلقاً جلا دیتی ہے اور اس کو امن میں داخل کر دیتی ہے استجاب دعا بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایسا ارفع اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی تصریح بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کیفیت ہے جو دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے، اپنی عقل کے پیمانہ سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا یا عَبَسَ وَ تَوَلَّى کو لے بیٹھے۔ اسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے چونکہ خدا تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی بات پر گویا روٹھ جاتا ہے وہ باتیں عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتی ہیں۔ ۳۰ سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتہ کو اس نے دیکھا جس نے مجھے ایک توت کی پھڑی ماری پھر میں نے اس کو دیکھا کہ کسی پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ ایک نسبت بتائی ہے کہ جیسے بعض اوقات والدہ بچہ کو مارتی ہے پھر رقت سے خود ہی رونے لگتی ہے۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جو مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔

نبی اور خدا کا تعلق

میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان تعلقات کو جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کس طرح ظاہر کیا جاوے۔ یہ تعلقات

ایسے شدید اور گہرے ہوتے ہیں کہ بحر کامل الایمان ہونے اور اس کو چہرے آشنا ہونے کے ان کی سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے صوفیوں نے لکھا ہے کہ اُن کے افعال اور اعمال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس ضمن ذنوب میں ذکر کرنا بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا حساب تعلقات کا ہے۔ ذنب محمدی کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر عاشق و معشوق کے تعلقات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ تعلقات تو اس سے بھی لطیف تر ہیں۔

احق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ حقیقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار

یہ لفظ پیارا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشقِ رضا ہیں اور اس میں بڑی بند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہارِ شکر سے قاصر یا کترِ ادراک کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مجذوم القلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں جب ایسی حالت ہوتی ہے۔ احساناتِ الہیہ کی کثرت آکر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روحِ محبت سے پُر ہو جاتی ہے اور وہ اُچھل اُچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور و شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ قویٰ جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں نہیں وہ ان قویٰ پر توفیق حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حیوانات گھرے وغیرہ انسانیت کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف ہیں۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں اور جس جس قدر محبت ذاتی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ اور بھی لطیف ہونے جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف نے صرف یہی کیا تھا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا۔ صرف اتنی بات پر ایک عرصہ تک زندان میں رہنا پڑا۔ حالانکہ عام نظر میں یہ ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے مگر نہیں یہ ان تعلقاتِ محبت کے منافی تھی۔ غرض یہ ایک لطیف تر ہے جس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک مقام ہے جس کی طلب ہر ایک کو کرنی چاہیے۔

برکریماں کار بادشاہ از نصیبت

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۴ ص ۱۵۱ مورخہ ۳۰ اپریل، ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء)

۲۱ اپریل ۱۹۰۴ء

(دربارِ شام)

یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تازہ وحی ہے عرش کے متعلق ۲۱

اَنْتَ مَعْنٰی بِمَنْزِلَةِ عَرْشِیْ

اپریل کی شام کو فرمایا کہ:-

عرش

عرش اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کا مظہر اتم ہے۔ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کی تفصیل حوالہ بخدا کرنی چاہیئے۔ جنہوں نے مخلوق کہا ہے انہوں نے بھی غلطی کھائی ہے کیونکہ پھر اس سے وہ محدود لازم آتا ہے اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں وہ توحید کے خلاف کہتے ہیں کیونکہ اَللّٰہُ یَخْلُقُ عَلٰی شَیْءٍ اگر غیر مخلوق ہو تو پھر اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ مومن موحداً اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جیسے اُظْفَرُ دَاوُدُ یَا اُخْطٰی و اُصِیْبُ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ استعارات کے ذریعہ کلام کرتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں۔ پس ہمارا مذہب عرش کے متعلق یہی ہے کہ اس کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دو۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کی جلالی و جمالی تجلیات کا مظہر ہے۔

امن است در مکانِ محبت سرائے ما

اس الامام کو سناتے وقت فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ محبت بھی ایک نار ہوتی ہے اور طاعون بھی ایک نار ہے۔ اس لیے دوزار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی لیے معترین نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس کے دل سے شعلہ نار بجھ رہا ہے وہ عاشق ہو جائیگا عشق کو بھی نار کہتے ہیں۔

پس اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی اور عشق پیدا ہو جاوے اور اس کے ساتھ وفاداری، اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا یہ

وباؤں کا عذاب

جب دنیا میں فسق و فجور پھیل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لوگ دور جا پڑتے ہیں اور اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پروا نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس قسم کی وباؤں بطور عذاب نازل ہوتی ہیں ان بلاؤں اور وباؤں کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت ظاہر ہو اور فسق و فجور سے لوگ نفرت کر کے نیکی اور راستبازی کی طرف توجہ کریں اور خدا تعالیٰ کے امور کی طرف جو اس وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے توجہ کریں۔ اس زمانہ میں بھی فسق و فجور کے سیلاب کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ راستبازی، تقویٰ،

عفت اور خدا ترسی اور خدا شناسی بالکل اٹھ گئی تھی۔ دین کی باتوں پر مہنسی کی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق جو اُس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کیا تھا کہ مسیح موعود کے وقت دنیا میں مری بھیجوں گا اس طاعون کو اصلاحِ خلق کے لیے مسلط کیا ہے۔ طاعون کو بُرا کہنا بھی گناہ ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا ایک مامور ہے جیسا کہ یس نے باغی والی رویا میں دیکھا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بعض دیہات بالکل برباد ہو گئے ہیں اور ہر جگہ یہ آفت برپا ہے تو بھی ان شوخیوں، تشرارتوں اور بیباکیوں میں فرق نہیں آیا۔ جو اس سے پہلے بھی تھے۔ مکر و فریب، ریاکاری بدستور پھیلی ہوئی ہے۔

(الحکم جلد ۱۶ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۳ اپریل ۱۹۰۴ء

ایک شخص نے حفاظتِ طاعون کے لیے دُعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ
اول اپنے اعمال درست کرو پھر دُعا کا اثر ہوگا۔

مکر اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان کی باریک در باریک تدابیر اور تہجد و نیت پر انحراف خدا کی تہجد و نیت غالب آجائیں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلاسفی کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں چور کسی باریک در باریک تدبیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو تہجد و نیت باریک در باریک اس کی گرفتاری کی رکھی ہیں آخر وہ غالب آجاتی ہیں تو خدا کیوں غالب نہ آوے۔

رعايت اسباب ضروری ہے

اگرچہ سوائے اذن الہی کے کچھ نہیں ہوتا مگر تاہم احتیاط کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بھی حکم ہی ہے۔ احادیث میں جو متعدی امراض کے ایک دوسرے سے لگ جانے کی نفی ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امور مشہودہ اور محسوسہ کا انکار کیا جاوے۔ اس سے کوئی یہ نہ دھوکا کھاوے کہ ہمارا اعتقاد قال اللہ و قال الرسول کے برخلاف ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو قرآن شریف کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں وَلَا تَزُكُّوْاۤ اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ۖ دھود: ۱۱۴) رعایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء کی ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تو خود زرہ وغیرہ پہنتے خندق کھودتے، بیماری میں دوا میں استعمال کرتے۔ اگر کوئی تزک اسباب کرتا ہے تو وہ خدا کا امتحان کرتا

ہے جو کسبِ خیر ہے۔

سخت دل ہر ایک فاسق سے بذر ہوتا ہے اور وہ خدا سے اُبعد ہوتا ہے جو طیرِ مری راہ اختیار کرتا ہے
(البدل جلد ۳ نمبر ۱۹، ۱۸ صفحہ ۳ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۰۲ء)

۲۵ اپریل ۱۹۰۴ء

(بوقتِ شام)

شام کے وقت اس امر کا ذکر ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کہاں
تک اپنے بندہ کی نصرت اور حفاظت کرتا ہے۔ اس پر

خوارقِ عادتِ امور

حضور نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ

میں ایک دفعہ زحیر قونج کے مارضہ میں مبتلا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی
اور مگر کے سب لوگ اپنی طرف سے مجھے مردہ تصور کر بیٹھے حتیٰ کہ سورہ لیس بھی سنا دی گئی اور رونے کے
لیے ارد گرد چٹائیاں بچھا دیں لیکن مجھے دراصل ہوش تھی اور میں سب کچھ دیکھ اور سُن رہا تھا، لیکن چونکہ سخت
تپش اور جلن تھی اس لیے بول نہ سکتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس قسم کی مصیبت اور موت کی
تنگی پھر بھی دیکھنی پڑے گی کہ اسی آٹنا میں مجھے اہام ہوا۔ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَاَنْزِلْوا بَشْرًا مِّنْ مِّثْلِهِ اور تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں تسبیح پڑھ کر شکم پر اور درد کی جگہ پر ہاتھ
پھیرتا تھا۔ ایک سیکنت حاصل ہوتی جاتی تھی اور درد و اَلَم وغیرہ رفع ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس سے بالکل
آرام ہو گیا۔

فرمایا :-

خوارقِ عادت کا علم اور ہے اور یہ امور بہت ہی دقیق در دقیق ہیں۔ معمولی زندگی اور اسبابِ پرستی
کی زندگی دہریت کی رگ سے اصل میں ملی ہوئی ہوتی ہے حقیقی اور اصلی زندگی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان
حاصل ہو جاوے۔ ایمان قوی اسی وقت ہوتا ہے جب خصوصیت کے ساتھ خوارقِ عادت اور کثرت ہوں۔

ہماری خواہش یہ ہے کہ الٰہی تجلیات ظاہر ہوں جیسے کہ موسیٰ نے اَرِنِی کما تھا ورنہ ہمیں تو بہشت کی

ضرورت ہے اور نہ کسی اور شے کی۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۸، صفحہ ۳، ۴ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۴ء)

۲۸ اپریل ۱۹۰۴ء

ایک نوجوان نے اپنے کچھ
رؤیا اور الہامات سنانے شروع

مومن کی نظر اعمالِ صالحہ پر ہونی چاہیئے

کئے جب وہ سنا چکا تو آپ نے فرمایا۔

میں تمہیں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں۔ اسے خوب یاد رکھو کہ ان خوابوں اور الہامات ہی پر نہ رہو بلکہ اعمالِ صالحہ میں لگے رہو۔ بہت سے الہامات اور خواب سنیں و پھل کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور بے ریا تعلق۔ خلاص اور وفاداری ہے جو زمرے خوابوں سے پوری نہیں ہو سکتی مگر اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیئے۔ جہاں تک ہر کے صدق و اخلاص و ترکِ ریا و ترکِ منیات میں ترقی کرنی چاہیئے اور مطالعہ کرتے رہو کہ ان باتوں پر کس حد تک قائم ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر خوابیں اور الہامات بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گے بلکہ صوفیوں نے لکھا ہے کہ اوائلِ سلوک میں جو خواب یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیئے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھائے یا کوئی الہام کرے اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وحی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الہام ہوا یہ وحی ہوئی۔ بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ اِبْرٰہِیْمُ الَّذِیْ ذُرِّیَّتْہِ الْمُحْسِنِیْنَ (الصافات: ۱۷) یہ بات ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیئے۔ اگر یہ پیدائش ہو تو پھر رؤیا و الہام سے کیا فائدہ؟ مومن کی نظر ہمیشہ اعمالِ صالحہ پر ہوتی ہے اگر اعمالِ صالحہ پر نظر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ مگر اللہ کے نیچے آجائے گا۔ ہم کو تو چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نہ یہ کہ قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و کوشش محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے اور رؤیا اور وحی کو القاءِ شیطانی سے پاک کر دیتا ہے اور اضغاثِ احلام سے بچا لیتا ہے پس اس بات

کو کبھی مجبوں نہیں چاہیے کہ روایا اور الہام پر مدار صلاحیت نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو روایا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ جو اعمال صالحہ کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازہ سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گذرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے غور نہیں کر سکتے کہ روایا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا وہ تو فرماتا ہے کَیْسَ لِلّٰہِ نَاسٍ اِلَّا مَا سَعٰی (النجم: ۴۰) اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مجاہدہ کرے اور وہ کام کر کے دکھلاوے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک مکالمہ کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو اس کی عطا ہوگی۔ دھیان یہ ہوگا کہ خود ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔

بلعم کتابڑا آدمی تھا۔ مستجاب الدعوات تھا۔ اس کو بھی الہام ہوتا تھا لیکن انجام کیسا خراب ہوا اللہ تعالیٰ اسے گتے کی مثال دیتا ہے اس لیے انجام کے نیک ہونے کے لیے مجاہدہ اور دُعا کرنی چاہیے اور ہر وقت لرزاں ترساں رہنا چاہیے۔

مومن کو اعتقاد صحیح رکھنا اور اعمال صالحہ کرنے چاہئیں اور اس کی ہمت اور سعی اللہ تعالیٰ کی رضا اور وفاداری میں صرف ہونی چاہیے۔

مومن کی صحیح روایا کی تعبیر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ اس کے اوامر و نواہی اور وصایا میں پورا اُترے اور ہر مصیبت و ابتلا میں صادق مخلص ثابت ہو یاد رکھنا بتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلاء شریعت کے اوامر و نواہی کا ہوتا ہے۔ دوسرا ابتلا قضا و قدر کا ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا وَلَنَنْبُوْا نَکْمَ بَشَیْنٍ مِّنَ الْخَلْقِ (البقرہ: ۱۸۶)

پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دو قسم کے ابتلاؤں میں پورا اُترے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اوامر و نواہی کی رعایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضا و قدر کا پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض فقیر دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں نفس کشی کی اس قدر مشق ہے کہ سارے دن میں صرف ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں لیکن وہ ابتلاء کے وقت بہت ہی بودے اور کمزور ثابت ہوتے ہیں تو ہی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو۔ اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور مصائب و شدائد میں پورا اُترنے والا ہو اور یہی جو انفرادی ہے جب تک عبودیت میں پورا اور کامل نہیں رویا یا الہامات پر اس کا فخر بے جا ہے کیونکہ اس میں اپنی کوئی خوبی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس امر میں کامیابی کے لیے ایک زمانہ دراز چاہیے جلدی کبھی نہیں چاہیے جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بکری بھی متاثر کرے

کھا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ اس سے بچے تو مختلف قسم کی آندھیاں اس پر ملتی ہیں اور اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ان سے بھی بچ رہے تو پھر کہیں جا کر اُسے پھول گتے ہیں اور پھر وہ پھول بھی ہوا سے گرتے ہیں اور کچھ بچتے ہیں۔ آخر الامر پھل لگتا ہے اور اس پر بھی بہت سی آفتیں آتی ہیں کچھ یونی گر جاتے ہیں اور کچھ آندھیوں میں تباہ ہوتے ہیں۔ جو پکتے ہیں اور کھانے کے کام آتے ہیں۔

اسی طرح پر ایمانی درخت کا حال ہے۔ اس سے پھل کھانے کے لیے بھی بہت سی صعوبتوں اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ صوفی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک موت نہ آوے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن شریف نے صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے **مِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَعِظُ** (الاحزاب ۲۴) یعنی بعض صحابہؓ میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان دے چکے ہیں اور بعض ابھی منتظر ہیں۔ جب تک اس مقام پر انسان نہیں پہنچتا۔ بامراد نہیں ہو سکتا۔

دو قسم کے آدمی دراصل جان سلامت لے جاتے ہیں ایک وہ جو دین العجاز رکھتے ہیں یعنی جیسے ایک بڑیا عورت ایمان لاتی ہے کہ اللہ ایک محمدؐ برحق ہے۔ وہ اسرارِ شریعت کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے۔

اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے خونخوار دشت و بیابان ان کی راہ میں آتے ہیں مگر وہ ہزاروں موتیں برداشت کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی جو اندرونی اور بہت قابلِ تعریف ہے لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو تو دین العجاز اختیار کرتا ہے اور نہ اس راہ کو اختیار کر کے انجام تک پہنچتا ہے بلکہ اس دشتِ خونخوار میں پڑ کر راستہ ہی میں ہلاک ہو گیا۔ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کمر اللہ کے نیچے آجاتے ہیں۔ غرض اس راہ کا طے کرنا بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے چاہیے کہ دُعا میں مشغول ہو اور قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھتے رہو کہ آیا اس کے حکموں پر چلتے ہو یا نہیں جس حکم پر نہیں چلتے اس پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرو اور خدا تعالیٰ سے دُعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

غرض اعمالِ صالحہ بڑی چیز ہے۔ قرآن شریف کو دیکھ لو جو ایمان کا ذکر کیا ہے اسے اعمالِ صالحہ سے وابستہ کیا ہے۔ اس میں متوجہ ہو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں۔

(ابدرجلد ۳ نمبر ۱۸-۱۹ صفحہ ۱۰ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۰۲ء)

نیز (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۱۴) صفحہ ۲ مورخہ ۳۰ اپریل دیکم مئی ۱۹۰۲ء نمبر ۱۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۰۲ء)

لے الکلم میں آگے یہ الفاظ ہیں۔ ”کچھ جانور کھا جاتے ہیں آخر تھوڑے ہوتے ہیں جو پکتے ہیں۔“

۲۹ اپریل ۱۹۰۲ء

(بوقت شام)

اَلطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ

ایک شخص نو مسلم پکڑاوی کے خیالات کا متبع آیا ہوا تھا۔ اس نے نشان دیکھنا چاہا حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے اس کے سوال کو طریقی ادب و طالب کے خلاف پا کر حکم دیا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اس پر اس نے ایک معافی نامہ پیش کیا جس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا:-

یہ بات محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھا دے لیکن اُسے سمجھ دیتا ہے جو ادب کے طریقی پر سچا طالب ہو کر تلاش کرتا ہے۔ اَلطَّرِيقَةُ كُلُّهَا اَدَبٌ خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ ان پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوا فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّنَا يَنْهَىٰ عَنْ سُبُلِنَا یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں ہو کر سے یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بناء پر خدا جوئی اپنا مقصد رکھ کر۔ لیکن اگر کوئی استہزاء اور مٹھٹھے کے طریقی پر آزمائش کرتا ہے۔ وہ بد نصیب محروم رہ جاتا ہے۔ پس اسی پاک اُصول کی بناء پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دُعا کرتے رہو تو وہ غفور رحیم ہے لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پروا نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔

صبر و استقلال کی ضرورت

دنیا کا مقام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس فانی مقام پر دلدادہ نہ ہو بلکہ آخرت کی

فکر کرے جو ابدی ہے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاوے اور اس کی مرضی کو مقدم کرے اس پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم نہیں کرتا اور اس پر نہیں چلتا تو پھر اللہ تعالیٰ انکی کوئی پروا نہیں کرتا۔ جیسے ہزاروں لاکھوں کیڑے مرجلتے ہیں یہ بھی مرجاتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتا ہے اور دُعاؤں سے کام لیتا ہے اور تمکلتا نہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس پر اپنی راہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی اُصول یہاں بھی ہے کیونکہ مجھے اس خدا نے مالہ کر کے بھیجا ہے۔ پس اگر کوئی یہاں آتا ہے اس لیے کہ وہ شعبہ بازی دیکھے اور پھونک مل کر دلی دنیا جائے تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم پھونک مار کر دلی نہیں بناتے۔ جو شخص جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ خدا اس کی پروا نہیں کرتا تو مجھے اس کی کیا پروا۔ اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا غفور و رحیم ہے بلکہ اس کے

ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ وہ غمی بھی ہے۔ اگر ساری دنیا اتنی قلب لے کر اوسے تو اس کی الوہیت کی شان ایک ذرہ بھر بھی بڑھ نہ گی اور اگر اتنی نہ ہو تو اس سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس لیے طالب صادق کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غمی بنے نیاز ہے اسکو حاجت اس امر کی نہیں کہ میں اسکی طرف رجوع کروں بلکہ مجھے حاجت اور ضرورت ہے کہ اسکی طرف رجوع کروں اور اسکے آستانہ الوہیت پر گروں جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کو میری حاجت میں مجھے خدا کی حاجت ہے تو اس میں ایک طلب صادق کا جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ پس اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو اُسے بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے منوا دینا میرا کام نہیں۔ اگر کوئی اپنی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے تو اس کا فرض ہونا چاہیے کہ صبر اور صدق کے ساتھ اس راہ کو تلاش کرے اور گھبرائے اور تنکے نہیں، لیکن جب کوئی حد سے زیادہ شرارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہنسی کرتا اور انہیں ٹھٹھے میں اڑانا چاہتا ہے تو اُس کا علاج اس نے اور رکھا ہوا ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ گتوں اور کیڑوں کی طرح لوگ مَر رہے ہیں اور مر گئے۔

دیکھو دس روپیہ کا مقدمہ بھی ہو تو انسان اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر دلیل تلاش کرتا ہے وکیل بھی اعلیٰ درجہ کا۔ پھر حکام دس لوگوں کی تلاش کرتا اور ان کی خوشامد کرتا اور جائز و ناجائز وسائل کے استعمال سے بھی نہیں چوکتا۔ جب ایک تھوڑی سی متاع کے لیے وہ اس قدر جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ پھر اُسے شرم کرنی چاہیے کہ دین کے لیے اس کا دسواں حصہ بھی سہی نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اسرارِ دین اس پر کھل جاویں اور وہ دم زدن میں دل بن جاوے چند منٹ کے لیے ایک شخص ہماری مجلس میں آکر بیٹھتا ہے اور باہر نکل کر فتویٰ دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ سب کچھ وکانداری ہے ہم ایسے فتوؤں اور ایسی راؤں کی کیا پروا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے مقابلہ میں جو روشن نشانوں اور دلائل کے ساتھ ہو رہا ہے ایسی بے سرو پا راؤں اور فتوؤں کی کیا وقعت ہو سکتی ہے مگر ایسی رائے دینے والے کو مرنے کے بعد تیرہ لک جاوے گا کہ ان کے فتوؤں کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت سارے پردے اور حجاب اٹھ جاویں گے اور حقیقت کھل جائے گی میں دنیا کی حالت پر سخت تعجب اور افسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کہہ دیا جاوے کہ تجھے جزام کا اندیشہ ہے تو وہ طبیب تلاش کرتا ہے اور نسخے پر نسخہ استعمال کرتا چلا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماری کے لیے تو یہ جدوجہد کی جاتی ہے پر اس کے مقابلہ پر دین کے لیے کوئی فکر اور کوشش نہیں کی جاتی چوتھہ یا بندہ ایک عام شل ہے مگر اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو سچی تلاش اور طلب کا حتیٰ ہے وہ ادا کرے۔ یہ تو نہیں

کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نشان دکھا دو۔ میں شام کو واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایسی جلد بازی اور اتراج خدا کو پسند نہیں ہے دیکھو زمیندار کس قدر محنت کرتا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر سخت سے سخت زمین میں ہل چلاتا ہے پھر تھریزی کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ تب جا کر کہیں پھل اٹھاتا ہے یہ کوشش اور محنت دنیا کے لیے تو ہے جو آج ہے کل نہ ہوگی مگر دین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ چونکہ نفس میں خباثت ہوتی ہے اور تلاش حق مطلوب نہیں ہوتی اس لیے جلد فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ بے الصافی اور ظلم نہیں تو کیا ہے؟ مگر یہ سچ ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (البقرة: ۸۸) ایک شخص جو کونوں کھودنے لگا ہے وہ اگر دو چار ہاتھ کھود کر شکایت کرے کہ پانی نہیں نکلا تو کیا اس کو احمق نہ کہا جاویگا اور ملامت نہ ہوگی کہ ابھی تو اس حد تک پہنچا تو ہے ہی نہیں جہاں پانی نکلتا ہے ابھی سے شکایت کرتا ہے یہ تو تیرا اپنا ہی قصور اور نادانی ہے۔ ہر ایک امر کے لیے ایک قانونِ قدرت اور وقت ہے خواہ وہ امر دینی ہو یا دنیوی۔ پھر دنیوی امور میں تو ان قوانینِ قدرت کو نگاہ رکھنا ہے لیکن دینی امور میں اگر غفل ماری جاتی ہے اور جلدی کر کے ایک دم میں سب کچھ چاہتا ہے۔ یہ جلد باز اور تشنگانہ لوگ جب خدا تعالیٰ کے ماموروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی اس تشنگاری سے کام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک پھونک مار کر ان کو آسمان پر چڑھا دے۔ ایسے نشان مانگتے ہیں کہ ایمان ایمان ہی نہ رہے اگر کوئی شخص چاند یا سورج پر ایمان لاوے تو بتاؤ اس کو اس ایمان سے کیا فائدہ اور ثواب ہوگا۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ من و جبر محبوب ہو اور من و جبر منکشف۔ اگر ایمان کی حد سے بڑھ کر ہوتا تو پھر ثواب ہی نہ ملتا۔ ثواب کا وعدہ اسی صورت میں ہے کہ عقل مند آدمی عقلِ صحیح سے کام لے کر قرآنِ توہید کو پا کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ لیکن اگر اس طریق کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر کسی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہی جاب اٹھ جاوے کہ آفتاب کی طرح ایک شے روشن ہو جاوے تو کون احمق ہوگا۔ جو کہے کہ اب آفتاب نہیں اور دن چڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا انکشاف ہو تو پھر کافر اور مومن میں کیا فرق ہوا؟ مومن تو کہتے ہی اس کو ہیں جو من و جبر محبوب پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی بات پر صدیقِ کلائے۔

پس قانونِ قدرت یہی ہے جو شخص جلد بازی کرتا ہے اور صبر اور استقلال کے ساتھ کوشش نہیں کرتا اور حسنِ نمن سے کام نہیں لیتا وہ ہمارا کیا بگاڑے گا اپنی ہی شقاوت کا نشانہ ہوگا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک بیمار کسی طبیب کے پاس آوے اور طبیب اس کی مرض کی تشخیص کر کے کہے کہ تجھے دو مہینے تک میرے پاس رہ کر علاج کرنا پڑے گا مگر وہ کہے کہ نہیں دو مہینے تک تو میں رہ نہیں سکتا۔ تم ابھی کوئی قطرہ ایسا دو کہ یہ ساری مرض جاتی رہے۔ ایسا جلد باز مریض کیا خاکِ فائدہ اٹھائے گا وہ تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کیلئے

قانون قدرت تو بدل نہیں جائے گا دَنْ تَجْدَلُ سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (الفتح: ۲۳) پس یہ بڑی بدبختی ہے کہ دنیا کے کاموں میں عقل سے کام لیتا ہے لیکن دین کے کاموں میں عقل کو بیکار اور معطل کر دیتا ہے یہ خطرناک مرض ہے اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ نیک صحبت میں رہے اور دُعاؤں میں لگا رہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ بھی پروا نہیں کرتا لیکن جو صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور اس راہ میں ٹھکتا اور گھبراتا نہیں۔ دُعاؤں میں لگا رہتا ہے اُمید ہے کہ وہ ایک دن گوہر مقصود کو پالے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۸ صفحہ ۲-۳ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

اپریل کے آخری ایام

[سنت اللہ سے ناواقف ہونا بھی ایک موت ہے کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے بعض اوقات انسان خدا تعالیٰ کے ماموروں برگزیدوں کے سامنے ایسی جرأت اور شوخی کر بیٹھتا ہے جو اسے قبولِ حق سے محروم کر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بعض اوقات ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اواخر اپریل میں ایک نو مسلم یہاں آیا اور اس نے حضرت یسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور بڑی دلیری سے نشانِ مینی کی درخواست کی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا:]

ہر ایک مامور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہی بالکل سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں مامور کر کے بھیجتا ہے تو اس کی تائید میں خارقِ عادت نشان بھی ظاہر کرتا ہے چنانچہ اس جگہ بھی اس نے میری تائید کے لیے بہت سے نشان ظاہر کئے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تاہم میں اپنے خدا پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ اس نے انہیں نشانوں پر حصر نہیں کیا اور آئندہ اس سلسلہ کو بند نہیں کیا وقتاً فوقتاً وہ اپنے ارادہ سے جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالبِ حق کے لیے وہ نشان تھوڑے نہیں ہیں مگر اس پر بھی اگر دل شہادت نہ دے کہ ایک شخص واقعی طالبِ حق ہے اور صدقِ نیت سے وہ نشان کا خواہشمند ہے تو ہم اس کے لیے توجہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر نیتیں رکھتے ہیں کہ کوئی امر ظاہر کر دے لیکن اگر یہ بات نہ ہو اور خدا تعالیٰ

کے پہلے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لیے جوش پیدا نہیں ہوتا اور
ظہور نشان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال الی اللہ کے لیے جوش ڈالا جاوے اور
یہ تحریر اس وقت ہوتی ہے جب ایک صادق اور مخلص طلبگار ہو۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نشان عقلمندوں کے لیے ہوتے ہیں ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے
جو عقل سے کوئی حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدایت
محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور وہ فضل نہ کرے تو خواہ
کوئی ہزاروں ہزار نشان دیکھے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ نشانات
گذشتہ سے اُس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے ہم آئندہ کے لیے کیا امید رکھیں۔

نشانات کا ظاہر ہونا ہی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے اور نشانات کوئی شعبہ ہائے زندگی کا نتیجہ
تو نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرضی پر موقوف ہے وہ جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے اور جس کو
چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔

اس وقت جو سوال نشان نمائی کا کیا جاتا ہے اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے
کہ یہ اقترح اسی قسم کا ہے جیسا ابوجہل اور اس کے امثال کیا کرتے تھے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا
کوئی کم کما سکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشان صادر نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی ایسا اعتقاد کرے
تو وہ کافر ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بلا انتہاء نشان ظاہر ہوئے مگر ابوجہل وغیرہ نے ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی
طرح پر یہاں نشان ظاہر ہو رہے ہیں جو طالب حق کے لیے ہر طرح کافی ہیں۔ لیکن اگر کوئی فائدہ نہ اٹھانا چاہے
اور ان کو ردی میں ڈالا جائے اور آئندہ خواہش کرے اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات
کی بے حرمتی کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے۔

طریق ادب تو یہ ہے کہ پہلے کتابوں کو دیکھا جاتا اور دیانتداری اور خدا ترسی سے
ان میں غور کیا جاتا۔ وہ نشانات جو ان میں درج کئے گئے ہیں ان پر فکر کی جاتی
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سلیم دل لے کر میری کتابوں کو پڑھے گا اور ان نشانوں پر غور کرے گا۔
تو اس کا دل بول اُٹھے گا کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ ایسے جلیل القدر نشان دکھائے لیکن ان کتابوں
کو دیکھا نہیں جاتا اور تقویٰ سے کام نہیں لیا جاتا۔ پھر شوخی سے کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ اگر یہ ضروری ہوتا کہ
ہر شخص کے لیے ایک بدلہ نشان ہو اور پھر ایک لمبا اور لا انتہاء سلسلہ شروع ہو جاوے۔ ہر ایک شخص آکر کہے کہ پہلا
نشان میرے لیے کافی نہیں ہے مجھے کوئی اور نشان دکھایا جاوے جو اس قسم کی جرات کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو آرتا

طریق ادب

ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کیلئے ہدایت بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے صریح بوقآتی ہے کہ خدا کے پہلے نشانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

نشانوں کی ایک حد ہوتی ہے اور ان کی شناخت کے لیے ایک قوت شامہ دی جاتی ہے جو وہ قوت نہیں رکھتا ہے جس سے اس کو پہچانے اس کے سامنے خواہ کتنے ہی نشان ظاہر ہوں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام کی سچائی پر یوں تو ہر زمانہ میں لاکھوں تازہ بہ تازہ نشان ہوتے ہیں مگر کیا یہ نشان بجائے خود کم ہے کہ جس توحید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس شرک و بدعت کو آپ نے دور کیا ہے دنیا میں کبھی کسی مذہب نے نہیں کیا۔ ایک عقلمند کے لیے تو یہ نشان ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی لیکن ایک غبی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

مفتری ملت نہیں پاسکتا

ایک ولی اللہ ذات کے تصاب تھے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تب مانتا ہوں اگر آپ کوئی

نشان دکھائیں۔ انہوں نے اس کو کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ باوجودیکہ تیرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہیں اور پھر باوصف ایسے گنہگار ہونے کے تو دیکھتا ہے کہ ہم اتنا غرق نہیں ہو گئے۔ اسی طرح پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ نشان ہمارا کم ہے کہ ہم کو مفتری کہا جاتا ہے لیکن پچیس سال سے بھی زیادہ سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور دن بہ دن اس کی ترقی ہو رہی ہے اور ہم غرق نہیں ہو گئے۔ دانشمند اگر خدا ترس دل لے کر سوچے تو اس کے لیے یہ بھی کوئی چھوٹا سا نشان نہیں ہے۔

جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سے مفتری پنج گئے ہیں یہ محض افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خلاف نہیں ہو سکتا کبھی کوئی مفتری ملت نہیں پاسکتا ورنہ پھر خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور مفترلوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائیگا۔ خدا تعالیٰ کی سلطنت میں اندھیر نہیں ہے۔ اس دنیا کی سلطنت میں اگر کوئی شخص مصنوعی چہرہ اسی بن جاوے تو فی الفور کھڑا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی ہے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایسا اندھیر ہو کہ کوئی شخص خدا کا مامور ہونے کا مدعی ہو اور جھوٹے الہام خود ہی بنا کر خلق اللہ کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے بلکہ اس کی تائید میں نشان بھی ظاہر کر دے اور اس کی پیشگوئیوں کو بھی پورا کر کے دکھاوے۔ کیا یہ حیرت انگیز اور تعجب کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کبھی کسی مفتری کو ملت نہیں دیتا۔ پس اس اصول پر ہمارا اب تک قائم رہنا اور اس سلسلہ کا نشوونما پانا اور دن بدن ترقی کرنا بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا ترس سے اس پر غور کرے تو اس کے لیے کم نشان نہیں ہے مگر جس شخص کو ہزاروں دوسرے نشان فائدہ نہیں پہنچا سکے اور اُن سے اُس نے کوئی سبق نہیں سیکھا آئندہ اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟

عیسائیت کا مستقبل

فرمایا۔ عیسائی مذہب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ عیسائی مذہب اپنی جگہ آدم زاد کی خدائی منوانی چاہتا ہے اور ہمارے نزدیک وہ اصل

اور حقیقی خدا سے دُور پڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان عقائد کی (جو حقیقی خدا پرستی سے دور پھینک کر مُردہ پرستی کی طرف یحیاتے ہیں) کافی تردید ہو اور دُنیا آگاہ ہو جو اسے کہ وہ مذہب جو انسان کو خدا بناتا ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا اور بظاہر اسباب عیسائی مذہب کی اشاعت اور ترقی کے جو اسباب ہیں وہ انسان پرست انسان کو کبھی یقین نہیں دلاتے کہ اس مذہب کا استیصال ہو جاوے گا لیکن ہم اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہم کو اس کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور میرے ہاتھ پر مقدر ہے کہ میں دُنیا کو اس عقیدہ سے رہائی دوں۔ پس ہمارا فیصلہ کرنے والا یہی امر ہو گا۔ یہ باتیں لوگوں کی نظریں عجیب ہیں مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا خدا قادر ہے۔

میں اصل میں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ مامور کے آنے کا کیا مدعا ہوتا ہے اور میں اس امر کو بھی خوب جانتا ہوں کہ اس کا دعویٰ بناوٹ اور تکلف سے نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے دُنیا اپنی جگہ پر سمجھتی ہے کہ شائد یہ اپنی شہرت کے لیے کرتا اور کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ دُنیا کی تعریف اور شہرت سے بالکل مستغنی ہوتا ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ باہر دُنیا میں نکلے ورنہ اگر یہ سوزش اور گدازش جو اسے مامور کر کے خلق اللہ کی بہتری اور بہبود کی لگا دی جاتی ہے اُسے دنگائی جاتی۔ تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرے اور کوئی اس کو نہ جانے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو منتخب کرتا ہے جو اس کے منشاء کے موافق کام کر سکتا ہے تو وہ اسے مجرہ سے باہر لاتا ہے اور پھر اس کو عظیم الشان استقلال اور ثباتِ قدم عنایت کرتا ہے۔ دُنیا اور اس کی منافعتوں کی اُسے کوئی پروا نہیں ہوتی۔ وہ ہر ایک قسم کی تکالیف اور مصائب میں بھی قدم آگے بڑھاتا اور اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ بالطبع وہ شہرت اور باہر آنے سے متنفر تھا۔ لیکن میں کیا کروں خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چُن لیا اور باہر نکال دیا۔ اب خواہ کوئی کچھ بھی کہے میں اس کی پروا نہیں کر سکتا اور میں کسی کی تعریف یا مذمت کی پروا کروں تو اس کے یہی معنی ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی اپنے پہلو میں رکھتا ہوں۔

میں دیکھتا ہوں کہ جس کام کے لیے اس نے مقرر کیا ہے اس کے حسبِ حال جوش اور سوزش بھی میرے سینہ میں پیدا کر دی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس ظلم صریح کو دیکھ کر جو ایک ماجرا انسان کو خدا بنایا گیا ہے میرے دل میں کس قدر درد اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں ہزار انسان ہیں جو اپنے اہل و عیال اور دوسری حاجتوں کیلئے دعائیں کرتے اور تڑپتے ہیں مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میرے لیے اگر کوئی غم ہے تو یہی ہے کہ نوری انسان کو اس

فلم مرتج سے بچاؤں کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے میں مبتلا ہو رہی ہے اور اس سچے اور حقیقی خدا کے سامنے ان کو پہنچاؤں جو قادر اور مقتدر خدا ہے۔

میری فطرت میں کسی اور امر کے لیے کوئی اور میلان ہی نہیں رکھا گیا اور نہ خدا تعالیٰ نے اپنے نفل و کرم سے اور کسی چیز کی حاجت میرے لیے رہنے دی ہے اس لیے میری بڑی دُعا اور آرزو یہی ہے کہ میں اس باطل کا استیصال دیکھ لوں جو خدا تعالیٰ کی مسند پر ایک عاجز انسان کو بٹھایا جاتا ہے اور حق ظاہر ہو جاوے۔ میں اس جوش اور درد کو جو مجھے اس حق کے انہار کے لیے دیا گیا ہے بیان کرنے کے واسطے الفاظ نہیں پاتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ کوئی اور مسیح بھی آسمان سے اترنے والا ہے تو بھی میں اپنے دل پر نظر کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جو گدازش اور جوش مجھے اس مذہب کے لیے دیا گیا ہے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔

مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ عظیم الشان بوجھ جو میرے دل پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کرنے کا اور ایک حتی و قیوم خدا کی پرستش ہونے لگے گی۔ وہ خدا جو ہماری ہزاروں دُعائیں قبول کرتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دُعائیں جو اس کے جلال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے انہار کے لیے ہم کرتے ہیں قبول نہ کرے؟ نہیں وہ قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جس قدر عظیم الشان مرحلہ اور مقصد ہو اسی قدر وہ دیر سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عظیم الشان کام ہے اس لیے اس کے حسبِ منشا ہونے میں ایک وقت اور مدت مطلوب ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے اور اس کی خوشبودار ہوائیں آرہی ہیں اور مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دُعاؤں کو جو میں ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہوں قبول کر لیا ہے۔

جس قدر دل میا ختہ ان ہوم و غوم میں مبتلا ہوں۔ اسی قدر اضطراب پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ قبولیت کی تیاری آسمان پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک قبولیت کی تیاری آسمان پر نہ ہو وہ خشوع خضوع اور درد و جوش جو حقیقی اضطراب کو پیدا کرتا ہے پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت جو میں اس اضطراب اور کرب و قلق کو دل میں پاتا ہوں مجھے کامل یقین ہوتا ہے کہ مصنوعی خدا کے خاتمہ کا وقت آ گیا ہے۔

اس وقت ان باتوں پر ایمان لانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو دیکھیں گے۔ میں اپنے قادر خدا پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جس بات کے لیے اُس نے میرے دل میں یہ جوش اور اضطراب ڈالا ہے وہ اس کو خالص نہیں کرے گا اور زیادہ دیر تک دنیا کو تاریکی میں نہیں رہنے دے گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بے شک انہونی باتیں ہیں مگر جو شخص اس کی عجیب و غریب قدرتوں اور طاقتوں کے تماشے دیکھ چکا ہو اور جس کی اپنی ذات پر ہزار ہا نشان صادر ہو چکے ہوں۔ ہاں جس نے خود اس کی آوازیں سنی ہوں وہ کیونکر کہہ

کتا ہے کہ یہ شکل ہے یا یہ انہونی ہے کبھی نہیں۔ وہ پکار کر انکار کرنے والے کو کتا ہے۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (البقرة: ۱۰۷)

جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ شکل ہے کہ مصنوعی خدا پر موت آوے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں۔ وہ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ (الانعام: ۹۲) کے پورے مصداق ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی تلا پیدا ہوتا ہے تو اس کے مصالح اور اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت دنیا بہت تاریکی میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو مردہ پرستی نے ہلاک کر ڈالا ہے، لیکن اب خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا کو اس ہلاکت سے نجات دے اور اس تاریکی سے اس کو روشنی میں لاوے یہ کام بہتوں کی نظروں میں عجیب ہے مگر جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا جس نے ایک گن کے کتنے سے سب کچھ کر دیا کیا۔ قادر نہیں کہ اپنے قدیم ارادہ کے موافق ایسے اسباب پیدا کرے جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو دنیا تسلیم کر لے۔

سلسلہ کی مخالفت اور نشان نمائی کے مطالبات

مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب
اور انہوں نے آتا ہے جو عالم

کہلاتے ہیں۔ مولوی اور صوفی بنتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور اسلام ایک سخت ضعف اور کمزوری کی حالت میں ہے اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو مد نظر رکھ کر اس وقت وہ خود منظر ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے کیا سامان کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نصرت کا استقبال کرتے مگر انہوں نے اس وقت اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے کیا سامان کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچتے ہیں لیکن وہ یاد رکھیں کہ ان منصوبوں سے خدا تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے خود جس کام کا ارادہ فرمایا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ان کی اس منصوبہ بازی اور خطرناک مخالفت کو دیکھ کر مجھے بھی ان پر رحم آتا ہے کہ ان کی حالت ایسی نازک ہو گئی ہے کہ یہ اپنی بیماری اور کمزوری کو بھی محسوس نہیں کر سکتے ورنہ بات کیا تھی؟ خدا تعالیٰ نے ہر طرح کے سامان ان کے سمجھنے اور سوچنے کے لیے مہیا کر دیئے تھے۔ وقت پکار پکار کر مصلح کی ضرورت بتاتا ہے اور پھر جس قدر نشان اور آیات صحائف انبیاء اور قرآن شریف اور احادیث کی رو سے اس وقت کے لیے مقرر تھے وہ ظاہر ہو چکے۔ نصویر قرآن اور حدیث برابر تائید کرتے ہیں عقل شہادت دیتی ہے اور آسمانی نشان بجائے خود مژدہ ہیں مگر یہ عجیب لوگ ہیں کہ نشان دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نشان دکھاؤ۔ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کے فضل کو حقارت

اور تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو جو نشان پہلے اُس نے ظاہر کئے ہیں کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہیں۔ کیا وہ نشان انسانی طاقت کے اندر ہیں اور کوئی اُن کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا منہاج نبوت پر وہ نشان ایک شخص کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جو نئے نشان مانگے جاتے ہیں خدا سے ڈرو اور اس سے مقابلہ نہ کرو یہ تو ظلم مرتع ہے کہ اسکی آیات کی ایسی بیقدردی کرو کہ ان کو تسلیم ہی نہ کرو۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ آیا خدا تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا ہے یا نہیں۔ اگر دکھایا ہے اسی طرح پر جو وہ انبیاء کے وقوف میں دکھاتا آیا ہے تو سعادت مندین کو اُسے قبول کرو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھایا گیا ہے تو مانگو بیشک مانگو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قادر خدا نشان پر نشان دکھائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے ہزاروں نشان ظاہر کئے مگر ان لوگوں نے ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھا اور کافر نعمت ہو کر ٹال دیا اور پھر کہتے ہیں کہ اور دکھاؤ۔ یہ اقتراح مناسب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کامل طور پر اتمام حجت کرتا ہے اور اب طاعون کے ذریعہ کر رہا ہے کیونکہ جن لوگوں نے رحمت کے نشانوں سے فائدہ نہیں اُٹھایا وہ اب غضب کے نشانوں کو دیکھ لیں۔

میں بڑی مضامی سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے کونسا معجزہ اس کا دیکھا تھا۔ جس قدر معجزات اسلام کے تم بیان کر دو گے وہ سماعی ہوں گے تمہارے چشمدیہ نہیں لیکن یہاں تو وہ باتیں موجود ہیں جن کے دیکھنے والے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں انسان ہیں۔ جو ابھی زندہ موجود ہیں۔ دو گواہوں سے ایک شخص پھانسی پاسکتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہاں لاکھوں انسان موجود ہیں جو ان نشانوں کے گواہ ہیں اور انکی شہادت کو کالعدم قرار دیتے جاتا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اور حق کا خون کیا ہوگا۔ اگر خدا ترسی اور حق پسندی غرض ہے اور جس مطلب کے لیے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تو ایسے اقتراحوں سے کیا حاصل؟ یہ سادہ فہمی کی راہ نہیں۔ یہ تو ہلاکت کی راہ ہے کیونکہ جو اس قدر نشانات کے ہوتے ہوئے بھی پھر کہتا ہے کہ مجھے نشان دکھاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر ہی مرے گا۔

ہماری موت کے بعد اگر کوئی کہتا تو البتہ اُسے معذور سمجھ لیتے کہ اس کے سامنے جو نشانات ہیں وہ منقول ہیں اور ان پر صدیاں گزر گئی ہیں مگر اس وقت تو ہم زندہ موجود ہیں۔ اور ان نشانات کو دیکھنے والے بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نشان دکھاؤ۔ ایسی ہی حالت ہوگی جب حضرت مسیح کو کنا پڑا ہوگا کہ اس زمانہ کے حرامکار مجھ سے نشان مانگتے ہیں۔ حقیقت میں انسان جب دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا اور سنتا ہوا نہیں سنتا تو اس کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب تم اس وقت اس قدر آیات اللہ کے

ہوتے ہوئے بھی انکار کرتے ہو اور جدید نشان کے طلبگار ہو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ماننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے ذرا بیان تو کرنا چاہیے یا اگر ان کو صرف حق کے طور پر سن کر مان لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان تازہ آیات کا انکار کیا جاتا ہے؟ اور ان میں شک کیا جاتا ہے۔ کیوں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ہاں بیشک یہ دیکھ لو کہ آیا وہ بشری طاقتوں کے اندر ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں اور منہاج نبوت پر ہیں یا نہیں؟

رویت کا انکار کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہزاروں ہزار نشان خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ کی تصدیق کے لیے ظاہر کئے اور ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان کو رد کر دیا جاتا ہے اور جدید نشانوں کی خواہش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اور نشانات دکھلاوے لیکن سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ایسے اقراح کرنے والے اور اپنے ایمان کو مشروط کرنے والے ٹھوکر کھا جاتے ہیں پچھلے نشانوں کو ترک کر کے آئندہ کے لیے سوال کرنا آیات اللہ کی بے حرمتی اور خدا تعالیٰ کے حضور سوء ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لَقَدْ يَنْشَكُرُ ثُمَّ لَا يَذْكُرُ (ابراہیم: ۸) اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اُسے بڑھاؤں گا اور پھر فرمایا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۸) اور اگر انکار اور کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اب بتاؤ کہ ان آیات الہی کی تکذیب اور ان کو چھوڑ کر جدید کی طلب اور اقراح یہ عذاب الہی کو مانگنا ہے کیا؟

سلسلہ کی تائید میں عظیم نشانات کا ظہور

دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی آیات کی بے ادبی مت کرو اور انہیں

غیر نہ سمجھو کہ یہ محرومی کے نشان ہیں اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یکھرام خدا تعالیٰ کے عظیم الشان نشان کے موافق مارا گیا۔ کروڑوں آدمی اس پیشگوئی کے گواہ ہیں۔ خود یکھرام نے اسے شہادت دی وہ جہاں جاتا اُسے بیان کرتا۔ یہ نشان اسلام کی سچائی کے لیے اُس نے خود مانگنا تھا اور اس کو سچے اور جھوٹے مذہب کے لیے بطور معیار قائم کیا تھا۔ آخر وہ خود اسلام کی سچائی اور میری سچائی پر اپنے خون سے شہادت دینے والا ٹھہرا۔ اس نشان کو جھٹلانا اور اس کی پروا نہ کرنا۔ یہ کس قدر بے انصافی اور ظلم ہے۔ پھر ایسے کھلے کھلے نشان کا انکار کرنا تو خود یکھرام بننا ہے اور کیا۔

مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس حال میں خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ اس نے ہر قوم کے متعلق

نشانات دکھائے۔ جلال اور جمال ہر قسم کے نشان دیئے گئے۔ پھر ان کو ردی کی طرح پھینک دینا یہ تو بڑی ہی بدبختی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد بننا ہے جو آیات اللہ کی پروا نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عقلمند خدا ترس ان کو شناخت کر لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جو فراموش نہیں رکھتا اور خدا کے خوف کو تیر نظر رکھ کر اس پر غور نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا دنیا ہی نہ رہے اور ایمان کی وہ کیفیت جو ایمان کے اندر موجود ہے نہ رہے۔ ایسا خدا تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کو کیا ضرورت پڑتی تھی کہ وہ حضرت مسیح کا انکار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف کیوں برداشت کرنی پڑیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہی نہیں کہ وہ ایسے نشان ظاہر کرے جو ایمان بالغیب ہی اٹھ جاوے۔ ایک جاہل وحشی سنت اللہ سے ناواقف تو اس چیز کو معجزہ اور نشان کہتا ہے جو ایمان بالغیب کی تد سے نکل جاوے مگر خدا تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ہماری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کی نہیں کی۔ کوئی شخص کسی کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا جس قدر لوگ اس سلسلہ میں داخل ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔

برائین احمدیہ کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ اس زمانہ کی ساری خبریں اس میں موجود ہیں۔ دوستوں کے متعلق بھی میں اور دشمنوں کے متعلق بھی۔ اب کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے کہ میں بس پلے جب ایک سلسلہ کا نام و نشان بھی نہیں اور خود اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس قدر عرصہ تک رہوں گا یا نہیں۔ ایسی عظیم الشان خبریں دے اور پھر وہ پوری ہو جائیں نہ ایک نہ دو بلکہ ساری کی ساری برائین احمدیہ احمدی لوگوں کے گھروں میں بھی ہے عیسائیوں اور آریوں اور گورنمنٹ تک کے پاس موجود ہے اور اگر خدا کا خوف اور سچ کی تلاش ہے تو میں کتا ہوں کہ برائین کے نشانات پر ہی فیصلہ کر لو۔ دیکھو اس وقت جب کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی میرے ساتھ نہ تھا اس جماعت کی جو یہاں موجود ہے خبر دی۔ اگر یہ پیشگوئی خیالی اور ذہنی تھی تو پھر آج یہاں اتنی بڑی جماعت کیوں ہے؟ اور جس شخص کو قادیان سے باہر ایک بھی نہیں جانتا تھا اور جس کے متعلق برائین میں کہا گیا تھا نَحْنُ اَنْ لِّعَانَ وَ تَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب، شام، مصر سے نکل کر یورپ اور امریکہ تک دنیا اس کو شناخت کرتی ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا اور خدا کے مشاء کے خلاف ایک مفری کا منصوبہ تھا تو خدا نے اس کی مدد کیوں کی؟ کیوں اس کے لیے ایسے سامان اور اسباب پیدا کر دیئے؟ کیا یہ سب میں نے خود بنا لیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح پر کسی مفری کی تائید کیا کرتا ہے تو پھر راستبازوں کی سچائی کا معیار کیا ہے۔ تم خود ہی اس کا جواب دو۔

سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا گیارہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں کریتا اور جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے ہمدی کا نشان قرار دیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعویٰ کے وقت پورا کر دیا۔ اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دُنیا کو گمراہ کیا؟ اس کا سوچکر جواب دین چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ اُن کی تعداد دو چار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے تم کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے؟

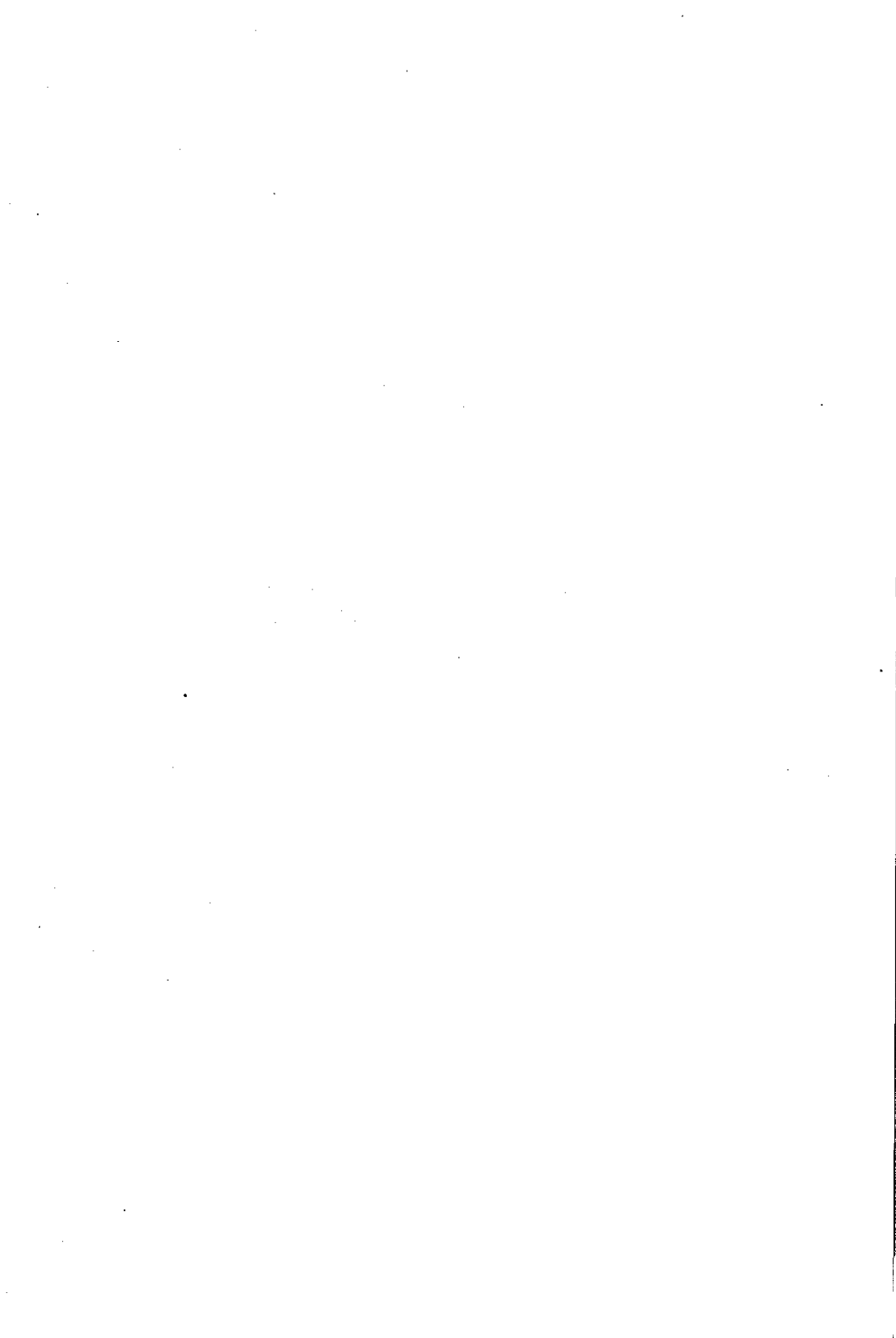
اسی براہین میں یہ بھی لکھا ہے یَا تَوْنِ مِنْ سُلَيْحٍ عَمِيَّتٍ۔ اب تم خود آئے ہو۔ تم نے ایک نشان پورا کیا ہے۔ اس کا بھی انکار کرو۔ اگر اس نشان کو جو تم نے اپنے آنے سے پورا کیا ہے مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھو آیات اللہ کی تکذیب اچھی نہیں ہوتی اس سے خدا تعالیٰ کا غضب بھرکتا ہے میرے دل میں جو کچھ تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ اب ماننا ماننا تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں صادق ہوں اور اسی کی طرف سے آیا ہوں یہ

ایڈمنسٹریٹو

مرتبہ: سید عبدالحی

- ۱۔ کلید مضامین ۳
- ۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۷
- ۳۔ اسماء ۴۳
- ۴۔ مقامات ۵۹

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۳

خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی خلعت ظاہر کرتا ہے ۵۸۶	۱۱۶ ایک آریہ کی گستاخی اور حضور کا کلمہ دریدہ و دہشی اور گندہ زبانی ۱۱۲، ۱۶۱	ایمان کی حالت ۴۸۳
دیندار پر آزمائشی مصیبت ثواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے ۲۵۹	۱۵۸ آریوں کا اسلام کے خلاف لٹیرچر آریوں کے متعلق مجامعتی لٹیرچر کی تقسیم کی تفتیش ۱۵۸	حقیقت ایمان سے پہلے نصیب ۱۶۸
ابتلا میں مامور کا صبر و استقلال اور استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ۵۴۲	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریہ و حرم کی قدمیت اسلام آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	خدا شناسی اور باہمی تعلقات کی پاکیزگی سے شروع ۱۸۸
مصائب سے مومن کے جوہر نکلتے ہیں ۱۵۲	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	نبوت کی راہ سے بالکل محروم ۱۱۶
قریب کے مراتب جس طرح جدا ابتلا کے وقت میں ملے ہوئے ہیں وہ ذہن و تعب سے یا ۱۳۷	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	ان کو چھ تعوی کا پتہ نہیں ہے ۳۲۹
سے سالہا سال میں بھی تمام نہیں ہوتے ۱۳۷	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	یہ مذہب ترقی نہیں کرے گا کیونکہ نہ اس میں روحانیت ہے نہ کشش ۳۲۸
ابتلا کی دو قسمیں شریعت کے ادا و نفاذی اور نقصان و قدر ۶۳۸	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	زبان سے توحید کا اقرار ۲
مومنوں کے لیے مختلف قسم کے ابتلا ۲۳۷	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	خدا تعالیٰ کی قداست پر اعتراض کا جواب ۷۰
دو قسم کے دلو ۶۰۷	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	روح و مادہ کے بارے میں عقاید ۲
مصائب کی لذت ۱۵۱	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	اشیاء کو غیر مخلوق قرار دینے کا غلط نتیجہ ۷۱
ابتلا - آفات ۱۵۱	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	مسئلہ تقدیر پر ان کے ایک اعتراض کا جواب ۳۲۵
بلاؤں کے نزول کے وقت دعاؤں میں لگے رہیں ۶۰۱	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	نجات کا غلط تصور ۳۸۹
ابتلا - آفات ۱۵۱	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	توبہ پر اعتراض اور اس کا جواب ۳۲۳
ابتلا کی حقیقت اور مقام ۵۹۸	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	گوشت خوردی کا مسئلہ ۲۹۷
انتباہ ہوتی ۳۸۷	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	یہ نسل انسانی کا نفس کے غلبہ ہے ۲۷۵
انتباہ اور اصطلاح فطرتی جوہر سے ہوتا ہے ۵۹۶	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	پہنڈت و انتہائی آریہ سماج کا یوگ کے مسئلہ کا نتیجہ کشمکش و جد ۱۱۰
انتباہ اور اصطلاح فطرتی جوہر سے ہوتا ہے ۵۹۶	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	ان کے مذہب کی حالت اخافتہ الموت معلوم ہوتی ہے ۳۸۰
انتباہ اور اصطلاح فطرتی جوہر سے ہوتا ہے ۵۹۶	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	متفرق امور ۳۸۰
انتباہ اور اصطلاح فطرتی جوہر سے ہوتا ہے ۵۹۶	۱۶۹ آریوں سے فیصلہ کا آسان طریق ۳۸۱ آریوں کے مقابل یکھرم کے نشان کا پلورا ہوتا ۸۲	پنڈت آریوں کا حضرت اقدس کی زیارت کے لیے آنا اور حضور کا ان سے خطاب ۱۱۹، ۱۱۳

اجتماع میں اعلیٰ شان بوقت کے منافی نہیں
ہوتی

۵۵۳، ۳۲۰

اجماع

صحابہ کرام سے صحیح پر اجماع ۵۸۸، ۵۸۳، ۵۳۹

احییت

قیام کی غرض

سلسلہ کے قیام کی غرض ۳۹۸، ۵

خدا کی معرفت اور دعا کی حقیقت کو قائم کرنے

کے لیے یہ سلسلہ قائم ہو رہا ہے ۵۳۱

سلسلہ کے قیام کی غرض آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی عظمت و جلال کا اظہار ہے ۲۳۱، ۸

قیام کی غرض شیطان کو اس کی آخری جنگ

میں شکست دینا ہے ۱۶

جماعت کے قیام کی غرض دنیا کو تقویٰ و طہارت

کی زندگی کا نمونہ دکھانا ہے ۱۰۰، ۸۳

ہر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جینک دم

میں رہے اس باطل مذہب (مسیحیت) سے

کا مقابلہ کرتا رہے۔ ۵۶۳

یہی ان کی غرض ہے کہ یہ سلسلہ ان

کے مذہب کو ہلاک کر دے گا ۵۶۰

تعلیم اور عقائد

تہذیب و تمدن اسلام ہے ۱۷۷

کوئی نیا فکر نہ کر تعین نہیں کیا جاتا

ہمارا اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا

اور کتب قرآن کے سوا اور طریق سنت

کے سوا نہیں ۱۲۸

ہم غرض اور ہستی پر ایمان لاتے ہیں اور

اس کی حقیقت اور گناہ کو خدا تعالیٰ کے حوالہ

کرتے ہیں ۷۰

ادب و عیش کا انکار نہیں کرتے ہیں ۹۱

مقام حدیث کے بارے میں جماعت کو توقف

۱۸

ان پھیلائے والی تعلیم

ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم

سادہ و مذہبی بسر کرتے ہیں اور وہ نماز، کلمات

جو روئے لازم زندگی بنائے گئے ہیں ہمارے ہیں

ان سے پاک ہے ۳۳۸

بہترین ولیفہ ۱۰۶

دوسرے ممالکوں سے امتیاز ۵۰۰

ہمارے غالب کرنے کے اختیار ۲۳۵، ۲۲۱

ایک علیحدہ جماعت کا قیام

تقویٰ میں ترقی کروا دینا ترقی انسان خود نہیں

کرسکتا جینک ایک جماعت اور اس کا ایک

نام نہ ہو ۶۲۶

آخر میں جنت میں سے مراد ہمارا گروہ ہے

۵۲

سلسلہ میں داخل ہونے کی اہمیت ۱۰۰، ۱۱

اللہ تعالیٰ ایک الگ جماعت بنا چاہتا ہے

اس لیے اس کی منشاء کی کیوں مخالفت

کی جانتے ۳۲

خدا نہیں چاہتا کہ جو سلسلہ اس نے اپنے ہاتھ

سے لگا دیا ہے اس کا اسلامی فسادات میں

کوئی شریک ہو ۱۹۳

جو قدر سلسلہ میں داخل ہونے کی اہمیت

ہے بعد ازاں نہ ہوگی ۳۵۲

جو اس مادہ سے مردم رہتا ہے وہ بے نصیب

ہے ۲۸۷

ایک مخلص گروہ

آسانی نشانات کی گواہ ۵۳۲

افراد جماعت کے اعلیٰ درجہ کے جینک چال چلن

کا ذکر ۲۹

مفسدین کی قربانیاں ۵۸۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں موجود

۱۱۶

احمدیوں کی نرمی اور شہید

احباب کا اشتیاق زیادہ ۳۳۶

احمدیوں کی اقسام ۲۶۷

دلائل صداقت

صداقت کے دلائل ۵۵۵، ۲۳۲

۵۸۳، ۶۳۸، ۵۸۱

یہ سلسلہ منہاج بوقت پر قائم ہو رہا ہے اس

منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزما چاہا ہے وہ

فعلی کھاتا ہے ۵۳۳، ۳۸۶، ۲۹۱

یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسان سے قائم ہوا ہے

۵۸۲

مسلمانوں کی حالت میں حکیم الشان انقلاب

ہو تو بلا ہے اگر یہ انقلاب ہوا تو کچھ کو کہیے

سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ۵۳۸

احمدیہ کی حق میں ظاہر ہونے والے نشانات

۶۳۹

مولیٰ عرصے سے اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا رہا

۳۸۶، ۲۱۷

ہے

ہمارے سلسلہ میں چال کی خوشبو ہے ۵۵۵

سلسلہ کی شہرت کا امر کچھ آسان نہیں اور

یورپ تک پہنچا ۵۳۲

احمدیوں کے لیے خصوصی نصائح

بیت کرنے والوں کے لیے نصائح ۱۲۷، ۹۷

۵۸۷، ۲۱۹، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۲۲، ۱۲۰

اس راہ بیت کو چمکنے کی ہے سب

پر قدم نہ کرو کیونکہ اس کی بہت تم چمکے

چاؤ گے ۶۳

جماعت میں داخل ہوتے وقت انسان اپنے

اندہ کی تبدیلی کرے ۳۷۲

جماعت کے لیے خصوصی نصائح ۳۵۸، ۹۳

ایک احمدی کے فرائض ۳۲

جماعت کی توجہ کے قابل ایک امر ۲۱۳

مسیح موعود کے پندہ یہ انسان کے خصائص ۳۷۱

ایسی دودھوں کا دارل شہادت کے لیے مسیح موعود

علیہ السلام کے اصل مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ۱۰۳، ۱۲۳

یاد رکھو کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے سے

ڈنیا مقصود نہ ہو ۳۳۳

جو شخص دنیا کو رو نہیں کر سکتا وہ چار سلسلہ

کی طرف نہیں آسکتا ۳۵۰

ہم نے جماعت کو بار آنا کیلئے ہے کہ ہم کسی

چیز کی بھی ہوس نہ دکھو پاک دل اور بے

طنین ہو کر خدا کی محبت ذاتی میں ترقی کر دو ۱۳۹، ۱۳۳

ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ انسان نفسانیت کو ترک

کر کے توجہ فرائض پر قائم رہے ۳۸۶

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وعدوں پر

بہت ایمان رکھنے کی تاکید ۵۸۲

ہماری جماعت کو (فرض مہینہ کے حصول کی)

ضرورت ہے ۵۰۳

جینک ہماری جماعت تقویٰ اختیار نہ کرے

نجات نہیں پا سکتی ۳۳۰

ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنی توبہ کی اور

۵۳۸

۳۵۸
۳۹۱
۱۲۳
۴۲
۳۹۹
۵۹۲
۲۳۵
۲۱۳
۲۱۴
۲۴۵
۲۴۶
۳۳۲
۳۰۲، ۹۹
۳۵۵
۲۹۱
۲۱۵
۱۵۵
۱۹۱
۱۵۵
۱۹۱
۳۸۸، ۸۳

۱۱ قرآنی اور چندوں کی اہمیت و افادیت
ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی
پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری
سکھائیں اور نہ وہ گشتگار ہوں گے
پنچے گھروں میں عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں
سب کو نیکی کی نصیحت کریں
بد نظری اور پردہ کاری سے بچنے کے لیے ہم نے
اپنی جماعت کو کثرت اندواج کی بھی نصیحت
کی ہے
میرا تو یہی ہے چاہتا ہے کہ میری جماعت کے
لوگ کثرت اندواج کریں اور کثرت اولاد
سے جماعت کو بڑھائیں
اپنی بھرداری کو صرف شہنائوں تک محدود
نہ رکھو
خانیضین سے جس معاشرت کی نصیحت
خانیضین کو اسلام بلیک کرنا
دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا چاہیے
دینی غیرت دکھانے کی تلقین
وضع قطع میں غیرت مستندانہ چال کرنی
چاہیے
ایک شخص کو کسی بیادری اور نام نہانی تو حین خلاق کا
تجربہ نہیں لیکن اس کے واسطے شہنشاہ اسلام
کو بھلا ناگنا ہے
خانیضین و دیگرین کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا
ارشاد
مشترکہ سامعہ کو فساد سے بچنے کی خاطر
چھوڑ دینا بہتر ہے
خانیضین کا جست ازہ
اگر ستونی باہر محقر اور کذب نہ ہو تو اس کا
جنازہ پڑھ بیٹھنے میں عرق نہیں
تاریخی واقعات
حضرت سید محمد علی اسلام کا ۱۳ مارچ ۱۹۰۲ء
کو بعد نماز محمد متارۃ المسیح کا شہید بننا رکھنا
بیت الدعا کی تعمیر
بیت الدعا کی تعمیر کا مقصد
۱۹۰۲ء میں جماعت کی تعداد دو لاکھ سے
زیادہ تھی

۵۴۳
۵۴۳
۵۹۸
۱۰۳
۶۲
۱۰۴
۵۴۱
۵۴۲
۳۲۶
۱۲۸
۱۱۵
۳۲۲
۱۵۶
۱۳۳
۳۵۸
۳۵۱
۲۹۲
۳۱۵
۴۲۳
۴۹۲، ۸۰
۴۹

اس وقت اللہ تعالیٰ نے آفری خود آپ
(آلغرض) کے اخلاق کا قیام کیا ہے مگر
اس وقت بھی وہی درنگی رہی تو غیرت
المسکس اور کم نصیبی ہے
ہم نیک معاشرت کی تلقین
جماعت کو ہا ہم رفیق، معلم اور ملائمت
دکھانے کی نصیحت
بہادرانہی تری ہے اور ہماری جماعت کو خدا
سے فری کی تعلیم دی ہے
فری، رفیق اور متبادل دیکھنے کی تعلیم
میر کر اور دم سے کلام کر اور سلوب الغضب
بہن جاؤ
پنچے بھائیوں کی پردہ پوشی کرنے کی تلقین
پنچے بھائی پر پنج پنچے کا خیال رعوت کی
ایک جز ہے
ہماری جماعت کو ایک پاک خود بکر دکھا اپنی
ذاتی لاف و گردانے سے بچ نہیں دتہ
اپنی نمازوں کو زور نہ کرو۔ ہر ایک تم کی ملکیت
گورہ نیست، بجزوت، افتزار، بد نظری وغیرہ
سے اپنے تئیں بچاتے رکھو
کسی پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو
مقدات کے سلسلہ میں حضور کی نصیحت
حکام کو بیک کی تلقین کرنی چاہیے اس کا اثر
ہوتا ہے
تبلیغ کے لیے مزید کی محنت تقسیم
تبلیغ کے جدید ذرائع سے استفادہ کی تمکین
مدبرین و اقلین زندگی کے لیے ہدایات
دارالضیافت کے بارہ میں ہدایت
کارکنان دارالضیافت کو تاحیدی اصاح
آئے دالے معاون کچھروں میں حضور نے فرمایا
ان لوگوں کو ملکہ دو۔ سنئے آدمیوں کو خدا تعالیٰ
نے نفل سے ہی سفارش کر رکھی ہے
دارالضیافت میں آئے دالے معاونوں کی کریم
اور خدمت کی تلقین
میرے اصول کے موافق اگر کوئی حمان آوے
اور سب کو شتم جسک بھی نوبت پہنچ جائے تو
اس کو گوارا کرنا چاہیے

۱۴۳
۱۴۲
۲۸۳
۶۶
۵۱۱، ۹۹
۳۰۱، ۳۲۲
۱۸۱
۵۱۱، ۳۹۰
۵۱۱، ۳۹۰
۵۱۴
۱۳۵
۵۱۸
۱۸۳
۳۳۶
۵۸۹
۵۱۸
۶۹
۳۰۹، ۱۴۹، ۱۴۴

گناہ سے بچیں
میں جماعت کے لیے ذمہ دار رہتا ہوں مگر
جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ
کو پاک کرے
ہماری جماعت کے لوگوں کو خدا تعالیٰ سے
جماعت کی ترقی طلب کرنی چاہیے
امتحان کے وقت جماعت کو استقامت دیکھنے
دیکھنے اور اخلاق فی سبیل اللہ کی تلقین
جماعت پر استقامت کی صورت میں جو انوی
سے ان کا مقابلہ کرو
خود شیریں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقصد کرنے
دلوں کی ضرورت
تم ایسے ہو کہ تمہارا جدت اور وفادار سوز و گداز
آسمان پر پہنچ جائے
مجاہدہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ
تسلیمات کے لیے اسوۂ حسنہ ہے
تذکرۃ الشہداء میں بھی اگر بار بار چھو
یہ وقت بدعتی روفا کے دکھانے کا وقت
ہے
ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد
کرنے اور حصول تقویٰ کے لیے وہ اول شہید بن
میری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے
نفس کو حوکر نہ دے۔ خدا تعالیٰ ایک ناکارہ
پیر کو پسند نہیں کرتا
نیک خود دکھانے کی تلقین
یاد رکھو! ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اعمال سے ساری
جماعت کو بدنام کرو
مركزین اور عقائد میں پہنچنی حاصل کریں
ہماری جماعت کو چاہیے کہ اعمال صالحہ
کثرت سے بجالا دے
اگر تم مجھے خود پر اپنے آپ کو اس قید کا مال
د بناؤ گے تو گویا آئے دالے اسلوں کو کتابہ
کرو گے
دو عمل ضرور یاد رکھو۔ ایک دعا اور دوسر
ہم سے ملنے رہنا
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی
کی تاکید

بیت کند گمان کے اعداد و شمار مرتب

رکھنے کی ہدایت ۴۹

مرد شہزی کی پورٹ پر رسول مہدی گولٹ کے

فلاور مارکس کی تردید کرنے کا ارشاد ۴۹

مخالفت

جماعت کے مخالف پرینتیم قسم کے لوگ ۵۵۵

مخالفتین کی عمروی کی وجہ ان کا بیماری صحت

میں نہ آئے ۵۰۶

خدا تعالیٰ کے ناقہ کردہ سلسلے سے استہزاء

کرنے والوں پر فکوس کا اعداد ۶۴۸

امداد اختیار کرنے والوں پر فکوس ۴۰۲

مخالفتین پر اتمام حجت کی ضرورت ۵۵۱

مخالفتین کے لیے ایک شرط پائیدار پیش کش ۵۴

مخالفت اخبارات کے بارہ میں حضور کا موقف ۶۹

مخالفت کی حکمت ۴۶۷

مخالفتین کی افادیت ۵۵۵

مخالفتین کی عداوت اور گالیاں جاری کیے جانے کا

ذریعہ بنتی ہیں ۲۰۴

اعداء جہاد فائدہ دیتے ہیں یہ انہی کی مدد دینی ہے

کہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں ۲۶۸

جہاں جہاں مخالفت ہوتی ہے وہیں جماعت

قائم ہوتی ہے ۲۲۶

مستقبل

یہ پودا حقیقت ہونے والا نہیں ۴۵۴

آمرانہ تعالیٰ کا یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے

تو کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو

تباہ کر سکے اور کوئی ہتھیار اس پر چل

نہیں سکتا ۹۰

جنگ احزاب جیسے حالات کے بعد اللہ

تعالیٰ زور آور حملوں سے بچائی تو خواہر

کر دے گا ۶۲

مترقب وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی

بچائی کو آفات بھی زیادہ روشن کر دے گا ۱۶

مترقب پر پیشہ غالب رہنے کی پیش گوئی ۵۰۶

ہمارے مستقبل پر بھی ایک زدہ شاید آئے گا کہ

مروج ہی عروج ہوگا ۴۸۹

مترقب

بہن احمدیوں کے کلاموں سے سرے کے مترقب

کاجاب ۳۶۲، ۳۶۹، ۳۱۶، ۳۰۲، ۳۰۱

اس اعتراض کا جواب کہ مسیح موعود علیہ السلام

نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے ۲۱۲

اخلاق دیکھئے عنوان غنی

احیاء مرقی

احیاء مرقی کی حقیقت ۲۹۰، ۲۲۵، ۹۴

نورسے روحانی طور پر زندہ ہو کر کسے ہیں یہاں

طور پر ممکن نہیں ۲۷۳

ادب

آفتور لفظ کلمہ آدب ۶۴۰، ۴۵۵

آداب اکرسل ۶۲۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن آدب سنجی

رقبہ فاقہ حق آدب ۹۴

خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں

بڑھتے اور وہ آداب الہی کو نظر رکھتے ہیں ۱۹۵

حضرت موسیٰ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسرار الہی

وہایت کرنے کا ادب سکھایا ۳۴۱

انسان کو خوب باؤب انبیاء ہونا چاہیے ۷۸

صحا پر کام کا آنحضرت کے حضور ادب ۴۵۵

نورسہ کا ادب ۴۵۵، ۲۴۰

تہا بشیں حق کے کو اب ۱۱۵

غذایی مباحثات کے آداب ۱۱۴

نشان طلب کریموں کیلئے طریق ادب ۶۴۳

وہابی ایک بعید سوالات ۲۳۵

باریک برائیات کے بارہ میں سوالات کرنا

اچھا نہیں ۳۸۳

آداب مجلس کا مثالی نمونہ ۱۱۶

آدمی باروت و رقیق باجائز ۷۹

اذان

اذان کی شوکت ۲۷۲

ارتداد

اسلام سے ارتداد کی وجہ ۳۸۲

اسلام سے ارتداد کی حکمت ۳۷۳

اُردو زبان

اُردو زبان میں پنجابی الفاظ کے استعمال

کاجاب

استغفار

استغفار کی حقیقت ۳۴۳، ۲۱۸

نبیوں کے استغفار کا مطلب ۳۴۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار

کی حقیقت ۶۴۲

استغفار سے انسان بدیوں کے نجات سے

بھی بچ سکتا ہے ۵۹۳

قبض کا علاج استغفار درود شریف اور

غمان ہے ۷

استقامت

اَلْاِسْتِقَامَةُ ذُوْقِي الْاَكْرَامَةِ ۵۱۴

خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی استقامت کا

فوق الکرامت نمونہ دکھاتا ہے ۶۲۰

حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف کی استقامت

فوق الکرامت ۵۱۴

استقامت کی حقیقت ۳۷، ۳۵

استقامت کی حقیقت اور اس کے اختیار

کرنے کے لیے دعائی ضرورت ۶۲۲

استقامت انسان کا اچھا غلبہ ۳۵

استقامت اور صبر کی اہمیت ۲۰۲

درود شریف حصول استقامت کا بہت

ذریعہ ہے ۳۸

جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال

پیدا ہوتا ہے ۵۱۵

استقامت کے ثمرات ۵۱۵، ۴۶۲

اسلام

حقیقت

اسلام کی حقیقت ۶۰۱، ۴۷۲، ۱۷۷

اسلام کے دو حصے (محقوق اللہ و حقوق العباد) ۶۲۶

اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو ان شریعت

کی اثبات سے خدا کو راضی کیا جائے ۶۲۲

قبولیت اسلام کی فرض ۴۱۷

اسلام کی صداقت اور حقیقت دعائی کے

نکتہ کے نیچے چلنے ہے ۲۰۲

ہمارے دین کی بنیادیں پر جسے غور نہیں ہے ۲۲۷

پیر و پیغمبر خدا اور کونکر کر دینا چاہیے اسلام

۲۸۲	انجملہ کی احاطت کا معیار
۶۰۱	یہیہ ابراہیم علیہ السلام نے آشکنٹ کیا تھا
۶۰۱	تھا یہی اللہ تعالیٰ کی احاطت کی جہلے
۶۰۱	انجملہ کی احاطت
۶۰۱	اللہ تعالیٰ پر تعقل کی کریم لا مغزی غلام
۶۰۱	نہیں پاکستان بلکہ ملک جو جاتا ہے
۶۰۱	مغزی ہوئے ناکام رہے اور جہلے
۶۰۱	نہیں پاتا
۶۰۱	مغزی میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی
۶۰۱	مغزی کے مقابل کسی جوش نہیں ہوتا
۶۰۱	اللہ تعالیٰ
۶۰۱	اسلام اور دوسرے مذاہب کے نزدیک
۶۰۱	خدا کا تصور
۶۰۱	اللہ خدا تعالیٰ کا اہم اعظم ہے
۶۰۱	اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کی قدامت
۶۰۱	بہول اکھنہ
۶۰۱	کلہ اللہ کی حقیقت
۶۰۱	عرش کی حقیقت
۶۰۱	صفات
۶۰۱	اللہ تعالیٰ کی اہم الصفات
۶۰۱	رب کی حقیقت
۶۰۱	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نامہ
۶۰۱	ربوبیت اور عبودیت کا اہم تعلق
۶۰۱	صفات رحمانیت و رحیمیت
۶۰۱	بے پایاں رحمت اور مغفرت
۶۰۱	غفور
۶۰۱	صفت تواب
۶۰۱	اللہ تعالیٰ کا غفور و رزق
۶۰۱	صفات قادر و کریم اور ان کا اقتدار
۶۰۱	قدرت مطلقہ اور تصرف تام
۶۰۱	خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزاء و سزا پر ہے
۶۰۱	ایمان کی ضرورت
۶۰۱	عزیز و حکیم
۶۰۱	صفت عدل
۶۰۱	غنی و بے نیاز
۶۰۱	اللہ بخل نہیں ہے وہ کسی کا احسان اپنے

۶۰۱	موجود زمانہ میں مسلمانوں اور ان کے
۶۰۱	ظہار کی حالت
۶۰۱	مسلمانوں کے اندر کا باعث
۶۰۱	اسلام پر موجود مصائب
۶۰۱	انجملہ کی اور دینی افات
۶۰۱	یہاں کی طرف سے اسلام کو پسپا ہے
۶۰۱	جہلے والے نقصانات
۶۰۱	نعمانی کا فتنہ
۶۰۱	یہاں کی طرف سے لاکھ ترین
۶۰۱	اسلام سے ارتداد کی وجہ
۶۰۱	ارتداد کی اپنی حکمت
۶۰۱	اسلام کے موجود حالات کا علاج
۶۰۱	اسلام میں باور کی ضرورت
۶۰۱	مستقبل
۶۰۱	اسلام کے لیے جو ہم بہار کی آمد
۶۰۱	اسلام کا ضعف اور اشد نقصان
۶۰۱	دوسرے
۶۰۱	امیاری کے سامان
۶۰۱	اسلام کی نصرت کے لیے سلا مہمہ کا قیام
۶۰۱	نصرت کی بشارت کو میسائی آخر کار
۶۰۱	اسلام میں داخل ہوں گے
۶۰۱	اسلامی طاقتوں کی فتح کے لیے صرف دھاکے
۶۰۱	آسانی و تمہید ہی کی ضرورت ہے
۶۰۱	اہم اعظم
۶۰۱	اہم اعظم کی حقیقت
۶۰۱	اللہ خدا تعالیٰ کا اہم اعظم ہے
۶۰۱	نصرت کی بشارت کو میسائی آخر کار
۶۰۱	والہ تعالیٰ تو اس حقیقتی اہم اعظم ہے
۶۰۱	دھاکے کے لیے جب رکت خطا ہو تو یہی اہم اعظم
۶۰۱	ہے
۶۰۱	استقامت ہی انسان کا اہم اعظم ہے
۶۰۱	یہ اہم اعظم ہے اور دنیا کا تختہ پلٹ
۶۰۱	سکتی ہے
۶۰۱	جاہلوں پر اس اہم اعظم ہی اثر نہیں
۶۰۱	کرتا
۶۰۱	اصطفا
۶۰۱	اچھا اور اصطفیٰ مغزی جو ہر سے ہوتا ہے

۶۰۱	کی خوبی ہے (معیاریت)
۶۰۱	نعمانہ تمہید کا قرآن اسلام کا امتیاز ہے
۶۰۱	اسلام میں شیعہ تہذیب کی ایک صورت چاہتی
۶۰۱	ہے جو حق ہے جو اس کو قبول کرتا ہے آخر
۶۰۱	دینی زندہ ہوتا ہے
۶۰۱	ظہار
۶۰۱	اسلام کا فہم مذہب
۶۰۱	اسلام کے مذہب مذہب ہونے کا ثبوت
۶۰۱	اسلام کی حقیقت
۶۰۱	ہیں قدرت تیلات اور غزاق خدا تعالیٰ نے
۶۰۱	اسلام کی تائید میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے
۶۰۱	مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں
۶۰۱	اسلام کے برکات اور غزاق ہر زمانہ میں
۶۰۱	مازہ بتا رہے نظر آتے ہیں
۶۰۱	اہل اسلام میں موروثی بزرگان
۶۰۱	یہ غزاقی عبادت کو حاصل ہے کلاس
۶۰۱	نہیں اہل اور آخر اللہ تعالیٰ ہی معصوم ہوتا ہے
۶۰۱	تعلیمات و عقائد
۶۰۱	اسلام اور دوسرے مذاہب میں خدا کے
۶۰۱	بارہ میں عقیدہ کا فرق
۶۰۱	اسلام میں نجات کا تصور اور دوسرے
۶۰۱	مذہب کے موازنہ
۶۰۱	پروردہ کی تعظیم کی اہمیت
۶۰۱	تقدیر اور ذات کی کھجوت
۶۰۱	مسلمانوں میں حیات پروردہ کا عقیدہ نئے
۶۰۱	میسائی تیسری صدی کے بعد لائے
۶۰۱	عقیدہ حیات پروردہ سے اسلام کو نقصان
۶۰۱	پروردہ کا اہل اور مذہب کے در آمد
۶۰۱	تقریر پرستی
۶۰۱	موجود مسلمانوں میں ان اعلان کے لئے اسلام کی
۶۰۱	حرف کوئی توجہ نہیں ہے
۶۰۱	وجودی فرقہ کے عقائد
۶۰۱	غزاق کے کیا مفاد فرقہ کے عقائد
۶۰۱	اوپر اور اس کا علاج
۶۰۱	تیسری صدی اسلام کے لیے جو سس
۶۰۱	صدی تھی
۶۰۱	عروج و زوال کے حقیقی اسباب

اور نہیں رکھتا
 لَا تَشْرِكْ لَهُ الْإِثْمَانُ (الانعام: ۱۶۴) ۱۵۴
 رفیق خدا تعالیٰ کا بیانی نام ہے جو اس
 (الہام) سے پیشتر اسلمہ باری تعالیٰ میں
 کہیں نہیں آیا ۳۲۷
 مختلف زبانوں میں اسماء الہیہ کی
 مختلف تحدیثات ۳۹۱
 اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم بشار کی تکلیف ہے ۶۳۰
 پیسے وہ شمار ہے ویسا ہی مستقیم اور
 غیر بھی ہے ۱۳۰
 توصیف کامل ۱
 خلق اور امر ۲۶۲
 أَفْطَرُ وَأُفْخِرُ - أَفْطَرُ وَأُفْخِرُ ۶۳۳
 اللہ کے دو معنی ملنے جوتے ہیں ۲۰۱
 مَنَّكَ اللَّهُ كَيْ مَعْنَى ۶۳۵
 اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب میں مقید
 نہیں ہے ۳۵۹
 قوی الایمان کی نظر استغفار الہی پر ہوتی ہے ۶۰۵
 تصرفات الہیہ ۶۱، ۵۷
 میخذ واحد اور جمع میں کلام کرنے کی حکمت ۳۳۲
ایمان باللہ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت ۲۲۰
 ایمان باللہ کے نتائج ۵۰۴
 خدا شناسی کی ضرورت ۲۹۳
 خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے ذرائع ۲۳۷
 خدا شناسی کا واحد ذریعہ کلام الہی ہے ۳۲۳
 بنیاد رکاوٹوں خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ۳۲۷
 رقتہ الہی کا واسطہ مکران کریم اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۲۳۳
 اللہ کی ہستی کا یقین علم صورت و ماسے حاصل
 جوتہ ہے ۵۹۰
 اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی شناخت کی راہ ۵
 پیش گوئیاں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق
 معرفت بخشی ہیں ۱۱۰
 اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کا ذریعہ ۳۸۰
محبت الہی
 مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (حدیث) ۱۳۵

و قادر دوست ہے ۳۷۹
 خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہونے کی یقین ۱۳۴
 جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے
 تو وہ گناہ کو بلا کر بیکس کر دیتی ہے ۳۳
 اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کی تاثیرات ۵۰۱
تحقیق باللہ
 اللہ اور نبی کا حقیق ۶۳۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وفا ۵۲۳
 اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قیام اور شریک کی
 بیخ کنی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 کا ہوش ۳۰۳
 انسان ہرگز خدا تعالیٰ کا محتاج ہے ۳۷۱
 مسنون طور سے اللہ تعالیٰ کے فضل کو
 تمکین کرو ۱۰۲
 اللہ تعالیٰ کا فضل اور فیضان حاصل کرنے
 کا طریق ۶۱۲
 آرام کی ضرورت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے ساتھ دل لگایا جائے ۳۳۱
 انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے
 کہ انسان خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے ۱۳۲
 اختراع الہی اللہ کرتا اور اتیانہ نہیں ہوتا ۳۳۳
 خدا تعالیٰ کے مقلب سے بچنے کے واسطے
 خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے ۱۵۳، ۱۲۳
 خدا یا نبی سے محروم رہنے کے اسباب ۶۱۸
 غیر اللہ سے سوال کرنا سونامہ غیرت
 کے فلات ہے ۳۰
 خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہیں
 کرنی چاہیے ۳۳۲، ۲۲
 اللہ تعالیٰ کے کسی نسل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ۳۷۲
متفرق
 وہ خدا جو عرصہ سے غنی چلا آ تھا اب نقاب
 اُٹھا کر چہرہ دکھا رہا ہے ۳۸۰
 اس وقت موت اس کی ہستی کا ثبوت کافی
 نہیں بلکہ اس کی غیرت کے ثبوت کی بھی
 ضرورت ہے ۳۹۷
 سب تفریق اللہ تعالیٰ کی ہی حاصل ہے ۱۸۷
 قلوب میں عظمت ذاتی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۲۷۷

جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو بھی بذاتِ خود تباہ ۹۱
 (الہام) دیکھو مجھے عزائمات، کشت، وحی ۱۳۴
 الہام کی ضرورت ۲۳۷، ۱۲۵
 ایمان کے کلامی تمام کفریہ اہانت بیکس کر دے
 پیش گوئی ہوتے ہیں ۲۳۶
 اُمت محمدیہ پیشہ الہام الہی سے مشرف
 رہے گی ۲۳۸
 اعلیٰ اور ادنیٰ مکالمہ اضی و گون کا ہوتا ہے
 جو اعلیٰ درجہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں ۵۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے ہر
 کوئی شخص مکالمہ ذاتی کا مشرف حاصل نہیں
 کر سکتا ۹۵
 الہام جھڑکانا کہ میں اس قدر کلام الہی فرشتا
 ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جائے ہے ۵۲۰
 یقین خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے
 ہر ایک امر کا لگے ہیں ۲۸۰
 الہام کے افوار ۲۳۹
 انسان کو مشرف اور وحی والہا کا طالب
 نہیں ہونا چاہیے ۱۳۵، ۱۰۲
 مومن کی نظر رویہ والہا کی بجائے اعمالِ صالحہ
 پر ہوتی چاہیے ۶۳۷
 الہام کا اثر دیکھنے والا ہلک ہوتا ہے ۳۷۸
 الہام کا نسبیاں منشا الہی سے ہوتا ہے ۲۰۶
 خدا تعالیٰ کے کلام میں میخذ واحد اور جمع
 کے استعمال کی حکمت ۳۱۳
 ہمیں خود الہام جوتے ہیں یعنی ان میں سے
 حقیقی اور جعلی شعروں میں جوتے ہیں ۱۶۳
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انماصات
 کے لیے اسامیں دیکھنے زیر نظام احمد زرا
 مجامعت کے لیے ایک الہام کی ضرورت ۶۲۶
اُمت محمدیہ
 اُمت محمدیہ کی عظمت ۱۰
 خیرِ اجم جوتے کی وجہ ۲۳۸
 اُمتِ مروجہ کلام کے وجہ ۲۰۷
 اُمتِ مروجہ جوتے کی وجہ سے اللہ اسے
 ہلک نہیں کرتا ۶۲۶

اولاد کی خواہش کروا س نیت سے کہو
 وَابْتَغُوا لَكُمْ خَيْرًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اہل و عیال کا بہت کریم اور اہل کا انجام
 اولاد اور دوسرے تعلیمی کی خبر گیری کی ضرورت
 ۵۹۹

اہل بیت

اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور عقیقہ کے
 علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اذعان
 بھی شامل ہیں
 ۳۳۳

ایمان

ایمان کی حقیقت ۱۶۹، ۳۴۳، ۳۵۹
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لاسے کی حقیقت ۳۲۰
 ایمان اور عرفان کی حقیقت اور ایمان
 تعلق ۱۳۳
 ایمان باغیب کے معنی ۳۸۹
 ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک
 اس میں کوئی پہلو اختیار کا بھی ہو
 ۳۳۰، ۱۹۵، ۱۶۱، ۱۲

ایمان کا سن وجہ محبوب اور سن وجہ منکشف
 ہوا ضروری ہے ۳۱۹، ۳۴۲
 سلامتی والے ایمان وہ ہیں ۳۳۹
 ایمان لانے کے مختلف طریق ۳۳۳
 انسان ہمیشہ داعی سے ہوتا ہے اور انشاس
 وقت جب خدا دل میں نازل دے ۳۱۹
 جب تک اعمال سے ایمان کے پورا کی آپاں نہ
 ہو اس وقت تک شیری پہل حاصل نہیں ہوتا
 ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۵۱، ۱۸۱

ایمان کو کسی امر سے وابستہ کرنا منہ سے مشروط
 بشرطہ ایمان کو ضرور ہو جائے ۳۵۰، ۳۲۰، ۳۲۲
 ابتداء ایمان کے پہلے ضروری شرط ہے ۳۵۱
 موسیٰ کے لیے مصائب میں لذت ۱۵۱
 انبیاء اور مومنین پر مصائب آئینی حکمت ۱۳۶
 انسان کی پیدائش کی طرز و قیامت یہ ہے
 کہ وہ سچا ایمان پیدا کرے ۱۰۰
 سعادت اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی رستی
 پر ایمان لایا جائے اور اس کو حاصل نہ کرے
 پتھن کیا جائے ۵۰۳، ۳۱۳
 جب تک خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جائے

امر

امر کی دو قسمیں تشریفی اور کوئی ۳۵۱، ۹۵
 احکامات المؤمنین رضی اللہ عنہم
 اہل بیت میں شامل ہیں ۲۲۳
 انجمن حمایت اسلام لاہور
 میاں یوں کی کتاب احکامات المؤمنین کے تعلق
 گرفتار کی خدمت میں میوہ دیل بھیجا ۸۷
 انجیل

قرآن کریم کے مصدق انجیل ہونے کی حقیقت ۴۱۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق انجیل
 میں کئی کئی پیش گوئیاں تھیں ۳۶۹
 قطع الزمان اور قطع امکان تعلیم ۲۵۹
 ناقابل عمل اور غیر متوازن تعلیم ۲۵۵، ۱۹۸
 برکت ہونے کا ثبوت ۳۱۱
 انجیل کی رو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اور عرانیوں کا مرتبہ ۵۲۳، ۵۲۷

انسان

پیدائش کا مقصد ۸۲، ۱۰۰، ۱۸۳، ۶۱۵
 انسان کے خدا کی صورت پر بندے جانے
 کی حقیقت ۵۸
 عمل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجا
 طور پر جمع ہیں ۳۵
 انسان اور بہائم میں تاہم الاستیاز ۱۹۰
 انسان کی فطرتائیں اقسام ۳۹
 نفس انسانی کی تین قسمیں آراء - قوا اور اور
 ملحقہ ۸۱
 عرق انسان کے اخلاقی و عادات پر اثر ۲۰۳
 انسان کو لاحق امر اقل کی گرفتار کا
 نعمانی پہلو ۲۱۶

انٹروئس

شرعی حیثیت ۱۶۷
 انگریز
 انگریزوں کا تسلط و نفوذ علیٰ خاکہ پیدائش
 کا مصداق ہو گیا ۹۸
 انگریز گرفتار کی مدد گسٹری ۱۰۸
 اولاد
 نیک اولاد کی خواہش ۶۰۰

ہم سب ارادہ ایجابات کی قوت کرتے ہیں ۵۲۲
 شتم میثم گروہ ۲۳۷
 امت محمدیہ میں سلسلہ محمدی ۳۸
 سجدہ قدم میں بھی دودھ ہے کہ تمام غیلے
 اور امام امت میں سے آئیں گے ۲۰۹
 بڑا دل اس امت میں سے کلمات اللہ
 غلطیات کے شر سے مشرف ہونے
 اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود
 ہوتے ہے ۲۳۹، ۲۵۲، ۳۱۷
 بدوں اس امت میں داخل ہونے اور انصاف
 صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی
 شرف کا لہذا الہی حاصل کرنا لامیرے
 سلسلے پیش تو کر دو ۹۵
 موروثیہ اسلام کا دروازہ بند مان کر امت
 کے اولیاء کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی
 پیچھے جھینک دیا ہے ۵۳، ۲۳۸
 امت میں انور کی ضرورت ۳۹۹
 سلسلہ موسیٰ سے کلمات ۲۳۸، ۱۹۳، ۱۸۰، ۹۷
 امت میں بروز موسیٰ اور بروز محمدی
 کا فرق ۱۲۷، ۳۱۸
 اس امت کا آخری خلیفہ جو موسیٰ کے
 تمام خلفاء کا جامع ہے ۲۵۵
 مسیح موعود کے امت میں سے ہونے
 کی دلیل ۵۳۲، ۵۳۹
 مسیح موعود حیثیت حکم و عدل ۳۱
 آنحضرت نے دو گرد ہوں کا ذکر کیا چنانچہ
 پناہ اور دوسرے مسیح موعود کا بیانی کوئی حق
 کہا ہے ۵۳۹
 امت محمدیہ میں امت موسیٰ کی طرح کثرت
 سے انبیاء کے ذائقے کی وجہ ۲۵۳
 اگر عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی اصلاح
 کے لیے آئیں تو اس میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہشک ہے ۳۸۲
 سادو احکم کی حقیقت ۵۸۲، ۵۴۸
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مگر
 ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ
 سے مڑائے گی ۱۱۸

ب

بُزول

بدلی مافی کاشان ہے مومن دیر اور شجاع

۴ ہوتا ہے
۳۸۳ بیعت بعد الموت
بلند رفتی

مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے ہر وقت دین

۴ کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے

بیاضیہ

خوارج کا ایک فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ

۵۲۸ عنہ پر اعتراضات کرتا ہے

بیعت (نیز دیکھئے عنوان احمدیت)

قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بیعت کی کیا

۲۹۹ ضرورت ہے؟

بیعت کی حقیقت

۳۳۳-۲۰۰ حقیقت بیعت اور اس سے فیض پہنچ کر راہ

۲۲۲ دین کو دنیا پر مقدم کر دینے کے بعد کا مطلب

نوابین کو بیعت کے بعد نصائح

۵۸۰-۱۸۰-۱۴۰

۳۸۰ بیعت کرنا کسی پر احسان نہیں ہے

۳۵۱ میرے ہاتھ پر بیعت تو بہ کرنا کوئی آسان

کام نہیں

۵۸۳ ہزاروں نے صرف خواب کی بنیاد پر بیعت

کی ہے

۲۸۹-۲۳۰-۱۳۵ ہماری بیعت تو بیعت تو یہ ہے

بیعت تو بار و بیعت تسلیم کے بعد اپنے

۹۰۳ اقرار کو چسپے دل سے مضبوط چڑھو

۶۱۵ بیعت کے حقیقی منشا کو پرکارو ۵۱۴

بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے اللہ

۵۴۲-۱۰۴۹ تعالیٰ کی تکریم نفس چاہتا ہے

۶۰۹ اقرار بیعت کو نہیں ماننے کی تمہیں ۲۲۴-۱۸۰-۱۰۰

تم لوگ اگر اپنے وعدہ کے موافق قائم رہو گے

۱۳۸ تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا

۳۳۱ بیعت کی غرض و غایت

۳۵۳ بیعت کے بنیادی لوازم

بیعت کے بعد محبت پوری ہو جاتی ہے پھر

بائیس

بائیس میں انبیاء کا منظوم کلام

بخل

۶۰۹ ایک اخلاقی گناہ

بدعتی

۳۸۹ اصولی جوائز میں سے ایک جرم

بدعتی ایمان کے درخت کی نشوونما نہیں

ہوتے دینی

۹۴ بدعتی کے نتیجہ میں بخون پیدا ہوتا ہے

بدعت

ہر عہد تیسری صدی سے شروع ہو کر چوچوں

۶۲۳ صدی میں کمال کو پہنچے

بدعتوں پر عمل کرنا خدا اور اس کے رسول

۲۲۳ کی نافرمانی کے مترادف ہے

۵۸۰ بدعات سے بچنے کی تلقین

۱۲۰ گزشتہ نیشنوں کی جاری کردہ بدعات

بدی

کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جینک

۳۳۳ خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو

بدی کی دو قسمیں خدا کے ساتھ شریک کرنا

۶۹ اور اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا

برزخ

۳۸۳ عالم برزخ

برکت

خدا تعالیٰ کے مبارک بندہ جن کی وجہ سے

ان کے گھر ان کے شہر اور ان کے دور و بار

۹۱ پر برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے

۶۱۲ برکت پانے کا راز

برکات کے حصول کے لیے اخلاقی برائیوں

۶۱۳ سے بچنے کی موت کو قبول کرنا ضروری ہے

بیب انسان نیک نیتی کے ساتھ ایک گناہ

۲۲۸ سے بچنا ہے تو خدا ضرور برکت دیتا ہے

بُزور

۳۱۰ مسند بوز

۲۸۱ بروز میں دو دفعی نہیں ہوتی

۲۳۰ تب تک پورا ایمان نہیں ہوتا

صلو اللہ علیہ وسلم اور دوسرے

۳۹۳ رسولوں پر ایمان لانے کی ضرورت

ایمان کے لیے فطری سعادت اور مناسبت

۴ شرط ہے

ایمان کے کمال تک کا ذریعہ ایمانیت میجر

۲۳۹ اور بدعتی ہونے ہیں

سابع اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے

۳۱۸ جدید تیار کرتی ہے

۶۲۳ تقویت ایمان کی ضرورت اور اہمیت

۲۸۳ جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال

پیدا ہو گئے

۶۰۵ قوی ایمان کی نظر استغفار اپنی پر ہوتی ہے

۲۱۸ بعض جگہ اعتقاد ایمان بھی کرنا پڑتا ہے

۳۳۳ مومن کی تعریف

۳۸۶-۳۲۵ ایمان لانے والوں کے مشقات

۵۰۱ پچے ایمان کی علامت

سچا مومن دلی کلمات ہے اور اس کی برکت

۱۳۹ اس کے گھر اور اس کے شہر میں ہوتی ہے

۳۳۳ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے

۳۰۹ مومن اور دنیا دار کی موت میں فرق

۱۲۳ کمال ایمان کو نشان کی ضرورت نہیں ہوتی

بلکہ ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے سے پیدا

۲۳۹ ہوتے ہے

غیر انسانوں کے منشاء کا ذکر کرنے سے

۳۵۸ سلب ایمان ہو جاتا ہے

چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں

۱۳۹ نہیں ہوتا (محدث)

اللہ کی سکوت و خفیہ خبروں کے سامنے دلا

۱۰۲ ایمان ایمان کامل نہیں

۳۱۶ شواہد کی بجائے ایمان پر اثر

۳۸۹ نشان دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا

آخر عمر میں ایمان سلامت ہے جانے کے

۶۲۲ لیے تشریف استغفار اور دعا کی ضرورت

۵۴۰ اس زمانہ میں لوگوں کے ایمان کی حالت

۶۳۹ ایمانی درخت کا حال

مگر اپنی اصلاح اور تبدیلی میں کرتا تو سخت

مجاہد ہے ۶۱۰

یہیت کے بعد کے فرائض ۱۶۶

یہیت کا مذہبی توبہ ہے ۲۱۹، ۱۶۴، ۱۶۳

یہیت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب

انسان صدقہ دل اور اخلاص نیت سے

اس پر قائم اور کار بند ہو جائے ۱۸۱، ۶۵

یہیت کے بدلنے اور تبدیلی پیدا کر کے ۶۲۱، ۱۶۳

جو یہیت کے پر گناہ سے نہیں بچتا وہ گویا

بھونا اقرار کرتا ہے ۱۶۳

پہلی یہیت کے فائدہ ۲۳۲

یہیت گناہ کے ذریعہ کیے قریبی ہے ۲۳۲

اقرا یہیت کے اثرات ۲۰۵

نیمہ (INSURANCE)

شرعی حیثیت ۱۶۷

پ

پردہ

پردہ کی ضرورت ۳۲۶

پردہ کے فوائد ۳۲۵

اہل روپ کی پردہ میں تعزیر اور اس کے

پر نتائج ۵۵۸

پردہ میں افراد اور تعزیر سے بچنے کی تحقیق ۵۵۷

پیشگوئی

پستی باری تعالیٰ کی معرفت پیشگوئی میں ۱۱۰

ایمان کے کمال میں کام کا ذریعہ الہامات اور

پیشگوئی ہوتے ہیں ۳۲۶

صادق کی مشائخ کا ایک معیار ۲۹۵

پیشگوئیوں کی بلوغت مجرہ ابیت ۳۹۵

بروزی میں پیشگوئی ضرور ہوتی ہے ۳۸۳

پیشگوئیوں میں استحضارات اور مجازات

سے کام لیا جاتا ہے ۵۳۰، ۲۹۸

پیشگوئی میں قیامات اور مشاہدات ۳۴۳، ۳۲۰

مشاہدات کو مجرہ کریمت کا کریمتا چاہیے ۳۶۶

یہود کا مشاہدہ پیشگوئیوں کو ظاہر میں کرنا ۳۷۵

پیشگوئی میں مندرجہ واقعات تدبر یا

ظاہر ہو سکتے ہیں ۳۷۷

تیسرے کوئی کے خواہش کی کہیں کے متعلق

پیشگوئی اور اس کا حضرت عمرؓ کے ہاتھ

پر پڑا ہوا ۳۷۷

عینی علیہ السلام کے تصور کے متعلق دو قسم کی

پیشگوئیاں ۳۷۵

ایک قرآنی پیشگوئی کا تصور ۳۱۸

قرآن کریم میں اس زمانہ کی ساریوں کی

ایجاد کے بارہ میں پیشگوئی ۵۳۲، ۳۳۸

سیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیشگوئیاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانگار حبیبنا

ختم ہوئے پر ہوئی تو اس آیت میں سیح موعود

پیدا ہوگا ۱۲۷

سیح موعود کے بارہ میں ادلیا مآمت

کی پیشگوئیاں ۵۳۲

پیشگوئیوں میں سیح موعود کی تاریخ پیدائش

متعین بتائی گئی ہے ۵۳۳

کتاب شاہ مجذوب کی سیح موعود علیہ السلام

کے متعلق پیشگوئی ۵۳۳

حضرت سیح موعود علیہ السلام کے متعلق تکلم

کی پیشگوئی کا غلط ثابت ہونا ۸۵

سیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں

ہادی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہادیین احمدیہ

میں فرمایا ہے کہ میں تیری صداقت کو

پیشگوئی کے ذریعہ ظاہر کروں گا ۱۱۰

ہادیین احمدیہ میں درج پچیس سال پُرانی

پیشگوئیوں کا پورا ہونا ۲۸۳، ۳۹۵، ۳۹۰

۴۵۱، ۵۳۲

مقدمہ جمل کے تجربہ کے بارہ میں قبل از وقت

فتح کی پیشگوئی ۵۸۵، ۳۵

حضرت اقدس کی پیشگوئی کے مطابق تیریں

ظامون سے محشر اموات ۳۰۰

وَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاهُمُ أَتَيْنَاهُمُ أَتَيْنَاهُمُ

کفر ذی کی پیشگوئی ۳۹۰

ت

تبشیر

انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کاروبار میں

تَبَشِيرًا بِالْآلِ تَبَشِيرًا بِالْآلِ تَبَشِيرًا بِالْآلِ

۶۰۰

تبلیغ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کے فرائض

کو نبھانا ۵۱۶

حرام اناس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ

کے پیغام کو پہنچا دیا جائے کیونکہ حرام اناس

میں ایک بڑا حسد تعصب اور تکبر سے

غالی ہوتا ہے ۵۵۱

عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں

ہے کہ انسان مخلص اور وفاداری کے ساتھ

اعلانے کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو

جائے ۵۶۳

تبلیغ کے ذرائع ۳۵۸

رسول کریمؐ نے سورۃ فاتحہ میں مذکور چاروں

صفحات کے کام لیکر تبلیغ کی ہے ۳۸۰

تبلیغ اور باریت کے لیے جس قدر طرین مصلحت

تجزیر کر سکتی ہے، آنحضرتؐ نے ان سب کو

استعمال کیا ۳۸۱

جب دلائل اور راجح کام نہیں دیتے تو انبیاء

اور رسولؐ دُعا سے کام لیتے ہیں ۵۵۹

اصل ذریعہ تبلیغ کا تعزیری ہے ۳۸۹

تبلیغ کے لیے کتب کی مفت تقسیم ۱۴۳

بندوں سے گفتگو کا طریق ۱۷۹

اگر ایک بندہ سے ہمدردی نہ کرو گے تو

اسلام کے پچھے دھکیلا اسے کیسے پہنچاؤ گے ۵۹۲

تثلیث نیز دیکھئے بیسائیت

بیسائیت کے نزدیک تثلیث الہیاتی داغ

کی بناوٹ سے بالاتر عقیدہ ہے ۳۳۶

تحقیق

جاندار ایک تو مخلوق سے پیدا ہوتے ہیں

اور ایک مخلوق سے ۳۵۳

تو کریمہ نفس

تو کریمہ نفس کی حقیقت ۳۲۲، ۳۲۱

انہی اور اہل مکہ انہی لوگوں کا ہونا ہے

جو اعلیٰ درجہ کا تو کریمہ نفس کرتے ہیں ۵۲

تو کریمہ نفس کے لیے مجاہدہ کے ساتھ اللہ کا

فضل ضروری ہے ۵۰۵

تفسیر

تفسیر کی حقیقت

تقصوت

۲۳۳

۱۰ صوفی اپنی اوقات ہوتا ہے کی حقیقت ۳۹۱

ادب کی حقیقت اور مقام ۵۹۸

صوفیائے کھاسے کران کے افعال و اعمال ۶۳۲

عام قانون پرانہ مذکور ہے ایک ہوتے ہیں ۱۳۱

مقام فنا و فناء ۱۳۱

فناء آسمانی سے جس کے لیے باب الموت ۳۹۸

سے گزرتا مفروری ہے ۳۹۸

بیک موت دے آنے زندگی حاصل نہیں ۶۳۹

ہوتی (صوفی) ۱۹۳

قبض و بطح کی حالتیں ۶۳۱

سلوک اور معرفت میں کامل انسان کی صفات ۵۰۹

اہل سلوک کا آخری مرتبہ ۶۱۳

صوفیائے کھاسے ہیں کہ بجز کاجن چے مجاہد اور ۵۹۶

دعاؤں سے بھگتا ہے ۵۹۵

صوفیائے کھاسے کہ کسی سے فریب نہ لائے ۵۹۶

۱۰ جاننے کے لیے شیطان کے ساتھ یہ جائز ہے ۵۹۶

حضرت سیدنا احمد سرہندی کے ایک نکتہ ۵۹۵

تقصوت کا رتہ ۵۹۵

عقیدہ وحدت الوجود ۵۹۵

علاقہ فرقہ ۶۳۰

تفسیر

اگر جماعت متفق ہو کر تفسیر کی طرف متوجہ ۶۲۸

ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ۵۹۵

تفسیر نیر و بیکھے غراب و رویہ ۵۹۵

غراب اور ان کی تفسیریں ۱۶۳

غراب میں ایک اجمال ہوتا ہے اور اس ۶۲۸

کی تفسیر صرف قیاسی ہوتی ہے ۲۴۸

مومن کی بھی روایت کی تفسیر ۲۴۸

تفسیر کے خیال کے راستے سے غراب کی تفسیر ۲۴۸

نہیں بدل جاتی ۵۵۵

۱۰ حضرت علیؑ علیہ وسلم کی ایک روایت ۵۵۵

کی تفسیر ۲۴۳

حضرت علیؑ و عوف علیہ السلام کو آپ کی ایک ۲۴۳

روایت کی تفسیر کا تیلایا جانا ۲۴۳

روایتی بجز پر کسی مامور یا نبی کے ہاتھ کی تفسیر ۱۳۱

دانشاگان دین ہوتا ہے اور بایں دنیاگان ۱۵۳

میں بات کا ہونا بشارت پر موقوف کیا جاتا ہے ۳۰۵

غواب میں چاندی دینے کی تفسیر ۵۰

سلطان احمد نام کی تفسیر ۶۳۳

دل سے شعلہ نار جھڑکنے کی تفسیر ۱۳۱

بسی مومنین اور ان کے کھولنے کی تفسیر ۱۶۳

غواب میں دانستہ داڑھ بھٹکنے کی تفسیر ۳۳۲

مردہ زندہ ہونے کی تفسیر ۲۳۰

مردہ کو کھڑے کرنے سے سننے اور بڑے درخت ۲۳۰

کی تفسیر ۲۳۰

تعدد و ازدواج ۱۰۶

اسلام میں چار بیویوں کی اجازت کا ۱۰۶

بجواز اور نہ بھگت ۱۰۶

حضرت اقدس کا فرمان کہ میرا بی چاہتا ہے ۳۳۰

کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازدواج ۳۳۰

کریں مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ۳۳۰

ساتھ بہتر سلوک کریں ۳۳۰

بد نظری اور بدکاری سے بچنے کے لیے چہنہ ۳۹۶

اپنی جماعت کو کثرت ازدواج کی اپنی سمیت ۳۹۶

کی ہے ۱۰۶

۱۰ بھگت میں کثرت ازدواج اور طلاق کی ۱۰۶

مذہب کا احساس ۱۰۶

تفسیر

گنہگار اور تعویذوں کی تاثیرات ۱۶۰

۱۶۰

۱۶۳

(تفصیل کے لیے دیکھئے انڈیکس قرآنی آیات)

تفسیر

۱۶۳

۳۲۵

۲۴۲، ۲۴۳

۲۴۱

۲۴۳

۲۴۳

۲۴۳

۲۴۳

تفسیر

اصل ذریعہ تبلیغ کا تفسیر ہی ہے اور انبیاء

اس کے وارث ہیں ۳۸۹

تفسیر

۳۸۹

۵۰۲، ۳۸۹

۵۰۱

۴۳

۱۱۶

۲۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

۶۳۰

تقویٰ نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی
پیدا ہوتی ہے

۱۹۳ زبان کی تہذیب کا ذریعہ صحت و خوف الہی

اور سچا تقویٰ ہے

۱۱۲ خدا نے اسی لیے مانور کیا ہے کہ تقویٰ

پیدا ہو

۱۰۰ جماعت کی قیام کی غرض یہ ہے کہ دنیا کو

تقویٰ و مہارت کی زندگی کا نمونہ دکھایا جائے

۸۲ حقیقی سستی بخشنے کی نصیحت

۱۸۲ تقویٰ میں ترقی کرو اس لیے ایک

جماعت اور ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے

۶۲۹

۳۸۶ اصولی جرائم میں سے ایک جرم

اخلاق زدہ دیکھنے والوں میں سے سبک افروزی

ہیں جو انسان میں رہتا ہے مگر کاجن ہوتا

ہے جو خدا کے فضل اور سچے مجاہدہ سے

بچتا ہے

۶۱۳ شکر گزار کی گمشدہ ہونا چاہیے

۶۴۳ مہاجر کے مختلف چٹے

۶۱۳ مختلف رنگ کے مہاجر

۶۰۹ شکر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا

۲۱۵ مہاجر کو نوالا صادق کو شناخت نہیں کر پاتا

۸ شکر و دوسروں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا

۵۹۲

تقبا کو نوشی

۲۶۹ ہم اس کو کھروہ جانتے ہیں

تقبا کو اندرونی اعضا کے واسطے مضر ہے

۱۱۰ اس سے پرہیز رہی اچھلے

تقویٰ جیسی ہے کہ اس سے نفرت اور

۱۶۵ پرہیز کیا جائے

تفسیر

۴۲۳ شکر بہت ہیست میں فرق ڈالتا ہے

۴۲۳ شکر کی جاس سے بچنے کی نصیحت

۴۲۳

۵۵۲ متنازع نیز دیکھئے ہندو مذہب

توبہ نیز دیکھئے استغفار

توبہ کی حقیقت

۲۲۵ ۱۰۴۳ ۱۲۶

توبہ نفس پر انقلاب لانے کا نام ہے

۴۲۳

توبہ کی انتشار قنابے

۱۳۱

توبہ کا صفت رُویت سے متعلق

۱۳۳ بجز خدا کی توفیق کے اور مدد کے کچھ تو کرنا

۱۳۵ اور اس پر قائم ہونا حاصل ہے

۴۳۳ ماوریں اللہ کے فخر پر کی جانے والی

توبہ کی خصوصیت

۱۶۲ بہت کا شفا بھی توبہ ہے

۲۳۰ حقیقی توبہ اور بہت اس کا تعلق

۲۱۹ اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس

کے شعلہ فانی اور شرائط کو پورا کرو

۱۵۳ پہلی توبہ کہ جسے دالہ کو اپنے ارادوں میں دینا

کی خواہش نہ ملانی چاہیے

۲۲۱ کتاب اپنی توبہ پر قائم رہے

۱۵۳ صل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو

۲۳ توبہ کی اہمیت

۱۶۸ ۹۳ توبہ کی تکمیل

۱۶۸ ۱۶۳ اگر عذاب مل گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند

ہو گیا

توبہ کا دروازہ بند ہونے کے معنی

۲۹۱ ۱۶۸ ۸ پہلی توبہ کے نتائج

۳۲۲ پہلی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں

ہوتا ہے

توبہ سے گزشتہ گناہوں کی معافی

۱۳۴ ۱۳۳

گناہ پہلی توبہ سے مٹ جاتا ہے پہلی توبہ

۳۳۳ عصمت و حفاظت کا جامہ پہناتی ہے

توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس شمع میں

سوار ہوتا ہے جو اس طوفان کے وقت

۲۲۱ اس کے حکم سے بنائی گئی ہے

قبل از نزول عذاب توبہ و استغفار

۲۱۸ عذاب مل جایا کرتا ہے

۲۲۴ قضاء و قدر توبہ سے مل سکتی ہے

۲۲۴ ۲۲۰ حاکم کا آسمانی علاج بھی توبہ اور تقویٰ

ہے

توبہ

توبہ کی حقیقت

۲۲۹ ۲۰۱

انور میں خدا تعالیٰ کی توبہ کے متعلق خوش

۲۰۲

صالح کام کو خدا تعالیٰ نے توبہ پھیلائے

کے لیے پیدا کیا اور انہوں نے توبہ چھلانی

۲۰۲ قیام توبہ دیکھنے والا تعالیٰ کے جلوے

۶۰۳ توبہ کے خلاف چلنے والا مسلمان کیسا

۵۸۸ قیام توبہ کے لیے مسلمانوں کی سبک دہی

۵۸۸ یا شیخ خدا تعالیٰ نے توبہ چھلانی

۶۰۲ کے خلاف ہے

۱۹۹ بلاد و روپ و امریکہ میں توبہ کے

قیم کے آثار

۲۲۲ مذہبی دنیا میں توبہ کی طرف رجحان ہو رہا ہے

تورات

تورات میں مذکور خدا تعالیٰ کا ایک قول

۲۱۶ تورات کے اس بیان کا مطلب کہ انسان کو

خدا نے اپنی مشورت پر بنایا ہے

۵۸ حضرت یحییٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہ

۲۰۹ تھے تورات پر آپ کا عمل تھا

۲۱۳ جہنم نے نبی کے قتل کی حقیقت

۶۰ پیدائش عالم کے بیان میں نقش

۲۱۱ عرف ہونے کا ثبوت

حضرت عیسیٰ کے توحید تورات کا ذوق دیکھ کر

۲۸۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہارِ رائے

توحید (نیز دیکھئے اسد میں عیسیٰ پر ایم علیہ السلام)

توحید کا لغت و اصطلاحات کے لیے استعمال

۲۹۹ ہوتا ہے

توکل

۱۸۸ توکل کی تعریف

۵۹۹ ۱۳۶ توکل کی حقیقت

۱۳۳ توکل کی اہمیت

یہ تمام راہ استبازوں کا حرب ہے کہ مصیبت

۱۶۶ اور مصیبت میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے

۳۳۶ توحید و کفر کی کھد توکل اور توحید ہے

۲۳۰ ۳۵۵ ۲۴۳ رعایت اسباب اور توکل

۱۸۸ اسباب پر ہر دوسرے دیکھیں

ج

جماعت احمدیہ

دیکھئے اصحیت اور غلام احمد رضا

جنت

جنت کی حقیقت

۲۵۸

- ۳۰۰ - عَذْرُكُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ لَا خَلِيلَ
 ۲۲۳ خَيْرُ الْغُرُوبِ فِي
 ۳۹۹ ۵- اَللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى
 ۹۰ ۶- عَلَّمَكَ الْقُرْآنَ كَمَا يَنْبَغِيْ وَيُغْنِيْكَ عَنْهَا
 ۶۲۵ ل- يَسُوْا بِحَقِّكَ وَتَسْتَبْنِمْ
 مِنْ خَشْيَةِ اِسْلَامِ الْغُرَةِ تَزَلُّ مَا لَا
 يَخْبِيْهِ
 ۳۵۲ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اَللّٰهُ لَدُنْهُ
 ۱۱۳۵، ۶۳، ۶۳ ۲۳۳، ۵۹۴، ۵۹۳
 ۵۶۱ مُؤَلَّوْا اَبْلَ اَنْ تَشُوْا
 يَاقِيْ عَنِّيْ جَهَنَّمَ زَمَانٌ نَّيْسٌ
 ۳۰۹ فَيَسِيْرًا اَحَدُ
 ۳۸۱ يَكْبُرُ الْعَلِيْنِيْنَ
احاديث بالمعنى
 اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے
 آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دور
 کر آتا ہے
 ۱۶ قرآن شریف فہم کی حالت میں نازل ہوا ہے
 تم بھی اسے فہم کی حالت میں پڑھا کرو
 ۱۵۲ بسن لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور
 قس کران ان پر لعنت کرتا ہے
 ۶۱۱ ۳ حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو
 فرمایا کہ مجھ سے محبت کی وجہ سے تو بھی میری
 ساتھ جنت میں ہوگا۔
 ۱۶۱ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے
 نماز ایک مرتبہ پڑھے تو وہ بخشا جاتا ہے
 اور اگر وہ پڑھے اس کے اعمال کی وجہ سے
 نہیں بلکہ اس چیز کے سبب ہے جو
 اس کے دل میں ہے
 ۵۱۵ آنحضرتؐ کا فرمانا ہے کہ تم میری یاد پڑھاؤ
 ۱۸۵ ایک روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ
 علیؑ اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لوگ فوت
 ہوتے تھے
 ۲۱۹ اگر کوئی زندہ ہوئے تو وہ بھی میری ہی پڑی
 ۲۸۲ کہتے
 آنحضرتؐ جس صحابی کو فرماتے تھے جنتک اللہ
 ۱۶۲ وہ جلد شہید ہو جاتا

- بجرا اللہ
 ۳۰۰ نواب محمد علی خان آف مال روڈ کو الہام
 میں حجة اللہ قرار دینے کی تعمير
 حدیث
 ۳۲۲، ۲۶۱ حدیث کا مقام
 حدیث کے تمام کے متعلق حضرت مسیح موعود
 کا موقف
 ۱۸ احادیث کے الفاظ و معنی متلو کی طرح نہیں
 اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں
 ۳۶۶ حدیث کی صحت کا معیار
 ۸۶ احادیث کے صدق و کذب کا معیار اور ان
 ہے
 ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۱۱، ۱۲۳ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی صورت
 میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی
 عمل کیا جاتے
 ۳۳۲ محدثین نے اپنی کثرت کی یہ بات دلی ہوئی
 ہے کہ وہ اپنے کثرت سے بعض احادیث
 کی صحت کر لیتے ہیں
 ۲۰، ۹۰، ۹۰، ۹۰ مودی محدثین نے لکھا ہے کہ ابلی کثرت
 کثرت کی بنا پر کسی حدیث کو صحیح یا غلط
 قرار دے سکتے ہیں
 ۲۶۳ حدیث مہدیین کی صحت
 ۸۰، ۸۶ مکرر جمیع حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ کا روایت
اس جلد میں مذکور احادیث
 اِنَّمَا اَمْرُ اِسْتِثْنَاءٍ اَلْمَوْجِبِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ
 بِسُوْرَةِ اللّٰهِ
 ۲۶۹ اَنَّا بَيْنِيْ وَرَبِّيْ فَاَخْصَنَ اَدْفِيْ
 ۹۳ اَصْلِيْ وَ اَلْوَلَدُ
 ۱۰۵ اِسْمٰنَ مَا يَشْتَرِيْ اِنِّ اَقْدَقُ عَقْرَتِ
 لَكَ
 ۳۶۹، ۱۰۵ اَللّٰهُمَّ يَا عِزُّ بَيْتِيْ وَ بَيْتِيْ خَلَقَ يَاقَا
 ۳۶۹ اِنَّمَا مَكْنَزُكُمْ
 ۵۳۲، ۵۳۹ اِنَّمَا اَلْعَمَلُ بِالْبَيِّنَاتِ
 ۲۲۰ اَنْتُمْ قَوْمٌ لَا يَشْعُرُوْنَ بِمَشِيْمَتِهِمْ
 ۵۰۰ اَخْلَعَ الْحَقُّوْلَةَ
 ۳۵۳ ت- تَخَلَّلُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ
 ۲۰۰ خَذَرُ الشَّعْلِ بِالشَّعْلِ
 ۱۰۸

- بجرا اللہ
 ۳۰۰ حدیث کی حیثیت
 ۲۶۰ خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا ہی جنت ہے
 بشت کا اظہار و رواہ اللہ کے فضل اور
 رحمت کا دوا ہے
 ۳۸۶ نماز جنت کی حقیقت
 ۲۵۹، ۳۸۶، ۶۲ جنت اور اس کے اکرام و ولایت اور بقیہ
 جنت اور اس کے عذاب حق ہیں
 ۹۰ نماز جنت میں چاندی کے ذکر کا متر
 ۳۰۵ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَعَهُ شَيْئًا جَوْشًا (دفعہ ۱۰۹)
 ۵۹۹ اَخْلَعَ الْحَقُّوْلَةَ (حدیث)
 ۳۵۳ آدم کی جنت اور شجرہ نمبر
 ۱۰۵ موسیٰ کے لیے فریوی بشت
 ۵۹۸ جنوں
 جنوں کے اسباب
 ۳۰۲ غضب اور جنوں میں فرق
 ۲۰۵ جہاد
 مدنی اور جہاد بالیست
 ۸۰ اللہ تعالیٰ نے مقدس کیا ہوا خدا کا اس وقت
 جہاد کے خیالات کو دور کیا جائے
 ۵۵۶ اس وقت جہاد عرام ہے اس لیے خدا
 نے مجھے دعاؤں میں سند کی طرح پوش
 دیا ہے
 ۱۶۲ جہالت
 اصولی جرائم میں سے ایک جرم
 ۳۸۶ ایک غلو کا موت ہے
 ۵۰۸ جاہلوں پر اہم نظم بھی اثر نہیں کرتا
 ۵۰۸ جہالت کا زہر اور اس کا علاج
 ۳۲۹ جھوٹ
 جھوٹ سے پرہیز کی تلقین
 ۹۹، ۵۹ ج
 مسیح موعود علیہ السلام کے حج و کلمے کے
 احترام کا جواب
 ۲۸۰ بزرگ خدا کی طرف کلمے ہیں ان کی قدرت
 میں دین سیکھنے کے لیے ہمارا بھی ایک طرح
 کا حج ہے
 ۱۲۲

اگر عیسیٰ ہی آسمانی ہے آجیں گے تو عالم انبیاء

کلن ہوا ۹
حضرت خلیفہ

حضرت خلیفہ کی تعلیم

حضرت عیسیٰ

اس سے زیادہ خوش قسمتی کیسے کہ انسان کا وقت
وجود قوی مال جان خدا کے دین کی خدمت میں

فرح ہو

خرق عادت نیز دیکھتے ہو

ہم ہر ایک خدائی مادہ پر ایمان لگتے ہیں

غوری عادت انور

خلافت

خلیفہ کے لیے موزوں نہیں کہ ایک قوم ضرور

پہلے سے موجود ہو

اس امت کا آخری خلیفہ جو سنی کے تمام

غلام کا جامع ہے

یہ خلافت الہی ہے

اللہ تعالیٰ نے یہ نام خلیفۃ اللہ رکھا ہے

خلق را اخلاق

اخلاق کی حقیقت

عمل اور قوم کے مطابق اپنے قوی کے اندر

کام اخلاق کا فائدہ ہے

حقیقی اخلاق

تَحَلُّوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰہِ

انسان کے قوی اور اخلاق کی مثال

مومن ہماروں سے بھی اخلاق کا فائدہ کیسے

سکے ہے

انبیاء و اولیاء پر مصائب آنے کا مقصد ان کے

اخلاق کا فائدہ کو دنیا پر ظاہر کرنا ہوتا ہے

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

حضرت علیؑ علیہ السلام جہاں اخلاق کے

مہتمم ہیں

حضرت علیؑ علیہ السلام کا خلق قرآن

شریعت ہے

حضرت علیؑ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء

کے اخلاق کا موازنہ

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

خیال

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

دُرود

دُعَا

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

دُعَا کی اہمیت

مناشیں اسباب بہانے خود ایک دُعا ہے اور
دُعا بہانے خود علمائے اہل اسباب کا چکر

دعاؤں کی تفتیش
جماعت کو نمازوں کی تفتیش

۲۷۵۱۷۳

دو مل مزدور یا دیگر کو ایک دُعا اور دوسرے

ہم سے ملے رہنا تاکہ تعلق بڑھے اور ہماری

دُعا کا اثر ہو

تجربہ حق کی توفیق پانے کے لیے دُعا کرتے

رہنا چاہیے

۲۹۷

عبدالغنی کی راہ نماش کرنے کے لیے خوش

اور دُعا کی ضرورت

۲۸۵

غدا تعالیٰ سے شہادت قدم کی دُعا مانگتے رہو

۲۰۲

عبادت میں لذت کے حصول کے لیے

دُعاؤں کی ضرورت

۲۸

برہنہ اپنے اندر خیر اور شر کے لازم حکمت

ہے اس لیے دُعا کرنی چاہیے

۲۲۳

منازوں میں جو رکوں کی اصلاح اور توفیق کے

لیے دُعا کرنی چاہیے

۱۱۸

گناہوں سے بچنے کے لیے دُعاؤں کی تفتیش

۶۲۲۰۶۱۶

آفات کے نزل کے وقت دُعا میں کرسے ہیں

۶۱

امتحان کے وقت جماعت کو استقامت

کی بہت دُعا کرنی چاہیے

۶۶

مسیبیت کے وقت اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ

رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے

۱۵۰

خُصن خاتمہ کے لیے ہر ایک کو دُعا

کرنی چاہیے

۲۶۳

دُعا کے آداب

دُعا کرنے اور کرانے کے آداب ۱۳۳۱۳۹۲۳۹۲۳

۵۲۲

دُعا کی کوئی نہ دیتی ہے جو خود بھی اپنی

اصلاح کرتا ہے

۲۷۵۱۷۳۱۷۳۱۷۳

دُعا کے ساتھ تہذیب کی ضرورت

۵۶۷

وہ مقام جہاں دعا مانگتی ہوئی ہے

۱۳۳۲۹۱

شرائط قبولیت

دُعا کے آداب و شرائط طہارت رکھنے لازمی ہیں

۵۲۷

قبولیت دُعا کی شرائط و لوازمات

۶۱۸۰۳۹۷۰۳۸۹

جب میرا در صدق سے دُعا انتہا کو پہنچتی
ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔

(حضرت علی کریمؑ اور دوسرے)

۲۵

دُعا استقلال اور مدد سے کیا جاتی ہے

۶۱۵۱۷۳

دُعا کے لیے اضطراب اور جوش کی ضرورت

۶۱۶

یسنی میلہ اسلام کی مضطرانہ دُعا

۳۹۸

یسا نیست میں دُعا کے لیے جوش و اضطراب

۵۲۱

پیدا ہونے کی وجہ

صدق و صفا کے بغیر دُعا قبول نہیں ہوتی

۲۹۲

دعا میں ایک موت ہے

۵۹۱۰۳۹۲

دُعا کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ

تعلق ہے

۳۰۲

قبولیت دُعا کا راز

۶۰۲۰۳۹۲۰۳۸

قبولیت دُعا کی غری کی علامات

۳۹۸

کسی دُعا کی قبولیت کی علامت دل کا درد

۱۰۰

سے بھر جاتا ہے

شیخ رحمت اللہ صاحب کی قبولیت دُعا

کا ایک واقعہ

۲۳۳

نماز اور دُعا

نماز دُعا کی قبولیت کی جہی ہے

۲۲۲

دُعا اور نماز کا حق

۲۳۱

دُعا نماز کا مغز اور روح ہے

۳

پانچ وقت پنی نمازوں میں دُعا کرو

۲۲۳۱۷۳

نماز میں ناظرہ دُعاؤں کے علاوہ مالدی

زبان میں بہت دُعا کیا کرو

۵۸۹

اپنی زبان میں دُعا کی تفتیش

۳۳۳

اپنی زبان میں دُعا کرنے کی حکمت

۴

نماز کے بعد دُعا کا مستند

۲۶۳

برکات دُعا

دُعا کی بھراہ تائید

۱۰۰

انصاف کی اُم آذخوئی آست قُب لکھتے ہیں

۳۳۳

اللہ کی سستی کا یقینی ظہر صرف دُعا سے

۵۹۰

حاصل ہوتا ہے

۳۹۷

حصول فضل کا اقرب طریق دُعا ہے

۳۹۷

نجاتِ مصل اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے

۳۸۸

جس کو دُعا حاصل کرتی ہے

ماخوذ کی دُعا میں قطعیہ کا بہت بڑا ذریعہ
ہوتی ہیں

۱۰۰

ہمارا اعتقاد ہے کہ اس آخری زمانہ میں اللہ

تعالیٰ کی مسلمانوں کو دُعا کے ذریعہ ہی تعلیم اور

تسلط حاصل کرنے کا نڈھال ہے

۱۹۰۱۷۳

احادیث میں مذکور ہے کہ دُعا آخر کار

سبح کی دُعا سے پاک ہوگا

۵۶۲

کرم صلیب جابگہ دُعاؤں پر موقوف ہے

۵۶۱

ساری عقدہ کشائیاں دُعا کے ساتھ ہو

جاتی ہیں

۱۳۲

تقدیرِ مطلق دُعا سے مل سکتی ہے

۲۳۱۰۲۳

صدقات دُعا اور خیرات سے رزق بلا

ہوتا ہے

۲۰۱

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے لکھا ہے کہ

ان کی دُعا سے فقرا بہر برکت مل جاتی ہے

۲۳۲

غلو کی بھلائی کا درد وازہ

۲۱۵

گھروں کو آباد اور اس میں رکھنے کا ذریعہ

۲۳۲

حصولِ اولاد کے لیے صحیح دُعا

۵۹۹۰۵۷۹

ایک صحابی کو ان کی دُعا کے نتیجہ میں غریب

درازی دی گئی

۵۶۳

انسان کے ذہن پر کربا کی دُعا ہے

۵۹۱

مگنہ سے نجات کا حقیقی ذریعہ

۵۶۸

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا میں

سورۃ فاتحہ کی دُعا مسلمانوں کو سمجھانے

کی وجہ

۲۳۹۰۳۰۹۰

ایک کسائی دُعا

۱۷۱

قرآن کریم کی ایک جانت دُعا

۱۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا میں اور

ان کی قبولیت

۵۲۳

جنگِ بدر میں فتح کے وعدہ کے باوجود رسول

کرم دُعا میں فرما

۵۵۲۰۱۳۳

اللہم یا عذیبیخی و یا عذیبی خلیاتی

۳۳۶

مدح موعود علیہ السلام اور دُعا

قرآن کریم میں صحیح موعود کی دُعاؤں کی طرف

اشارہ

۵۵۹

آدم اول اور آدم ثانی کی شیطان پر فتح دُعا

کے ذریعہ ہے

۱۹۲۰۱۹۰

سختی قلب کا کفارہ

۳۳۹

روح

۳۱۲

روح جمل انجمن ہے

۳۳۶

بر ایک روح قاب کو چاہی ہے جب وہ

۳۳۶

قاب تیار ہوتا ہے تو اس میں روح

۳۳۶

خود بخود ہو جاتا ہے

روح القدس

۳۰۹

روح القدس کے فرزند

رہن

۱۹۸

۷۰۰ کا ہوا

۲۴۰

موجودہ تھانویہ دینی جائز ہیں

۲۴۱

زیر کار بن اور کڑا

ریا

۲۹۰

غیب اور ریا کی لذت

۲۹۰

ریا کا رے سے نماز اور کھانے والوں کے لیے

۲۹۰

نیل

رویا

۲۸۸

خواب کی حقیقت اور اقسام

۲۸۹

خواب نبوت کا حصہ ہے اور ہر ایک کو

۲۸۹

اس کا نمونہ دیا گیا ہے

۲۸۹

خواب میں ایک اجمال ہوتا ہے اور اس کی

۲۸۹

تعبیر صرف قیاسی ہوتی ہے

۲۸۹

خواب اور ان کی تعبیریں

۲۸۹

جو وہ فطری امور کی استعداد میں رکھتے

۲۸۹

اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ رویا کے کھاتا ہے

۲۸۹

مومن کی نظر رویہ والہا کی بجائے

۲۸۹

اعمال صالحہ پر ہوتی پائیے

۲۸۹

فاسقوں اور غیر مسلموں کو سچی خوابیں آنے

۲۸۹

کی وجہ

۲۸۹

بدکاروں کو سچے خواب آنے کی توجیہ

۲۸۹

تعبیر کرنے والے کی سامنے خواب کی

۲۸۹

تعبیر نہیں مل جاتی

۲۸۹

خواب بشر ہوں یا منبر نقض مسلکی

۲۸۹

ہوتے ہیں

۲۸۹

منہ رعبا آنے کو صدقہ و خیرات اور

۲۸۹

دعا سے وہ بلا مل جاتی ہے

۲۸۹

ردیہ کا اختتام بھی اچھی جگہ ہونا

فرق

سیح اول اور سیح آخر کی دعاؤں کا فرق

امادیت کے مطابق سیح موعود کا یہ سائیت

سے مقابہ دھماکے ساتھ ہوگا

۲۰۸

یہ سائیت کے استیصال کے لیے حضرت

سیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت

۲۲۰

حضرت سیح موعود علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ

۸۳

میں نیکو کام کی بلاست

سیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے

دعا کا انشعبہ کہ صاحبزادہ عبداللطیف کا

اخلاق اور صدق عطا کرے

۵۱۵

بیت الفکر اور بیت الدعا کی تعمیر کا مستند ۱۱۵۵

۱۹۱

سید البیت اور بیت الدعا کے لیے حضرت

سیح موعود علیہ السلام کی دعا

۱۹۲

نثارۃ سیح کے سنگ بنیاد کے موقع حضرت

افدیس کا دعا کر کے اینٹ پر دم فرمانا

۱۵۵

حضرت اقدس کا دست مبارک اٹھا کر

دعا فرمانا

۲۰۰

حضرت اقدس کا بعض امور کے لیے اپنے

دعاؤں کا دعا کے لیے کنا

۵۵

انکا روٹھا کا فتنہ

اس زمانہ میں دعا سے غفلت اور

۵۲۱

اسباب پرستی

دعا کے منکرین کی شکلات

۲۳۳

دعا کرنے کے نتائج

۲۲۸

ذوئ

بہ ثباتی

۵۸۰، ۵۳۹

دنیا کی نمایاں اور ان سے بچنے کا واحد علاج

۳۳۱

دور رخ نیو دیکھتے بہتر

دور رخ کی حقیقت اور اس کے فرائض

۳۰۹

ہونے کی دلیل

۳۸۹

دور رخ کے سات دروازے

دہریت

اللہ تعالیٰ کے تعزات پر کامل یقین کا

۳۳۰

دہریت ہے

بعض خدا کو مٹنے کے باوجود گناہ سے پرہیز

نہیں کرتا اس میں دہریت کی نگ ہوتی ہے

۳۱۵

ہندوستان اور یورپ کی دہریت میں فرق

۲۶۳

وصف

عبدالرحمنی پیشہ رضا بالقنار کے مقام

۵۰۸

پر ہوتے ہیں

رضا کا انتہائی مقام

۱۰۱

برقت

برقت جیسی کوئی لذت نہیں

۲۱۹

۱۶۶	زین داخل نہیں ہے	زندگی	۳۲	ایک شخص کا دیوار کے ذریعہ وراثت پانا
۱۶۵	حرمیت سود	زندگی کا فیض		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوار میں دیکھنا
۱۶۴	سود اور سود سود دونوں میں ہیں	زندگی کی اس غرض اور مقصود تو اللہ تعالیٰ		کراہت نے جنت کے باغوں میں سے ایک
۱۶۳	سود اور پراوڈنٹ فنڈ	کی عبادت ہے		سیب لیا ہے جب حضور بیدار ہوئے تو وہ
	سید رسالت	س	۵۱	سیب ہاتھ میں تھا
۱۶۵	نبی دعوٰی کی بے شکستہ	ستاری		آنحضرت کا دیوار میں ابراہیم کے ہاتھ میں جنت
	شجاعت	اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہم ستمدار	۵۵۳	کے انگوڑے کو غصے دیکھنا
	شجاعت اور توفیق میں فرق	تجلی ہے	۵۶۱۵۰	حضرت آناں جانی کی ایک دیوار
۶	شراب	سجاده نشین		ایک دیوار میں حضرت ام المؤمنین کا فرمایا کہ
	شراب کی حضرتیں	عملی حالت	۳۳۸	اگر میں مرد جانوں تو اپنے ہاتھ سے تجھ پر زبردستی
۲۳۳/۱۰۶	اس زمانہ میں تمام انجیبات شراب پانی کی گنت	سہاؤ نشینوں کی خود ساختہ بدعات اور	۵۵	کرنا
۵۶۶	پلی جاتی ہے	پیر و کاروں کے لیے طے نہ کریں		مولوی عبدالحکیم صاحب کا دیوار میں دیکھنا کہ
	یورپ میں حضرت شراب نوشی کے نئی نئی کار	سجادت	۵۰	مرزا سلطان احمد اسے ہوتے ہیں
۳۰۵	ہو گئے ہیں	زمانہ جاہلیت میں سجادت کے نتیجہ میں		حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیوار
	شریعت	ایک شخص کو اسلام قبول کرنے کی سعادت		کے لیے دیکھئے
		کا ملنا	۹۳	اسمار کے اندیکس میں زیر عنوان غلام احمد
۳۵۱	امیر شریعی اور ام کوئی	بسکھ		قاویا بی مسیح موعود و مہدی مہجود
۱۰۲	شریعت قرآن شریعت کے بعد ہرگز نہیں آئیگی	شکرانہ وضع	۱۳۱	ز
۱۳۱	شریعت اسلامی کی پاکیزگی	سلوک نیز دیکھئے تقصوت		زبان
	شریعت کی بنیاد نمری پر ہے سختی اور نالائقیات	اہل سلوک کا آخری مرتبہ	۵۰۹	گالی اور بریل بات میں فرق
۳۸۲	پر نہیں	سناٹن و حرم نیز دیکھئے بند و نہیب		ماہیت اور عادت میں فرق
	ابو اوسم قرطانی، بایزید اور جلیلی رحمۃ اللہ	ان کے عقائد اسلام کے بہت قریب ہیں	۱۳۶	زبان کی تندیب کا ذریعہ صرف خوفِ الہی
	علیم نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب	ان میں اس طرح کے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ	۱۱۲	اور سچا تقویٰ ہے
۱۵۴	کا مقام پایا تھا	وہ بھی فرقہ کے مذہب نہیں ہوتے		زمانہ
۵۱۹	محاشات پر ہرگز کی تعقین	سناٹن و حرم کے مشور عالم نند کشور کی		مختلف زمانوں میں اسماء الہیہ کی مختلف
۳۳۹	شریعت ظاہری اور شریعت باطنی	حضور سے ملاقات اور حضور کی تعصبات		تجلیات
	بصل اور شریعت در اور نری ہوتے ہیں	کی تعریف کرنا	۳۹۱	ہرمینہ اپنے اندر خور و شر کے لازم رکھتا
۳۳۰	جین کو ابلی حق ہی سمجھتے ہیں	سنت	۳۲۳	ہے اس لیے ڈھاکرئی پابستہ
۳۳۱	پیمانہ شریعت سے ہر ایک کو نا غلطی ہوئی	سنت میر معلوم کرنے کا طریق		اس زمانہ کے لیے کھانا کھانے کا بہت سے
	شکر	سنگدلی	۱۰۹	خوبے نمی آئیں گے
۳۳	شرک کی چیز	سنت دل ہر ایک فاسق سے بدتر اور		علماء بیان کہتے ہیں کہ تیرہویں صدی سے
۱۳۶	شرک کی باکیاں اور وسعت	غنا سے ابعد ہوتا ہے	۶۳۶	میرجوں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چورجوں
۳۳۳، ۳۳۱، ۳۲۹، ۳۲۳	اسباب پرستی کا شرک	سواد اعظم	۷۴	صدی میں مسیح اور مہدی آئیں گے
۱۳۵	نفس کے تین کا شرک	سواد اعظم کی حقیقت	۷۶	اس زمانہ کے نقاشوں کا پورا ہونا
۳۸۶	اغوا نفس انسانی کا شرک ہوتے ہیں	سود	۱۹۹	زمانہ کی طرف سے مسیح موعود کی تائید
	سبحر، بخل، غور و غور و غور و غور و غور و غور	شرع میں سود کی تعریف	۳۱۹	یہ زمانہ علمی اور علمی جہاد کا ہے
۶۱۳	شرک کا ایک حصہ نہ کہتے ہیں	خواہش کے خلاف جو زیادہ لہا ہے وہ سود	۱۷۷	موجود زمانہ بے وقت موقوف کا زمانہ ہے

حضرت علی علیہ السلام میں ماننے کا جو واسلہ

خفا میں ایک قسم کا شرک ہیں ۲۹۵، ۲۹۳

معنوی فساد کے خاتمہ کا وقت آگیا ہے ۲۳۷

شاعری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ

کا شعر گنا اور شعر گستا ۱۹۲

شاعر انبیاء ۱۹۳

قرآن کی بہت سی آیات شعروں سے

مثنیٰ ہیں ۱۹۴

قرآن کی کیم نے صرف غیبی و غور کرنے والے

شاعروں کی مذمت کی ہے ۱۹۲

شفاعت

پیغمبر جس کی شفاعت کرے اگر وہ اپنی اصلاح

ذکر سے تودہ شفاعت اس کو قاضی نہیں

پہنچا سکتی ۱۹۲

شفاعت کی ایک مثال ۱۸۳

شق الفکر نیز دیکھئے ہجرات

سجود شق الفکر کے شقیق راہِ جہنم کی شہادت ۱۸۰

شکر

انبیاء کی طرف سے تصور شدہ شکر کا اظہار ۲۳۳

شہادت

مقدمہ میں شہادت کے بارہ میں تذکرہ

کو نصیحت ۲۳۸

شبہ

خاص ۵۵۳

شہید

شہید وہ ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرے ۶۰۱

شیطان

شیطان اور ملائکہ کی حقیقت ۳۱۲

نہی شیطان سے پاک ہونے کا نسخہ ۲۲۵

نیک لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا ۱۱۹

شیطان کی تباہی ۶۳۰

آدم علیہ السلام سے شیطان پر دُعا

کے فائدہ پر فانی ۱۷۱

مونیار نے کھلے کمر سے فریب کرنا

اگر چہ ناجائز ہے لیکن شیطان سے فریب

کرنا جائز ہے ۵۶۷

شیطان کے فرزند

شیطان کی آخری جنگ

شیعیہ

شیعوں کے خلاف اسلام مخالفہ ۵۲۹، ۲۳۳

قرآن کریم کو معرفت و مہمل ماننے کا جواب ۲۸۳

بدعات و حدیث ۵۲۰

ازواج مطہرات کے لیے سبب و شتم کا

ازکتاب ۲۲۵

شیعیان پر سبب جا اعتراضات ۵۲۸

شیعوں کا یہ خیال کہ ولایت حضرت علی

کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گئی ہے بغضِ خلافت ۳۸

ابنِ شینہ کی حضرت امام حسینؑ کی محبت کا ذکر ۵۵۰

حضرت امام حسینؑ کو تمام انبیاء کا شفیع مان کر

غلو کا ازکتاب ۵۳۵، ۵۳۳، ۲۸۳، ۲۹۸

حضرت امام حسینؑ رضی اللہ عنہ کی شہادت

کی حکمت کا بارہ میں غور نہیں کرتے ۱۵۰

امام حسنؑ کی تعریف میں ان کا دل کی پرورش

صادقہ ہوئے کی وجہ ۲۹۹

فلسفہ جدیدہ سے متاثر ہو کر راہِ راست

پر آتے جاتے ہیں ۲۹۸

ص

صالحیت

صالحین کا مقام ۵۰۹

نیک بندگی اور صالحین کی اولاد کی نیکگیری ۳۰۹

صبر

ہم خدا تعالیٰ طرف سے صبر کے واسطے آمور

کئے گئے ہیں ۲۲۱

الاعمال عبادت اور خدمت میں اگر صبر

سے کام تو خدا بھی شائق و کریم ۶۱۹

صابروں کے سب کام وہ آپ کر سکتا ہر

پلے میری سے ابتلا پریش آنے ۳۸۵

میرے نتائج دیکھئے ہوں تو سورۃ یوسف کا

غور سے مطالعہ کرو ۶۲۱

صبر و رضا کے مقامات کے آداب ۳۳۳

صبر کی تلقین ۳۵۳

دُعا میں صبر کی تلقین ۳۲

حضرت ابوب علیہ السلام کا مثالی صبر ۳۷۲

صحابہ رضی اللہ عنہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام

کا بنیاد وہاں صحابہ ثلاثہ سے بنی ہے ۶۲۲

غزوات میں صحابہ کے شہید ہونے کا سبب ۳۰۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک

لاکھ سے زائد صحابہ تھے ۲۰۸

ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ایک سببی

بہرہ نہیں تھا (ذوالقرنین) ۵۹۳

دفاعِ شہر کا پانچواں صحابہ ۵۸۳

حدیث پر مکران شریف کو غفلت دیتے تھے ۵۲۰

مقام

جو صحابہ کرام کی تدفین کرتا وہ جبراً ہرگز حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں کرتا ۵۲۸

صحابہ کی ذات پر حملہ کرنے کے نتائج ۵۲۸

صحابہ کی فضیلت ۲۲۲

قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف ۶۳۹

صحابہ کی پاک جماعت کا مقام ۵۲۷

اسماقون الاولون ۱۵

مہاجرین کا مقام ۱۵

اللہ تعالیٰ کے قابل پروردگارنا اعلیٰ و انا شافعکم ۲۰۹

صحابہ کرام کو خدا تعالیٰ نے توحید پھیلانے کے

لیئے پیدا کیا اور انہوں نے توحید پھیلانی ۳۲۰

وہ نہایت نگرانی سے خدا کی راہ میں ایسے

فدا کئے تو ان میں سے ہر ایک اپنا جہنم تھا ۳۲۸

بعض صحابہ کا جوانی میں ہی باہر از زندگی پاکر

وفات پا جانا ۳۹۹

خصائص

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کشش

سے صحابہ میں انقلاب عظیم ۳۲۸

اسلام قبول کرنے کے بعد سارے تعلقات

فطریں ہو کر قائم کئے ۳۲۳، ۹۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ۳۵۵

خدا تعالیٰ کی خاطر بیٹے مثال جانی اور مالی

قربانیاں ۲۸۹، ۳۵۹، ۵۲۹

شوقِ شہادت اور عزت ۵۱۵، ۶۰۱

صدق و دلا کا بے نظیر نمونہ ۳۳

اطاعت و دوست داری اور مکرانِ شریف ۳۳

سیح مورو کے طور کا ایک قری نشان

۵۸۰ ۵۶۴۰ ۳۲۹ ۸۵ ۱۳

سیح مورو کے انکار کی وجہ سے

۲۵۸

طاہون کے آنے کی نفی کی مزید

طاہون کے پاس نہیں جاسے ساتھ جگر داند

۳۵۶

کریسی

۳۷۸

عاشق پیرش کے بارہ میں ایک الہام

۱۵۳

جماعت کی حفاظت کا وعدہ اور اس کی

۳۵۳

شرائط

۳۰۲

حفاظت کا بے ذکر کلام

۳۱۴ ۳۲۹ ۳۱۹ ۲۷۱

بہن احمدیوں کے طاہون سے وفات پانے

۵۹۳ ۱۲۳

آئندہ شہ کے بعض مہاجر کے طاہون سے وفات

۵۹۳ ۱۲۳

پانے کی وجہ

۳۸۰ ۲۰۶

طاہون کا واعظ

۱۱۳

خدا تعالیٰ کا طاہون کے ذریعہ دنیا کو سلسلہ

۳۸۱

کی طرف متوجہ کرنا

۲۳۵

طاہون کے پیغمبر میں بیتوں میں اضافہ

۲۶۷

طاہونی احمدی

۳۰۱

طاہون کی ہلاکت خیزی اور اس سے بچنے کا

۳۳۰ ۳۱۷ ۳۸۸ ۶۳

ملاج

۷۲

جو ایک ہی جگہ ہے اس پر یہ بلا طاہون

۴۲

اس کا حقیقی علاج رجوع الی اللہ ہے

۳۳۷

طاہون کا علاج تو یہ ہے

کسی کو مجبور نہ بھی صدقہ ہے

۷۲

شعلہ حدیث

۵۰۶

شعلہ حدیث کے مبارک ثمرات

۳۵۰

داغدار صلیب کی حقیقت

۲۰۱

کاٹھ پر لٹکاتے جانے والے کے ملعون

۵۳۶

ہونے کا مطلب

۵۹۳

طاہون

۳۶۲

رجحان ثبوت اشتہار

۵۹۳

اس زمانہ میں طاہون کا مذہب

۵۹۳

ماہر و مرسل طاہون کا شکار میں ہو سکتا

۵۹۳ ۱۲۳

مومن کا طاہون سے موت اس کے لیے شہادت

۲۳۳

ہے

۲۷۲ ۱۷۳

طاہون میں شدت

۲۷۲ ۱۷۳

طاہون کی کثرت کی وجہ سے بندہ دوزخ کا

۲۷۲ ۱۷۳

اپنے گھروں میں اذان دینا

۳۰۳

طاہون کی دہا کا مہرہ

۱۷۸

آئے کی وجہ

۱۷۸

طاہون کے آنے کی وجہ

۳۰۵

موت اشی اسباب ہی اس کا باعث

۶۲۵

نہیں ہیں

۶۲۵

اصلاح خلق کے لیے سزا کیا گیا ہے

۶۲۵

طاہون کی ہلاکت خیزی لوگوں کی پر امنی کے

۳۲۶

سبب ہے

۸۸

ہوں چوں تعصب بڑے گا طاہون بڑے گی

۲۳۲

خدا کے حکم سے آئی ہے اور تب تک نہیں

۲۲۵

جائے گی بیک ایک تفریق پیدا کرے

۲۲۵

بعض مخالفین پر طاہون کیوں نہیں جوتی

۲۹۱

طاہون کے باوجود لوگوں کا فتنہ و فساد پر

۲۹۱

کام رہنے کا ذکر

۲۱۸

میں مورو کے وقت میں طاہون کے متعلق

۲۱۸

سابقہ پیش گوئیاں

۲۰۱ ۷۲ ۲۳

طاہون کے بارہ میں حضرت اقدس کی ایک

۱۳۲

روایت

۲۹۹

تمام انیس سو صدقہ و خیرات کی تعلیم دی ہے

۲۹۹

ہر مذہب کے نزدیک صدقات و خیرات ہے

۲۹۹

مذہب کی جایا کرتا ہے

۲۹۹

صدقات، دُعا اور خیرات سے بڑھ کر

۲۹۹

ہوتا ہے

۲۹۹

صدقہ اور دیر

۲۹۹

آری یہ پاس نہ ہو تو ایک لڑکا پانی کا

۲۹۹

پر عمل

۲۹۹

اصلاح نفس کا پتہ دینا

۲۹۹

نبیہا علیہ السلام کی تریاتی محبت

۲۹۹

ماہر کی محبت میں صدق اور استقلال

۲۹۹

سے رہنا چاہیے

۲۹۹

سیح مورو علیہ السلام کی محبت میں رہنے

۲۹۹

کی تاکید

۲۹۹

حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کا سیح مورو

۲۹۹

علیہ السلام کی مقررہ شریعت فائدہ اٹھانا

۲۹۹

محبت صائین اور دُعا کی تفسیر

۲۹۹

جہاں اللہ اور اس کے رسول کی امانت جوتی

۲۹۹

جو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جائے

۲۹۹

نیک کا پھل دوزخ اس سے گھٹتا ہے کو اذن

۲۹۹

اپنی گورازہ زندگی کو بچنے اور بڑی مجلس اور

۲۹۹

بڑی محبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے

۲۹۹

صدقہ

۲۹۹

صدقہ و دُعا کی قیمت

۲۹۹

اہل صدقہ و دُعا کی قیمت و عظمت

۲۹۹

صدقہ و دُعا کے بغیر دُعا قبول نہیں جوتی

۲۹۹

صادق کی شہادت کے تین معیار

۲۹۹

صدقہ

۲۹۹

تمام انیس سو صدقہ و خیرات کی تعلیم دی ہے

۲۹۹

ہر مذہب کے نزدیک صدقات و خیرات ہے

۲۹۹

مذہب کی جایا کرتا ہے

۲۹۹

صدقات، دُعا اور خیرات سے بڑھ کر

۲۹۹

ہوتا ہے

۲۹۹

صدقہ اور دیر

۲۹۹

آری یہ پاس نہ ہو تو ایک لڑکا پانی کا

۲۹۹

۲۵	عبادت میں عطا اور نکتہ
	عبادت میں حصول لذت کے لیے دعاؤں کی ضرورت
۳۸	ذوقِ عبادت پیدا کرنے کا طریق
۳۵۹	عارف کی عبادت
	عابدوں پر اپنی عبادت کو دانا میں رکھنا پسند کرتا ہے
۱۸۹	نفس پر قبض و بسط کی حالتیں
۳۹۹، ۳۹۹	عبادت کے ساتھ ہونے کی حقیقت

عبودیت

۲۷	عبودیت اور عبودیت کا باہم تعلق
۳۳۳	آدابِ عبودیت
۳۳۶	عبودیت کا سہ
۱۹۶	انبیاء کا تعلقِ عبودیت
	عبودیت پر کامل سکھانے کا بہترین مصمم نماز ہے
۳۲	

عذاب

۵۵۰	عاقبات اور عذاب میں فرق
۵۴۹	عذابِ الہی کی ضرورت
۳۰۶	عذاب بھی رحمت ہے
	ہمارے مذہب پرگز نہیں ہے کہ گناہوں کو ایسی سزا دے گی جو عبادی ہوگی
۳۹۳	کوئی بھی عذابِ الہی سے بلا نہیں ہوا
۳۲۱	عذاب کے طبقات اور تفاوت
۶۳۳	دباؤ کے عذاب کی غرض
۳۲۱	دنوی عذابوں کی وجہ
۱۷۸	اس زمانہ میں عذابوں کے آئینی وجہ
۱۳۵	دنیا میں طرح طرح کی آگ کے عذاب
۳۶۲	طاغوت کا عذاب
۱۳۹	عذاب میں مصلحت کی اہلی منت
۱۷۷	دنوی عذابوں اور مصائب پہنچنے کی راہ
	خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے
۱۲۳	عذابِ الہی سے بچنے کے لیے فقہ زبانی قرار
۱۳۸	ہی کا فی نہیں نہ ادھر فی نمازیں جو سکتی ہیں
	قبل از نزول عذابِ توبہ و استغفار سے
۲۱۸	عذاب الٰہی کیا کرتا ہے

۲۱۵	شرعی طلاق
	مزا جوں کی ناسواقت بھی شرعی طور پر وجہ طلاق قرار پا سکتی ہے
۲۷۹	شرعی طلاق
۳۲۳	خفیہ طلاق دینے والوں پر حضرت اقدس کا اظہارِ ناراضگی
۳۲۵	ع
	عاجزی
۳۷۰	سکینہ اور عاجزی کی لغت
۱۳۲	اسلام کا وضع کیا ہے
	عاجزی کرنے اور گردن فراموشی نہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے
۱۲۵	عاجزی، فروتنی اور عا کسائی اختیار کرنے کی نصیحت
۳۱۳، ۲۷۷، ۲۷۲	عاجزی کے بغیر نماز میں حقیر قلب حاصل نہیں ہوتا
۳۳۳	ایک عابد کی عاجزی
۳۷۳	عباد الرحمن
۵۰۸	بیشمار رضا بقضاء کے مقام پر ہوتے ہیں

عبادت

	انسان کے مسئلہ پیدائش کی علت غائی صرف عبادت ہے
۱۸۳، ۸۲	عبادت کا اصل اصول
۱۸۰	اسلامی عبادات کو ہی یہ فطر حاصل ہے کہ ان میں اول تا آخر اللہ تعالیٰ مقصود ہوتا ہے
۳۷	انسان خدا کی عبادت و وزغ یا بہشت کے سارے سے دیکھے جبکہ جمہیت ذاتی کے طور پر کرے
۹۱	عبادت اور احکامِ الہی کی دو شاخیں عظیم
۳۰۷	لامر اللہ اور مہدوی مخلوق عورتوں کے لیے عبادت کا ایک نمونہ اخلاقی حقیقہ اور ان کا ایک نمونہ خدا کا شکر بجا لانا ہے
۳۶۹	خوشن اعلانی سے قرآن شریف پر مصابیح
۱۶۲	عبادت ہے
۳۰۷	عابدان کا کمال مخلوقاً و خلقاً اللہ ہے

حقیقی علاج کی طرف توجہ کرنے کی نصیحت ۱۸۸
نمازوں میں طاعون سے بچنے کی دعا کیا کرو ۲۰۹

طب

	تحصیلِ دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے
۳۳۳	انسان کا اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے
۵۵۶	جس نے اس کو بنایا ہے
۸۱	میں کی دو اقسام مختلف اور مستوی
۲۱۷	انسان کو حق امراض کی کثرت کا روحانی پہلو
۲۳۰	یہ مایوں کی افادیت
۳۳۷	بعض بیماریوں کی شدت
	سورہ مزمل کی تاکید کے مطابق انسان کو رات کو کچھ جھٹا آرام ہی کرنا چاہیے
۱۰۵	قرآن شریف میں ایک برکت یہ ہے کہ اس سے ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے۔
	عقائد بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتایا کرتے ہیں
۱۰۵	امادیہ میں صدی امراض کے ایک دوسرے کو لگ جاتے کی نفی کے معنی
۶۳۵	زہر قویج کے عارضہ سے حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مجروحہ شفایابی
۶۳۶	علاج
	دواؤں میں تاثیرات اور امراض کے معالجات ہوتے ہیں
۱۸۸	دبائی امراض کا روحانی علاج
۳۲۶	شانہ کی پختی کا علاج
۶۰	ہا نفل اور سوختہ سے کسی کو آرام
۵۵	اگر علاج کے لیے ضرورت ہو تو تباکو منع نہیں ہے
۱۷۶	خواص المغفوات
۲	تربہ
۳۱۳، ۲	سم افادہ
۵۵۳	شد
۳۱۲	بیلہ
	طلاق
۲۷۵	طلاق کی ضرورت
۲۱۳	قرآن کریم کی رو سے طلاق کا صحیح طریق

مگر مذاب آگیا تو میری توبہ کا دعوانہ بھی بند

۱۷۸

عربی زبان

۱۹۲

صاحبزادہ غفران علی سے شہر شہر

۳۱۲

استنثار

۳۲۱

پنجاہی فنڈ آف عربی حث ہے

۳۶۳

احمد کے معنی

۵۵۹

امارات کے معنی

۲۹۸

توقی کا استعمال صرف انسانوں کے لیے

۲۱۴

حذیب

۳۳۸

جنگل عمل دار آؤشی کو کہتے ہیں

۵۵

خاص کی تشریح

۵۶۰

ظہر کی لغوی حقیقت

۲۱۳

نکاح نیشہ

۱۱۱

میں حزب المجرب کھٹہ بہ اللہ اذیۃ

عش

عش کی حقیقت

۶۳۳

عش اللہ تعالیٰ کی جہالی دنیا کا منظر ہے

۷۱

چار ملک کا عش کو افسانہ ایک استعارہ

۷۱

ہے

عرفان

۱۳۲

ایمان اور عرفان کی حقیقت اور بہم تعلیق

۳۳

صفت انبیاء کا راز

مقل

۲۹۳

تسل پانے اور حق کی شناخت کا ایک

۳۱۸

ذریعہ

۱۳۶، ۱۲۵

ساج اور مقل انسان کو ایمان کے واسطے

۲۰۳

جدتیا کر دی ہے

۶۲۶

دینی معاملات میں من قابل اعتماد ہیں

۲۱۱

عقیدہ

۲۰۳

عقیدہ کی اہمیت

۶۲۶

عقائد کا اجمال پر اثر

۲۱۱

عقیدہ حیات کیس کے نقصانات

علم

۷

حقیقی علم کی تعریف

۲۷

علم سے مراد یقین ہے

۲۹۹

نیپول کوٹنے والے علم کی تین اقسام

۳۱۲

جہول، اکتفا، اشجاء

۳۱۲

اللہ - روح - ملائکہ اور انجیل

۳۱۳

جو ایسا علم الہی میں ملتی ہیں ان کی کد معلوم

۲۷۱

کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے

۳۹۲

روحانی اور دینی علوم حاصل کرنے کا ذریعہ

۳۳۳

دینی علوم کی تفصیل کے لیے فتویٰ اور طہارت

۵۸۱

کی ضرورت ہے

۱۱۷

تفصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت

۵۸۱

عمدہ ہے

۱۱۷

انگریزی تعلیم کے اثرات

۶۱۲

اللہ تعالیٰ پر کوکم یا زیادہ کر سکتا ہے

۶۱۲

اللہ اپنے نیک بندوں کو بیش عجز رکھتا

۳۰۳

ہے اور ان کی طرف راز کرتا ہے

۳۹۹

جو شخص اپنے وجود کو تابع انسان بنادیں گے

۳۹۹

ان کی کوشش خدا تعالیٰ زیادہ کرے گا

۳۹۹

مگر انسان خدا تعالیٰ کی قربان داری میں مرے گا

۳۹۹

تو جانے کہ اس نے بڑی غرور حاصل کر لی ہے

۳۹۹

کامیابی کی موت بھی درازی ہو کر کے مرے گا

۳۹۹

درازی جو کائنات سے قدرت میں اور قدرت

۳۸۵، ۳۹۵، ۵۶۳، ۶۱۱

خلق

۱۱۲

منظری اشتیاد کا استعمال انسان کی فطرت کو

۱۱۲

گھٹا دیتا ہے

علم

۴۳۹، ۴۹۹

اعمال صالحہ کی تعریف

۵۸۸، ۶۱۸، ۶۲۵

اعمال صالحہ کی ضرورت

۶۱۱، ۶۲۳، ۶۳۹

ایمان اور اعمال صالحہ کا باہم تعلق

۶۲۶

عقائد کا اجمال پر اثر

۲۰۳

عقیدہ سے اعمال میں قوت آتی ہے

۵۸۹

اعمال صالحہ کو خیر سے بچانے کی تلقین

۱۵۳

عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کر

۱۵۳

عمل نہ ہونے کی وجہ سے پتھر کی سلاخیں

بھی کا گزند ہوگی

۳۷۰

ایک ذہنی بات سے شہر بر سرِ کھل

۳۷۱

مناظر ہو جاتے ہیں

۳۸۳

عمل اور فتویٰ کی کمزوری کی جزو معرفت کی

۵۰۰

کمزوری ہے

۳۵۰

اللہ تعالیٰ کی لغو یا ہر اعمال پر نہیں ہے

۳۵۰

اللہ تعالیٰ جھوٹے سے جھوٹے عمل کا اجر

۳۵۰

دیتا ہے

۳۵۳

جو بہت پڑے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کرتے

۳۵۳

ان کی نعمت خدمت کی گئی ہے

۳۰۸

عمل القرب

۳۰۸

حیثیت

۳۰۸

عورت

۳۰۸

مقام

۳۰۸

اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں مساوات

۳۲۸

رکھی ہے

۱۸۵

الہام الہی سے شرف ہو سکتی ہے

۲۵۳

عورت کی پیدائش کی ایک خصوصی غرض

۲۵۳

عورت نبی نہیں ہو سکتی

۲۵۳

ولادت کے وقت ان کی اپنی بھی ایک

۵۶

ولادت ہوتی ہے

۵۶

لاکھوں میں زندہ رہتی ہوئی ہے

۳۵۵

نکاح کے مسئلہ میں دل کے علاوہ لڑکی کی زبان

۶۰۶

کا حصہ

۶۰۶

مگر ان کا شرافت رواج ہے درجہ ہر عورت

۶۰۶

کافی ہے

۶۰۶

چھوٹے چھوٹے فرائض پر بیویوں کو حلاق

۶۰۶

دینے والوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۶۰۶

کا اختیار نامائشی

۶۰۶

پر وہ ہیں افراد و تفریط سے بچنے کی تلقین

۶۰۶

مستطاب

۶۰۶

عورتوں کے لیے جبر کا استنثار

۶۰۶

حسن معاشرت کی تلقین

۶۰۶

عورتوں کے معنی کی حفاظت کی تلقین

۶۰۶

دوسری بیوی کی موجودگی میں پہلی بیوی سے

۶۰۶

بہتر سلوک کرنا چاہیے

اصلاح کا طریق

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش

کے خصوصی نصاب ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲

عزیزوں کی اصلاح کا طریق ۱۵۹، ۱۶۰

نمازوں میں عزیزوں کی اصلاح اور توفیق کے

لیے دعا کرنی چاہیے، نصاب کی طرح برکت

دیکھو ۱۱۸

عزیزوں کو نصیحت کرو، نماز روزہ کی تاکید

کرو ۲۰۷، ۲۳۳

مرد و عورت کے عیث یا عیث بنانا ہے ۱۵۷

جس نے عورت کو صلہ بنانا، مرد و عورت

مباح بنے ۱۶۲

سیاست

آغوش الہی سے مراد نصاریٰ ہیں ۳۱۸

آخرت کی کیش کے وقت گمراہ تھے ۳۹۳

آخرت میں اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے

کی وجوہات ۲۷۶

آخرت کے عہد میں مسلمانوں کے بعض

فرستے ہوئے تھے ۵۰۰

کبریا کی جگہ دعاؤں پر عروج ہے ۵۶۱

مقابلہ کے لیے حکم کے ساتھ دعا کی ضرورت ۵۵۸

سیاست، کبریا کی جگہ

کبریا کی جگہ کے لیے میں قدر پیش خدا نے

لیے دیا ہے اس کا کسی دوسرے کو علم

نہیں ہو سکتا ۸۲، ۸۳

میرے ہاتھ پر مقدم ہے کہ میں دنیا کو اس

عقیدہ سے رہائی دوں ۶۳۶

اس مذہب کے استیصال کے لیے حضرت مسیح

موعود علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت ۶۳۷

ذوق سے متاثر نہ ہونا تمام مسلمانوں کے

ساتھ مقابلہ ہے ۳۰۸

سیاست کا مستقبل ۶۳۶، ۶۳۸

دعا کی طور پر سیاسی مذہب مریگا ہے ۲۳

اب وقت آ گیا ہے کہ اس مذہب کا

خاتمہ ہو ۵۶۰

سیاسی عقیدہ غلطیوں کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ

کے مذہب کو ہلاک کر دے گا ۵۶۰

ایک ذوقی بشارت کہ سیاسی آخر کار اسلام

میں داخل ہوں گے ۲۱۳

عقائد و تعلیمات

عقائد میں تضاد ۲۳۲

خطوات پر مرکب کا ارتکاب ۲

دینی معاملات میں غلطی سے مدد مانگنا اور

اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بنا پر شرک میں

مبتلا ہو گئے ۱۲۵، ۱۲۶

انجیل کے عہد کے مذہب میں ایک دلیل ۳۳۶

سیاست کے ابطال کے لیے یہی کافی ہے

کہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا مریگا ہے ۲۱۳

تشیث کے عقیدہ کو ایشیائی و افریقی دنیا

سے بالاتر سمجھتے ہیں ۲۳۶

مسیح کی تعظیم اور آخرت کی توبہ کا ارتکاب ۵۸۷

سیاسی حضرت عیسیٰ کو قائم نبوت کہتے ہیں

اور الہام کا دروازہ بند کرتے ہیں ۵۲

کفار کا غیر مقبول عقیدہ ۳۱۳

نجات کا قلعہ تصور ۳۲، ۳۸۹

انجیل کی غیر متوازن اور ناقابل عمل تعلیم ۱۹۸، ۲۵۵

ازدواج کا سیاسی قانون انسان کی ضروریات

کا معاملہ نہیں کرتا ۱۰۷

شراب کی ممانعت سے ان میں جرم کی کثرت

ہو گئی ہے ۳۲۳

اعتقادی اور عملی حالت ۵۷۶

یلاورپ و امریکہ میں سیاسی خفاہت سے

بیزاری ۱۹۹

سیاسیوں کا اعتقاد ہے کہ دعا ہے ایک شخص

کی ہر پندرہ دن سے پندرہ سال ہو گئی ۸۷

دعا میں جو شرم و اضطراب ہو گئی وجہ ۵۲۱

اسلام کے خلاف تعلیم و تہذیب

یہ ایک قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی

اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں ۲۱۱

اسلام کے خلاف سب سے بڑا نقصان

کا ہے ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴

اسلام کے خلاف مسلمانوں کی ہمدردیاں

۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴

اسلام کو سچا سمجھنے والے نقصانات ۵۳۸

سیاسیوں کی بے باکیاں ۵۳۶

مسلمانوں کو سیاسی بنانے کی بنیاد ۲۰۸

غیرت

غیرت کے فضائل ۳۶۸

یہ عقائد تامل کی سنت ہے کہ اہل مرد و عورت

کو اپنے لیے منتخب کیا کرتا ہے ۳۸۹

اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں

کے دل کے پاس تلاش کرو ۳۷۰

غریب آدمی کے ساتھ سجدہ کرنا ہے پیش نہیں

آنا چاہیے ۳۷۳

غزوہ (بیزاری)

آخرت میں اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں محض

دفاعی تھیں ۸۸

جناب محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی اصل میں فتح تھی ۵۶

غزوہ بدر میں فتح کے وعدوں کے باوجود

آخرت کا درود دعا میں فرمایا ۵۵۲

اہل بدر کو اللہ تعالیٰ کا فرمانا اچھا لگتا

بیش شک ۳۷۹

غضب

ایک اخلاقی گناہ ۶۰۹

غضب

جو آدمی شدید غضب ہوتا ہے اس سے

حکومت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے ۱۵۷

مغلوب غضب قلب و نفرت سے محروم

ہوتا ہے ۱۰۳

غضب کا بر عمل استعمال ایک صفت

عمود ہے ۱۹۸

غضب اور جنون میں فرق ۳۰۵

غضب جنون کا ایک سبب ہے ۳۰۳

جماعت کو مسلوب غضب بننے کی ضرورت ۱۰۳

غفلت

نفس کی غفلت اور اس کی وجوہات ۱۹۳

جو دم فاضل وہ دم کافر ۱۸۹

ف

فال اور تعداد

یہ اکثر مجسمہ صحت ہے بعض شایں
فقی

فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر ہے
ذیل اور قابلِ قہر میں ہے

فطرت

فطرت کی حقیقت

ایمان کے لیے فطری سعادت شرط ہے

فطرت کوئی چیز نہیں ہے

مُحَلِّقِ مَعْنٰی کا جہت کی حقیقت

فطرت کے لحاظ سے انسان کی تین اقسام

انسان اور دیگر حیوانات کی فطرت میں فرق

فہم

مکمل غرض کو فہم جاننے کی طاقت سے مستند پڑھنے

پہچان کرنا فہم کا جوہر ہے خود آکر بیان نہ کرے

ہر فہم کو نہیں دے سکتے

تشبیہ و تمثیل جان بڑھتی ہیں

یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ پڑھنا جائز

نہیں ہے توہید کے خلاف ہے

تہذیب اور شاعت فحش کی سزا اور اس

کی حکمت

تعداد جان بڑھنے

مذہب کیلئے تصویب کچھ امانے کا جواز

دوسرے اور منہدی کا لگانا

موود غوثی

تعمید اور ذمہ کا جواز

گندے اور تعویذ

غافلین، نفاذی اور جند و دل کی پاک

چیزیں صفائی وغیرہ کمان جائز ہے

پڑھنا دے کے جانوروں کو غریہ کر دینا گناہ

کی منت

نماز کے مسائل

اجرت پر امامت کی نظیر صحابہ میں نہیں ملتی

مصلحت کی وجہ سے نماز جائز ہے درود نہیں

کھینچی کی بخواتی ہوتی مسجد میں نماز درست

نہیں

فہم حق میں غلام میں صرف ترجمہ پڑھ لینے

کو جو کافی سمجھا گیا ہے یہ درست نہیں

کراچ اور سجدہ میں قرآنی دعائوں کا پڑھنا

انجیست میں انگشت سیاہ اٹھالے

کی حکمت

نماز میں نافذہ دعائیں عربی میں پڑھی جائیں

نماز کے بعد لمبی دعائیں

رفع یدین

در پڑھنے کا طریق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل

پڑھنے کا طریق

آدمی اور بارش کے آثار ظاہر ہونے پر پختہ افق

کی موجودگی میں نمازوں کا جمع ہونا

قہر کے لیے سفر کی تعریف

سفر سے پہلے نمازوں کے جمع کرنے کا جواز

عورتوں کے لیے نماز جمعہ کا استنثار

امتیاعی نماز کا مسئلہ

تفاسل عمری کی شرعی حیثیت

نکاح و طلاق

مہر فاذ کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے

عورت کا مہر عیشتا

نکاح کے مسئلہ میں ولی کے علاوہ لڑکی

رائے کا لحاظ

نکاح پر باجماعت اور آتش بازی

طلاق کے بارہ میں صحیح مسئلہ

مسلاح

معاملات

شرعی کی دوسے سو کی تعریف

سود کی حرمت

پراویڈنٹ فنڈ کا جواز

انفوسنس کی شرعی حیثیت

رہن کا جواز

زکوٰۃ کا دور رس

رشوت کے دو پیرے بنائی گئی جائداد

جائز غریہ و فرودت کی شرائط

یتیم کے مسائل

یتیم کے لیے دُعا کا اثر ثابت ہے اور

مددہ بھی یتیم کے لیے قبول ہوتا ہے

مددہ دُعا اور استغفار یتیم کو

پہنچے ہیں

مسلے والا اگر باہر نکھرے اور مکتوب نہ ہو تو

اس کا جنازہ پڑھ لینے کی کوئی حرج نہیں

یتیم کے لیے ختم اور فاتحہ خوانی درست

ہے

روٹیوں پر فاتحہ پڑھنا

یتیم کے لیے قتل ایک بدعت ہے

مردے کا اسقاطِ انفس رسم ہے

قبرستان میں جانا اور قبر کو پختہ کرنے

کے بارہ میں جواز

فلسفہ

فلسفہ جدیدہ کا ایک فائدہ

فہم اعوج

آنحضرت اور صحیح موعود کے درمیان زمانہ

کے لوگ

فنی

فتاویٰ دو قسمیں حقیقی اور نظری

فیض

زندگی کا فیض

قی

قبض و بیض

انسان پر قبض کی حالت اور اس کا

علاج

قرآن مجید

عظمت

قرآن شریف کی عظمت

قرآن شریف میں کتب کی غریبوں کا جانت

ہے

تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے

کتاب مفصل

تعارف الہی کا واسطہ ہے

شفاعتِ مقبول

یہ قرآن شریف کا باطن مجربہ ہے دیکھ

ہی اس کے ظاہری الفاظ اور ترتیب

جو مجرب ہے

۳۰۱ قسم ان کے بعد اب کسی شریعت کی

مذہب نہیں ہے

۳۹۸، ۱۰۲ عزت و منزل ہونے سے محروم

۵۰۵ اگر قرآن کریم عزت ہو گیا تھا حضرت علی

نے اپنی خلافت میں کیوں اس کو درست کیا ۲۸۴

۳۱۰ شیعہ قی نہیں ہونے کی حقیقت

۳۳۲، ۲۱۱ قرآن شریف اور حدیث کا مقام

جو حدیث قرآن شریف کے مواقع نہ ہو وہ

۱۲۳ ماننے کے قابل نہیں ہوتی

۱۱۲ قرآنی تعلیم کا احسان

۲۵۰ مغرب و سفاکہ ہمارے میں سترہاں تعلیم

۳۳۸، ۳۱۸ قرآن کریم کی پشت گوئیوں کا تصور

اشباع قرآن

۱۱۱ اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف

۹۲۲ کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جائے

خدا فرماتا ہے جو میری کتاب پر چلنے والا ہو

۱۲۸ وہ نیک ہے اور کی طرف گئے گا

۱۲۸ قرآن شریف کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے

انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان

کھل جاتی ہے

۱۰۳ قسم ان کو ترک کرنے سے مسلمانوں پر

زوال آیا

۱۹۰ قرآن شریف سے اِعراض کی معنوی اور

۵۱۹ صوری صورتیں

۵۱۹ اوراد و وظائف کی بجائے قرآن کریم پڑھنے

کی متین

۵۱۹ قرآن کو بہت بڑھانا چاہیے اور پڑھنے کی

۲۳۳ توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے

امام جعفر کا قول کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا

ہوں کہ ساتھ ہی اللہ شہوت ہو جاتا ہے

آداب تلاوت

۵۲۰ ہم ہرگز غوثی نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ

پڑھا جائے اس سے قرآن کا اعجاز باطل

ہو جاتا ہے

۲۹۵ خدا کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں کے

۱۵۸ ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اولیٰ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

قرآن شریف علم کی حالت میں نازل ہوا

۱۵۲ ہے تم میں سے علم کی حالت میں پڑھا کرو

عوض الہامی سے قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے

۱۶۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش الہامی

سے قرآن سنا تھا اور آپ اس پر شے

بھی تھے

۱۶۲ صوف زبانی قرآن پڑھنا کافی نہیں اس پر

۲۱۲ عمل کرنا بھی ضروری ہے

۲۱۱ ایک سون میں قرآن ختم کرنا

ترجمہ و تفسیر

۱۶۰ قرآن کریم کی تفسیر کا طریق

جو شخص بلا توشل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خود بخود قرآن سمجھتا ہے وہ ضرور صوحا

کھاتے گا

۳۱۳ میں اس کے امام احمدی سے قرآن شریف

کو کہتا ہوں

۳۵۰ میرا خود بھی ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن

شریعت کا ہر مسئلہ کی طرف سے لکھ سکے

۳۳۹ ایک ایسی تفسیر کی خواہش جس میں ان معانی

کی نشان دہی کی جائے جن میں مسلمانوں نے

عملی کمانی ہے یا غیر مذہب سے فرائض

کیکے ہیں

۳۵۱ صوف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں ہے بلکہ

۳۳۹ اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو

قسم

۳۴۳ حضرت ارباب علیہ السلام کا اپنی قسم کو

پورا فرماتا

۳۴۳ قصار و قدر

دنیا کی وضع ایسی ہی ہے کہ آخر قصار و قدر

کو اتنا پڑا ہے

۵۳۶ قصار و قدر اور قصار و قدر

۲۳۲، ۲۳۲ خواب بشر ہوں یا مندر، قصار و قدر

ہوتے ہیں

قلب

۲۳۱ برکات اور روضہ الہی کے لیے صفائی قلب

کی ضرورت

قوم

۵۹۶ خدا جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو

اس قوم میں فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے

۳۹۱ **قیامت**

۳۱۱ اہل کفر زمانہ بھی قیامت ہوتا ہے

ک

کبر صلیب (نیز بچنے صائیت)

۵۹۱ کبر صلیب جاکا دو عاؤں پر موقوف ہے

کسوف و خسوف

۵۳۲، ۱۱۳ ایسا اور دیکھ میرے میں مسیح و عیسیٰ کی ہیں

کسوف و خسوف کے نشان کا تصور

کشف

۲۹۱ کشف کی حقیقت

۲۹۲ کشف اور دوسری دالام میں فرق

انسان کو کشف اور دوسری دالام کا طالب

۱۰۲ نہیں ہونا چاہیے

۱۳۳ مکاشفات و الہامات کے احباب کھٹے

۱۳۳ کے واسطے جلدی نہ کرنی چاہیے

۲۰ الہی کشف احادیث کی سمت بذریعہ کشف

کرہیے ہیں

۹۰ الہی کشف نے حدیث علماء ائمہ کا کیا

۹۰ بنیاد اسرائیل کی تصدیق کی ہے

۹۰ الہی کشف کا کشف (میر و مدنی کے تصور

۴۰۱ میں) جو دوسری مدنی سے آگے نہیں جاتے

۴۰۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف کہ میر

۱۲۳ موعود اور جمال خانہ کعبہ کا طواف کہ جیسے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کشف

کا ذکر

۲۹۳ حضرت اقدس کو کشف میں دکھایا گیا تفسیر

۳۸ ما تفتح اللہ فی قلبہ اللہ الباقین لفتحہ ما

۳۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف

۳۸ ایک کشف میں خواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر

۱۱۰ حضرت اقدس کے سامنے آئی اور امام

۱۱۰ ہوا حجتہ اللہ

۱۱۰ ایک بزرگ کو کشف کے ذریعہ صلال و حرام

۳۸ کی اطلاع کا دیا جاتا

محنت	کیسیت گناہ	کعبہ
۳۱۰ خدا تعالیٰ کی محنت سے مراد	سات اصولی جرائم	میں عروہ کے ذریعہ غارت گری کی مخالفت ۱۲۳، ۱۲۲
تقا	۳۸۶	کفارہ
۱۳۱ مقام تقاروفت	۲۳۷	کفارہ کے نتائج
تقارونی	۳۳۳	کفر
تقارونی کا واسطہ قرآن کریم اور آنحضرت	۱۷۲	کفر کے حقیقت
۲۳۳ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	۶۰۸	کلمہ اللہ
یلیلۃ القدر	۶۰۸	کلمہ اللہ کی حقیقت
۳۹۳ یلیلۃ القدر کی حقیقت	۶۱۰	گالی
م	گناہوں سے بچنے کی تلقین	گالی اور برمل بات میں فرق ۱۱۹
ماور	گناہ کی ہلاکت خیزی اور اس سے بچنے کی	گالی نشین (بیزدیکھے سجادہ نشین)
۳۱۱ ماور کا زمانہ ایک قیامت ہوتا ہے	۳۲۳، ۱۰۸	آپ بیکل کے گزری نشینوں کے پرکس گذشتہ ادنیٰ
۲۸۰ ماورین کا اقل فرض تیلین ہوتا ہے	۱۳۹	نے شریعت کی پیروی کر کے ہی قرب کا
۳۲ ماورین کی طلب ادا کا ستر	گناہ سے بچنے کے طریق	مقام پلا متا ۱۵۳
ماورین اللہ کی صحبت میں درج ہوئے	گناہ سے بچنے کے طریق	ان لوگوں نے اپنے آفاقی ذلت و غفلت ایجاد
۱۳۷ کی تاکید اور اس کی محنت	۶۱۵، ۵۲۰، ۳۱۱، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۱۳، ۳۱۲	کر کے گویا نئی شریعت بنائی ہے ۳۲۲، ۳۱۱
۲۸۳ ماور کی اطاعت کا معیار	گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ	گریہ و زاری
جماعت کی شائبہ اعمال کا اثر ماور پر	۶۰۲، ۱۶۵	اہست
۵۵۲ پڑتا ہے	محبت الہی جب دل میں پیدا ہو جائے تو	گناہ کی حقیقت
ماور کی ضرورت	دو گناہ کو جلا کر جسم بکری ہے ۸۱۰، ۳۳	گناہ و عروہ وغیرہ کے زہر کو مارتا ہے اور
۵۰۰ ماور کی ضرورت کب ہوتی ہے	گناہ کی تیسے ربانی کمال ایمان سے ممکن	توبہ کے ساتھ لکھ کر تریاق بناتا ہے ۱۷۵
۳۵۶ اسلام میں ماور کی ضرورت	۲۳۷	اگر انسان سے گناہ نہ ہوں اور وہ توبہ نہ
۱۷۹ چودھویں صدی میں ایک ماور کی محنت	نارنگا ہوں سے بچنے کا آکر ہے ۱۰۲	کرے تو خدا ان کو ہلاک کر کے ایک ایسی
۶۲۳ ماور کے خواص	گناہ سے نجات کا متعلق ذریعہ ہوتا ہے	قوم پیدا کر گیا جو گناہ کرے گی اور پھر خدا
۶۳۶ ماور کے خواص	۶۲۲، ۵۸۸، ۳۲۶	ان کو بچنے کا
۵۳۷ ماور کی ابتدائی حالت	گناہ چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کی محنت	آزم سے گناہ کے ارتکاب کی محنت
ماور کے ہاتھ سے خدا کی فدائی کا بیروہا ہے	۵۹۰، ۹۹، ۸۳	گناہ پر توانہ کی وجہ
۱۲۲ ہوتا ہے	ہو گناہ کو شائبہ محنت نہیں کرتا اس کا علاج	اس زمانہ میں ہر قسم کے گناہوں کی محنت ۶۲۱، ۵۵۰
۲۰۳ ماور میں خدا تعالیٰ کی توحید کیلئے خوش	۸۲	موجباً گناہ
دعویٰ الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر	گناہ کی شائبہ محنت کے دو اصول	گناہ کی خدا تعالیٰ پر ایمان کا دلانا ۳۹۵
۳۹۲ کی شائبہ محنت کے بچنے ہیں	احساس موت میں گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے ۳۲	گناہ کے ارتکاب میں قصار و قدر کا حصہ ۳۲۵
ماور کے بعض کثوف و اسباب جو بظاہر محنت	۳۷	ایک گناہ کے نتیجہ میں دوسرے گناہ کے لیے
۳۴۰ کے خلاف ہوتے ہیں	انسان کے لیے ضروری ہے	جرات پیدا ہوتی ہے ۳۲۵
۵۳۷ جیسے خدا تعالیٰ ماور کو مابہ ضرور ہے کلاس	ل	مباحثات کے لئے جانا ہی گناہ کا موجب
۵۳۷ کے لیے اعتبار اور اصطلاح جو	۶۱۹	ہوتا ہے ۳۱۳
ماورین کی زندگی متکم اور آرام کی نہیں	۶۱۹	نہیں ہوتا
۵۸۶، ۵۸۳ ہوتی	۶۱۹	نہیں ہوتا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب کے لیے تلوار میں اضافی ۸۸
 مذہبی گفتگو کے اصول و آداب ۱۳۱۰، ۱۱۳
 ہندوؤں کے گفتگو کا طریقہ ۱۴۹
 تبادلہ خیالات کے لیے جموں میں تقریریں
 منہ پر چڑھ کر ہمارے ملک میں ابھی لوگ
 مخالف رائے نہیں سن سکتے ۱۲۰
 حضرت اقدس کا ارادہ کہ قادیان میں ایسی
 جگہ بنائی جائے جہاں تمام مذاہب کے
 لوگ اپنے اپنے مذہب کی غریباں بیان
 کریں ۱۲۰، ۱۱۳
 ایک مذہبی مباحثہ کی شرائط پیش معاہدہ ۳۰۹
 مذہبی مباحثات کے نتائج ۱۱۹
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
 مذہبی مباحثات کے حکم کا جملہ ۱۲۲
 مذہبی معاملات میں جلد بازی نہ کرنے
 کی نصیحت ۳۰۹
 رسم اور مذہب کی زنجیر کوئی بہت دالاوی
 توڑ سکتا ہے ۲۱۳

مسجد
 مساجد اور اہل بیت المسکین ہوتی ہیں ۳۶۸
 مسلمان نیز کچھ اسلام
 مسلمان کی تعریف اور صفات
 ۲۵۰، ۱۲۸، ۳۵۹، ۹۰، ۱۰، ۲۱۵
 جب تک تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبی
 میں افضل نہ مانو گے مسلمان نہ ہو گے ۳۰۹
 مسلمانوں میں پاکیزہ اور راست باز ہونا
 کی کثیر تعداد ۳۲۸
 سوار اعظم کی حقیقت ۵۳۸
 آسمانی آواز یا قیامہ انکشاف آتش الفجر
 کے مطابق پیغمبر اور ہلاکو خان کے نبیلے
 سزا پانا ۱۰۸
 شدید فرقہ بندی ایک مصلح کو چاہی ہے ۲۹۵
 ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں
 کے باہم تعلقات میں ابتری ۱۲۱
 موجودہ مسلمانوں کی حالت
 موجودہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی حالت
 ۹۲۲، ۵۸۳، ۵۵۰، ۵۳۱، ۱۱۳، ۴۰۱

مجددین کے اسرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے نام پر ہی ہوتے ہیں ۳۸
 سب سے پہلا مجدد حضرت محمد بن الحارث
 کریم کیا گیا ہے ۳۸۵
 مجددین کا نام ہی نہ رکھنے کی حکمت ۲۵۵
 چودھویں صدی کے سربراہ مجدد اور
 مصلح کی ضرورت ۴۵، ۲۲

مخالفیت

بھوک کی مخالفت ضرور ہوتی ہے ۶۲۰
 دشمنوں کی دشمنی بھی ایک قبولیت ہوتی ہے
 اور من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے ۲۱۶
 مخالفین کی وجہ سے ہی قوافل و برکات اور
 خوارق کا نزول ہوتا ہے ۲۲۵
 مخالفت کا مثبت پہلو ۲۲۶
 اعدا کا وجود بھارا فائدہ ہے پر انہیں کی
 مہربانی ہے کہ تبلیغ کہتے رہتے ہیں ۲۶۸
 مجبوروں کی مخالفت نہیں ہوتی ۲۴۵

مدارت

مدارت اور مابہد میں فرق ۱۶۹
 مابہد پر تیز کی تاکید ۵۵۲

مدح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی اپنی
 مدح سن لیا کرتے تھے ۶۳۱
 مذہب

پچھتے مذہب کی علامات ۳۲۸، ۱۶۹، ۱۱۵
 مذہب کی بڑا خدا شناسی ہے ۱۸۸
 روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب
 چل نہیں سکتا ۳۳۱
 اختلاف مذہب کی حکمت ۱۲۰
 ہر پرانا مذہب اصل میں ہدای کی طرف
 تھا مگر زمانہ دور از گندہ کے وجہ سے اس
 میں غلطیاں پڑ گئی ہیں ۱۱۵
 مذہب مرقی اور حبیب کی پیلا بجا سکتا
 ہے تلوار سے نہیں ۳۱۹

موجودہ مسلحانوں کا شمار نہیں ہوتا
 بھی اور نبی شریف سے ہلاک ہوتا ہے ۵۹۳
 کوئی مامور نہیں آیا جس پر ابتلاء نہ آئے
 ہوں..... مگر حاکمیت بیکر ہوتی ہے ۵۸۶
 مامورین اللہ کی شناخت کا معیار
 مامورین اللہ کی شناخت کا معیار اور طریقہ ۲۹۲، ۵۳۲
 اللہ تعالیٰ اپنے مامور کے لیے نشان
 دکھاتا ہے ۶۲۳
 مامور کی بدھشت کے وقت ملائکہ کی نیک
 تحریکات ۲۳۳
 صادق مامور کے ساتھ ایک کشش نازل
 ہوتی ہے ۲۳۵
 ماموریت کے جھوٹے مدعی کو اللہ تعالیٰ
 مہلت دیکر کامیاب نہیں کرتا ۶۳۵
 مامور کی مخالفت

مامور کی بدھشت پر سید مامور شفیق دو گروہ بن
 جاتے ہیں ۵۲
 صادق مامور کی مخالفت کا راز ۳۴۰، ۱۱۳، ۹۸
 مامور کی مدارت کا مثبت پہلو ۲۰، ۲۱۶
 مامورین اللہ کی عداوت کا نتیجہ کفر تک
 پہنچا دیتا ہے ۳۰۱
 مباحثہ
 مذہبی مباحثات کے اصول ۱۲۱
 مباحلہ
 ابوجہل کا مابہد کر کے ہلاک ہونا ۹۸
 مجاہدہ

کوشش اور مجاہدہ کی ضرورت ۵۰۵
 مجاہدات کی انتشار فضا ہے ۱۳۱
 دُعا ایک مجاہدہ کو چاہی ہے ۶۱۶
 مجہد
 آفتاب محمدی میں مسلمان مجہدین ۳۸
 حدیث مجہدین تو قرآن کی حمایت کے ساتھ
 قہر کا حکم رکھتی ہے ۸۶
 ہر صدی کے سربراہ مجہدین کے آنے کی
 حدیث کی حکمت ۸۶
 سو برس کے بعد مجدد آنے کی حکمت ۳۲۹

ماضی اور ماضی کی ایمانی و عملی حالت

۱۵۹، ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۴۰، ۵۸۳

مسلمانوں میں گمراہیوں کی جاری کردہ

پر حالت ۲۱۱، ۱۲۸

مذہبوں سے فہم قرآن میں کیا گیا ہے ۲۳۷

غیر اہل تشوہب علیہم سے ملو مذہبوں میں ۲۹۷

ملا۔ کارگزار کیا ہونا چاہیے مثلاً ۷۵

شیعوں اور عوامی کے بعد صحابہ پر اعتراض ۵۲۸

یہود کے قدم بہ قدم ۳۰۹

قناتی پر پست ہیں ۱۱۸

ادب کا باعث ۳۹

مسلمانوں کی حالت تیسرے معترضوں کے

میں آئی ہے جبکہ انہوں نے نازوں کو ترک

کر دیا ہے ۱۸۹

اس زمانہ میں ایمان کی حالت ۵۳۷

اکثریت کی نفسی ۵۳۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ فرما کر

آپ کی قربان کا ارتکاب ۲۸۳

عاجل اسلام میں مسلمانوں کے میل جول

سے بعض عقائد آگئے ہیں ۳۳۶

تجربہ ہی کی استعداد کا فقدان ۳۹

مسلمانوں کے آریہ ۱۶۱

وجودی فرقہ عقیدہ وحدت الوجود

کے اسنے دلوں کے اعمال اور اخلاق ۵۷

عقائد میں فتنہ ۶۲۶

ایک دوسرے کی تکبیر ۵۳۹

ان لوگوں کے غیالات کی بنیاد احادیث

موضوہ پر ہے جو قرآن شریف کی

فہم سے خالی ہیں ۲۱۱

مسلمانوں میں غریبی صدی کے آنے کا عقیدہ

اور اس سے توقعات ۱۹۰

یہ کہ مروجہ کے بارہ میں پیش گوئیں کر گئے

میں غلط فہمی ۲۷۸

حضور کی تکبیر میں جلد بازی کے متحجب

ہوتے ہیں ۷۳۰

مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ سکھانے جانے

کی وجہ ۳۳۹

موجود مسلمانوں میں دین سے بے رغبتی

ان کی اصلاح کے لیے دُعا ۱۹۲

پیشگوئیں کر گئے کے بارہ میں مسلمانوں

کے اولاد ابھار کر نصیحت ۳۷۷

فلا فقاہد اور یسائیں کے عملوں سے

بے خبر ۲۲۷

باوجود اسلام کی کمزور حالت کے

آسانی مدد کے نزول کے لیے مسلمانوں

کے دل میں گھلتے ۶۳۸

موجود مسلمانوں میں اعلان اسلام کا

خیال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ

نے ان کی نصرت چھوڑ دی ہے ۳۰۶

نواہین کی دین سے بے عملی ۲۹۵

پردہ میں افراط ۵۵۸

مرد و عورتی کے بارہ میں بعض فرقوں کی افراط

اور نظریات ۱۶۰

تقریبی اور پیر پرستی ۱۶۱

عقیدہ حیات مسیح اور مسلمان

مسلمانوں میں حیات مسیح کا عقیدہ تیسری

صدی ہجری کے بعد ۵۸۸

منجی عروج کے زمانہ کی غلطیاں قابل ممانی

ہیں ۳۱۶

عوام مسلمانوں کی معذوری کہ وہ عرصہ سے

نزول مبینی کے بارہ میں بائیں تھے ہے

ہیں ۲۹۶

حضرت مبینی علیہ السلام میں فدا فی صفات

مانتے ہیں ۵۲۳، ۳۲۸، ۲۱۲، ۲۲

حضرت مبینی کی بعثت میں غلو اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان کا ارتکاب ۵۸۷، ۲۰۹

یہاں تک کہ عقائد کے نتیجے میں تیس لاکھ

افراد کا ارتداد ۳۲۸، ۲۱۸، ۲۱۱، ۸۷، ۸۳

۵۶۱، ۵۳۸

مسیح موعود (نیز دیکھئے غلام احمد قادیانی مسیح موعود)

میں خدا تعالیٰ کی قسم کہ اگر کتا ہوں کر میں

صادق ہوں ۸

یہ کہ پاس دی آتا ہے جس کی عظمت

سیلم ہے ۸

مسیح موعود کے دعویٰ کا انحصار نشانات

پر ہوگا ۲۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں

دفن ہونے کا ستر ۲۸۱

نزول کی حقیقت ۵۸۸، ۵۵۶، ۳۰۲

دو زود چاندوں میں نزول کی حقیقت ۵۵۷

زمانہ نزول ۱۲۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کر دنیا کے

خاتم پر اس اُمت میں مسیح موعود پیدا ہوگا ۱۲۷

پچھنے ہزار میں ہوگا ۳۰۸

قبرستان وحدیث کی رو سے بعثت

کا زمانہ ۳۳۳

اکثر اکابرین اُمت چودھویں صدی میں

مسیح اور مہدی کے منتظر تھے ۵۳۲، ۷۴

نواب صدیق حسن کا اعتراف مسیح موعود

چودھویں صدی کے سر پہ نظر ہوگا ۸۷

امریکہ کے ایک یسائی کے اشتہار کا ذکر

جس میں اس نے مخلصی کے مسیح کی آمدنی

کا وقت بتا دیا ہے ۱۰۹

اُمت محمدیہ کا فرو

آنکے دلائل مسیح اسی اُمت میں سے ہوگا

۵۳۹، ۵۲۲، ۳۲۲

قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ

تم میں سے ہوگا ۳۳۲

مسیح نام رکھنے کی وجہ ۵۳۸

مہدی اور مسیح موعود کا وجود ایک ہے ۶۱۸

مقام ۳۹۸، ۱۲۲، ۲۵۳، ۲۵۲

توحید مسیح موعود کا برز ہے ۲۸۲

اس نے میراث خاندان اللہ رکھا ہے ۵

موسیٰ علیہ السلام کے مائت کے لحاظ سے ضروری

تھا کہ اس اُمت میں ہی چودھویں صدی میں

مسیح آئے ۵۳۱، ۲۱۲، ۲۰۹، ۹۷

آپنا شے شخص میں میسوی اور مہدی صفات

کی ضرورت ہے ۲۹۶

خدا تعالیٰ کی فطرت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۹۶

- ۱۹۶ سب سے بڑے ہوئے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجربات
۳۸۳ کی تعداد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجربات میں
۳۳۳ میں یہ بات تھی کہ لوگ رویدہ دیکھتے تھے
ہندوستان کے راجہ جیوگ کی سوانح میں
۱۰۰ معجزہ شش اشرفی شہادت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے
۳۸۲ معجزہ نانی کا دعویٰ
خدا تعالیٰ نے جن سوٹ کیا ہے کہ قرآن کریم
میں جس قدر مجربات اور خوارق انبیاء کے
ذکر ہیں ان کو خود دکھا کر قرآن کی حقیقت
کا ثبوت دیں
۳۹۹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت
۳۹۱ کا ایک مجزہ

معراج

- آنحضرت کا معراج میں حضرت یحییٰ کو
مردوں میں دیکھنا
۵۸۲۰۳۱۹
معراج میں آنحضرت نے اسرائیلی بیچ کا علیہ
اور دیکھا اور انہوں نے مسیح کا علیہ اور بتایا
۵۳۹

معرفت

- معرفت الہی کی اہمیت
۳۸۵ : ۳۱۵ : ۳۵
عبادت کے واسطے معرفت کا ہونا ضروری ہے
۸۲ جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی
قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر
ستھرتی جاتا ہے
۱۹۵ انسان کے اندر بہت گناہ ایسی قسم کے
ہیں کہ وہ معرفت کی خواہش کے سوا نظر
ہی نہیں آتے
۸۳ خدا کی معرفت کے ساتھ ہی کیا زور و صفا
دور ہوئے لگتے ہیں
۵۹۰ : ۸۱
عمل اور تقویٰ کی کمزوری کی اصل بر معرفت
کی کمزوری ہوتی ہے
۳۸۳ معرفت الہی کا شیریں چشہ
۳۱۲ معرفت کی راہ
۲۵۹ معرفت اور سلوک میں کامل انسان کی صفات
۳۳۱

مسیح موعود اور دُعا

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشتہ مسیح موعود
اور وہاں خدا کے کبریا کا طواف کرے ہیں
۱۲۳ احوال وراثت میں ہے کہ وہاں آفر کا مسیح
کی ڈھلے ہلاک ہوگا
۵۶۲ : ۳۰۸
قرآن کریم میں مسیح موعود کی دعاؤں کی طرف
اشارہ
۵۵۹
مسیح ازل اور صبح آخر کی دعاؤں میں فرق
۵۶۲
دُعا سے متاثر دعا کر سلیب کا باعث
ہوگا
۳۰۸
مصلح
اس زمانہ میں مصلح کی ضرورت
۲۲
اس زمانہ میں مصلح کے وجود کے دائمی
حالات
۱۰
مصیبت نیر دیکھئے ابتلا
۱۵۲
مصابت کی سخت اور فیصلت
معجزہ

- مجربات کی حقیقت
۱۹۵
مجربات وہی ہوئے ہیں جس کی بغیر لانے
سے دوسرے عاجز ہوں
۱۹۶
ابرقاری اور اعجاز
۳۶۲
مجربات کی تین اقسام
۳۰۸
میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ
دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف آ گیا ہوں
اور کوئی معجزہ اور تائیدات اپنے ساتھ
نہ رکھتا ہو
۷۸
کسی کے من جانب اللہ ہونے کا بڑا معجزہ
۳۲۹
عادت اللہ کے خلاف مجربات
۱۶۸ : ۷۸
عالم بر نہیں ہوتے
۷۸
برہنہ کو الگ قسم کے مجربات دینے ملتے ہیں
۷۸
برجورہ کے ساتھ ایک ابتلا ہوتا ہے
۵۸۶
عمل اقرب
۳۰۸
عیسیٰ علیہ السلام کے مجربات کی حقیقت
۲۷۲
علیٰ علیہ السلام کی حقیقت
۳۸۲ : ۲۹۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات
اللہ تعالیٰ کے ساتھ علی انبیاء سے بڑھے
ہوئے تھے اس لیے آپ کے مجربات بھی

وہم کے ایک دینی غلام کو مسیح بن کر

- دکھایا
۱۰
غزنی مسیح سووی مسیح سے افضل ہے
۵۳۱
غزنی بخت
۵۵۰
مدنی اور مسیح کی ضرورت
۶۲۳ : ۵
بلجے میرا کیا ہے تاکہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی کوفی ہوئی حلت کو پہن سکوں
اور مسکن شریفین کی چٹائیوں کو ڈینا کو
دکھاؤں
۹
سبحان اشاعت باریت آپ کے زمانہ میں
ہوگی
۳۰۸
مشکل اس کا عقیدہ ہے کہ سب مسیح آئیں گے
تو وہ جس قدر غلطیاں ہیں ان کو نکال دیں گے
۲۰۹
ہمارے بڑا کام سلیب ہے
۱۹۱
یہ عذر اللہ کی حقیقت
۳۸۱

علامات

- علامات موعود مسیح موعود کا پورا ہونا
۵۳۲ : ۱۲۹ : ۱۰
نبیوں اور رسولوں کی طرف سے آپ کے
وقت میں ہی عوام کی پیشگوئیاں
۶۳۵
آئنا میں لکھا تھا کہ مسیح موعود آئینا تو
اس پر کھڑے فوٹے دئے جائیں گے
۸۹ : ۲۱
مسیح موعود کے زمانہ میں موعود دگ بیور
کی طرح بے جا عداوت کریں گے
۳۰۹
حدیث میں آیا ہے کہ وہ دوسروں کے نیچے
نماز پڑھے گا
۳۳۳
آپ کے زمانہ میں قرآن ہی ہونے کی حقیقت
۳۸۵

صداقت

- صداقت کے دلائل
۱۲
زمانہ کی تائید
۱۹۹
وہ وقت ضرور آئے گا کہ خدا تعالیٰ سب کی
آنکھ کھول دیگا اور میری سچائی روز روشن
کی طرح دنیا پر مکمل جائے گی
۸
میرے متعلق کشف الحقیقت کے لیے اللہ
تعالیٰ سے توفیق چاہیں
۲۲

منفرت

اللہ تعالیٰ کی بے پایاں منفرت

۳۷۹

ملائکہ

ملائکہ کا وجود

۳۹۲

ملائکہ کا انکار انسان کو دہرہ بنانا ہے

۳۲۶

ملائکہ کی حیثیت

۳۳۳

ملائکہ کی تعریف

۳۲۵

بجول اگلنے ہیں

۳۱۲

ملائکہ اور شیطان کی حیثیت

۳۱۳

ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا

۳۱۲

چار ملائکہ کا عرض کو اٹھانا ایک

۴۱

استعمال ہے

۴۱۲

ملائکہ اور انسان کی تحریکات

۴۱۲

امور کی ہمت کے وقت ملائکہ کی نیک

۲۲۲

تحریکات

موت

موت کو یاد رکھنے کی نصیحت

۳۳۵

موت سے بڑھ کر کوئی نامع نہیں

۳۲۷

موت کا کوئی اعتبار نہیں

۳۹۸

بعث بعد الموت کی ایک قسم

۳۸۳

مرنے والوں کے اشغال

۵۵۳

بینک موت دآنے زندگی حاصل نہیں

۶۳۹

جوئی (صوفیہ)

۶۳۹

سنت اللہ سے نافرمانی ایک

۶۳۳

موت ہے

۶۳۳

سادت ہے کہ موت کو قرب ہانے تو

۵۵۲

سب کام کو فوراً درست ہو جائیگی

۵۵۲

کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین

۲۸۳

میں آئے

مومن نیز دیکھنے ایمان

۵۰۱

پتھر مومن کی علامات

۵۰۱

مومن کی علامات

۳۸۵

اس زمانہ میں ہر مومن کا اولین فرض

۵۶۳

وہ لوگ ہمت تعریف کے قابل ہیں جو کسی

۳۸۶

راستہ باز کو چہرہ دیکھ کر شہادت کہتے ہیں

۳۸۶

اَنْتُمْ اِمْرَاۤءُ سَبَّۃٌ اَلْمَوْتِ مِمَّنْ قَاتَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ

۳۹۹

بِسُوْرَةِ اَللّٰهِ (حدیث)

۳۹۹

مندی (نیز دیکھئے مسجود اور فلک احمد قادیانی)

مندی اور مسیح کی ضرورت

۵۵۰

مندی کا انشاء اور اس کا غور

۱۳

مندی اور مسیح موعود ایک ہی وجود ہے

۳۱۸

یہ مندی اور مسیح کا زمانہ ہے

۳۶۷

بہار دعوئی اس مندی کا ہے جس کی نسبت

۶۲۸

کوئی شک نہیں

۶۲۸

مسیح اور مندی کے پہلے مقرر نشانات کا غور

۱۲۹

مندی کی چھائی کے نشانات کا حضرت مسیح

۲۶۳

موعود علیہ السلام کے حق میں پورا ہونا

۶۵۲

مندی اسلام کو اس کے اخلاقی، علمی اور ملی

۸۸

انجلازات و دلائل میں داخل کرے گا

۸۸

غائب صلیق من خان نے مکمل ہنگامہ مندی

۸۹

جب آئے گا تو علماء اس کی مخالفت کرینگے

۸۹

حضرت علی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ

۸۹

مندی کے متعلق لکھا ہے کہ اِنَّ هٰذَا

۸۹

اَنْتَ جَبَلٌ خَائِرٌ دُنَيْتَنَا

۸۹

احادیث کے مطابق مندی لڑائیوں کو

۸۷

موقوف کرے گا

۸۷

اگر خدا کا انتشار ہوگا کہ مندی تھوڑا سا جہاد

۸۷

کرے تو مسلمان فوجیں عربیہ اور سپہری

۸۸

میں ممتاز ہوتے

۸۸

احادیث میں آیا ہے کہ مندی کی زبان

۷۸

میں نہکت ہوگی

۷۸

غوثی مندی کے آئے کا عقیدہ

۱۹۰

شیعوں کا عقیدہ کہ اصل قرآن مندی سے دیکر

۵۲۹

فار میں چھپا ہوا ہے

۵۲۹

مندی سوڈانی کا انجام

۸۸

مہمان نوازی

مہمانوں کے اکرام کی تاکید

۳۱۵

میں گھستا ہوں کہ اگر مہمان کو خدا بھیجے

۸۰

ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے

۸۰

مہمان کی زیادتی کو برداشت کرنے کی تلقین

۷۹

مہمان کو اپنے مہمانوں کو اپنے پاس مزید

۵۹۳

مہمانوں کے لیے فرمایا... آمین باریک

۵۹۳

رفیق باجارت

۵۹۳

میںارہ اسیح

۱۳ مارچ سنہ ۱۲۸۰ بروز جمعہ المبارک بعد

نماز جمعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

دعا کے بعد خطاب فرمایا

تغییر کی غرض

میںارہ کی تغیر کے سلسلہ میں تحصیلدار بنالہ

کا موقعہ کے ملاحظہ کے لیے قادیان آتا

۳۰۳

ن

نبوت

نبوت کی تعریف

۲۵۹

نبی کے معنی اور اصطلاحی معنی

۹۵

نبوت کا مدار اعلیٰ اور اعلیٰ ہوتا ہے

۵۳

ایک لاکھ چوبیس ہزار پندرہ

۲۰۸

موسیٰ شریعت کے حامی ہزاروں نبیوں

۲۲۸

نبی کی بعثت

۲۵۳

نبی کی بعثت اس کی ولایت افضل ہے

۱۳۶

نبی کی بعثت

۵۳۲

انبیاء اور ان کے ضرورت

۶۲۶

معرفت اور سلوک میں کامل فرق انبیا علیہم

۶۳۱

السلام کا ہونا ہے

۶۳۱

خدا تعالیٰ کا اپنے رسولوں سے پیار کرنے

۱۳۶

کی وجہ

۱۳۶

آدم سے دیکر محمد صلی علیہ السلام تک

۱۳۶

انبیاء اقدس نے صحت انبی کے نوح کے طور

۱۸۳

پر پہنچے ہیں

۱۸۳

نبی کی بعثت کر کے یہ نہیں کے گا کہ نبی

۱۹۵

مجموعہ انجیل میں دیکھائے کہ تیار ہوں

۱۹۵

انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا

۵۳۶

وجود قدر کے لائق نہیں

۵۳۶

انبیاء کے متعلق سابقہ پیشگوئیوں کی تفسیر

۳۸۳

حکمت اور مشابہات

۳۸۳

ابلیس ابلیس میں ہی کی ہمت ثانیہ کی مثال

۲۹۳

بر فرقہ میں دیکھا گیا ہے اس لیے ہم چند

۲۹۳

اور کرشن وغیرہ پیشہ زمانہ کے نبی وغیرہ

۱۴۲

ہوں گے

۱۴۲

کوئی نئی دنیا میں نہیں آتا جس کے آئے سے

چھوٹ نہ پڑی ہو ۹۸

نبی کی رشتہ داری کام نہیں آتی ۱۷۲

خصائص

انبیاء کی فطرت ۶۲۰

تمام انبیاء میں شیطان سے پاک تھے ۱۱۹

انبیاء کا میلہ اور معنی ہوتے ہیں ان کا کوئی شریک

نہیں ہوتا ۶۱۹

انبیاء کا معنی بھی ۶۲۳

نبی اور اللہ کا تعلق ۶۲۲

انبیاء کا وجود اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

ہے ۲۳۷

انبیاء کی معرفت ۱۹۵

انبیاء کا تعلق وجودیت ۱۹۶

برہنہ میں یہ کمال تھا کہ بروقت خدا پر موقوف

کئے اور اپنی عقل اور طاقت پر ان کو

توڑ دیا اور عقائد و عقائد ۱۲۶

قصص انبیاء کا راز ۳۳

نبیوں کو کئے والے علم کے تین مدارج ۲۹۹

اصل ذریعہ تبلیغ کا تقریر ہی ہے اور انبیاء

اس کے حادث ہیں ۴۸۹

انبیاء علیہم السلام کی ترقی کی صحبت ۴۲۹

انبیاء میں روحانی شش کا وجود ۴۲۸

تمام انبیاء نے صدقہ و خیرات کی تعلیم دی ۲۰۲

ماہورین کی طلب امداد کا ستر ۳۲

رعایت اسباب کرنی قدیم سنت انبیاء ہے ۶۳۵

نبیوں کے استغفار کا مطلب ۴۴۶

انبیاء کا کوئی خاص تہذیب کرنے والا لباس

نہیں ہوتا ۶۱۹

اجتہاد میں غلطی ہو جانا نبوت کے

مناہی نہیں ۵۵۳، ۳۲۰، ۲۷۵

وجود نبی ہونے کے نوٹ علیہ السلام کو

فعلی مکی ۲۰۳

انبیاء اور مومنوں پر مصائب آنے کی حکمت ۱۳۷

۴۷۰، ۳۹۸

انبیاء پر ایک شکل اور نہایت درجہ مصیبت

کا ایک وقت ضرور آتا ہے ۲۴۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء

کے فوت ہونے پر اجماع ۵۳۹

انبیاء کا علم خدا تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوتا ۲۷۴

اضطراب خاطر بشر بعد چار اور سب

انبیاء بھی اس میں شریک ہیں ۱۳۳

انبیاء غیبت اسرائیل سے محظوظ رہتے ہیں ۲۰۱

کوئی نبی بھی مذاہبے ملاک نہیں ہوا ۱۲۴

نبی کی مشائخ سے بعد ہے کہ اسے بھی

حلیب دی جاتے ۲۰۱

معیار صداقت ۷۹

نبی کی صداقت کے تین معیار ۱۱۲

صداقت نبی کی مخالفت کا راز ۳۱۴، ۲۹۱

تقل انبیاء کا مسئلہ

تقریر میں بھی ہے کہ جو نبی قتل کیا

جائے گا ۴۷۸

جھوٹے انبیاء کے مقابل مخالفت کا جوش

نہیں ہوتا ۹۸

آداب الرسل

آداب الرسل ۶۳۲

انبیاء علیہم السلام کا جگہ کرنے سے بھی

انسان کا فر ہو جاتا ہے ۶۳۲

پچھنے نبی کی تحیر کرنے والے کو (ہم) کافر

کہتے ہیں ۵۳۰

افضل الانبیاء

انبیاء میں سب افضل ۵۲۷

تمام نبیوں سے بڑھ کر کامیاب و باعزاز

نبی ۴۶۸

انبیاء میں سب بڑھ کر خوش قسمت نبی

عزلی علیہ وسلم ۵۰۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے

انبیاء کے اخلاق کا موازنہ ۱۳۸

ختم نبوت

ختم نبوت کی حقیقت ۲۳۸، ۹۵۰، ۵۲

نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی

۱۰۲

نبوت و رسالت کی علت خاتم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر ختم ہوتی ۳۵

خاتم النبیین کے بعد مستقل نبوت باقی

نہیں رہی

۲۳۸، ۹۹

ابن عربی کے نزدیک نبوت تشریفی جائز

نہیں لیکن میرا یہ مذہب ہے کہ ہر قسم کی نبوت

کا دروازہ بند ہے سوائے جو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے انکشاف سے ہو ۲۵۴

انتہا حمید میں کو کھینچا انبیاء کے دکان کے درجہ

۲۵۳، ۲۵۱، ۲۳۸

مجددین کا نام نبی در کئے کی حکمت ۲۵۵

انتہا حمید میں ہزاروں بزرگ نبوت کے قدر

سے متبرک تھے اور ہزاروں کو نبوت کا حجتہ موعود

ہو تا رہا ہے لیکن نبی کا نام صرف ایک شخص

کو دیا گیا ۲۵۲

نبوت مسیح و عیسیٰ علیہ السلام

۳۹۸، ۲۷۵، ۲۴۲، ۲۷۵

نجات

نجات معنی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے ۳۸۸

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے

نجات بخشی ہے؟ ۳۹۴

نجات کے واسطے اعمال کی ضرورت

ہوتی ہے ۳۱۷

مار نجات ۳۹۸، ۱۳۵

نجات کا معیار ۳۸۹

نجات معرفت میں ہے ۳۱۵

گناہ سے نجات کا ذریعہ ۳۰۱

نشان (نیز دیکھئے مجموعہ)

نشانات کی اہمیت ۶۲

نشان کا فلسفہ ۱۳

ایمان الین کے معنی نشان ظاہر نہیں ہوا

کرتے ۶۵۱

نشانات کے ظاہر کرنے کی غرض ۱۹۶

نشانات کا صدور ان سے ہوتا ہے جنکے

اعمال خوارق کے درجہ تک پہنچ جائیں ۱۹۶، ۲۳

برخی کے نشانات ملتفت ہوتے ہیں ۷۷

کال ایمان والے کو نشان کی ضرورت نہیں

ہوتی ۱۲۳

نشان دیکھنے والوں کی دو قسمیں ۴۸۸

آپسٹراج کے نشانوں سے اللہ تعالیٰ نے

مسائل نماز

- ۲۶۵ نماز کا ترجمہ جانا ضروری ہے
- ۲۶۲ ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھنا واجب ہے
- ۱۴۲ اشیائے میں بخت سبب اطمینان کی
- حکمت
- ۱۴۲ رکعت اور سجود میں قرآنی آیات اور دُعا
- ۲۴۰ پڑھنے کا مسئلہ
- سستوں اور عیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان
- ۲۶۵ میں بھی دعا کیا کرو
- ۵۹۱-۲۶۴ نماز کے بعد لمبی دُعا
- ۱۹۴ رخت پیرین
- ۲۱۳ وتر پڑھنے کا طریق
- ۳۶۱ نماز مسجد کا سنون طریق
- ۳۱۱ سفر سے پہلے نمازوں کے جمع کرنے کا ہجاز
- ۲۶۴ مرکز میں نمازوں کا قہر
- ۳۶۲ عورتوں کے لیے جہد کا استنثار
- ۳۶۳ احتیاطی نماز کا مسئلہ
- ۲۶۳ قضا کے قریبی شرعی حیثیت
- پکھن کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز درست
- ۲۶۵ نہیں
- ۳۰۱-۲۶۵ نمازوں کے پچھلے نماز پڑھنے کی مانعت

نیت

- ۲۶۸ نماز کی نیت پر مرتب ہوتے ہیں
- ۲۹۴ نیت حسنیٰ اور نیت

پھر نیت

- ۵۵۸ روپ کی تعہد میں پردہ میں تلاط
- ۳۶۰ نیکی کی حقیقت اور درجات
- ۶۲ نیکی کا پھلاور واہر کھلنے کا ذریعہ
- اللہ تعالیٰ اونی سے اونی نیکی کو بھی شائع
- ۹۳ نہیں کرتا

و

والدین

- ۵۹۹ ضعیف والدین کی خبر گیری کی تعمین
- ۶۳۳ واپس کے عذاب کی فرض
- ۵۴۳ واپس اور بلاؤں کے آئے کا سبب

نفل

- ۱۹۵ منہ کیا ہے
- ۳۹۴ اس زمانہ میں نشانات کی ضرورت
- ۲۵۴ بیج موعود کے دعاوی کا انحصار نشانات پر
- ۲۵۴ ہوگا
- ۵۳۱-۱۰۱۰ مسیح موعود کی تائید میں نشانوں کی کثرت
- کسوت و خسوف آسمانی نشان ہے اور
- ۵۵۲-۶۲۱-۵۸۰ طالعون زمینی
- عاجز اورہ عبداللطیف کی شہادت ایک عظیم
- نشان ہے
- ۵۱۲ نشان طلب کرنے والوں کے لیے طریق ادب
- ۶۳۳ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پائیس دن پکار پائیس
- بے تودہ مرد کوئی نشان دیکھنے گا
- ۵۳۲ طالب حق کے لیے ہر صدمہ کی نیت نشان کا
- خواب مستند ہو..... ہم اس کے لیے توجہ کر
- سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں
- ۶۳۳ کوئی اور عطا ہو کر دے
- نشان طلب کرنے والے ایک سال سے
- سجیدگی۔ خدا ترسی اور حق پسندی اختیار
- کرنے کی نصیحت
- ۶۳۹ نصیحت پر دیکھنے احمدیت کے حوالہ کے تحت
- نصیحت محنت اور نرمی سے کرنی چاہیے
- ۱۰۴ نصیحت کرنے کے لیے اخلاص اور محبت
- کی ضرورت
- ۵۹۱ قوموں کو نصیحت کرنے والے اور خوش
- خبر کرنے والے ایمان ہوتے ہیں
- ۵۱۸ وکلاء کے لیے خصوصی نصیحت
- ۲۲۸ اتفاق شاق
- ۲۵۵ اتفاق کی تعریف
- نفس
- ۳۶۱ تہذیب نفس کی اہمیت
- ۵۰۳ اصلاح نفس کا سچا ذریعہ محبت صادقین
- نفس کی تہذیب میں عین عین
- ۵۰۳-۱۰۱-۱۰۱۰ نفس مطمئنہ کا مقام
- ۱۰۱ نفس مطمئنہ کے کمالات
- ۵۰۳ نفس مطمئنہ کی تاثیریں
- ۵۰۴ نفس زکیہ
- ۵۰۳ قبض اور بسلط کی عینیں
- ۱۹۳

احادیث میں صدی امراض کے ایک دوسرے کو لگ جانے کی نفی کے معنی
(نیز دیکھئے السلام)

۲۶۵ دمی دہام اور کشف میں فرق
۲۶۲ نذول دمی کا طریق
۲۹۹ تمام کھانسی غصے سے دمی ہوتی ہے
۲۶۳ دمی غیر شریعت اور دمی غیر شریعت
۴۱۶ دمی غیر شریعتی ہادی ہے
۴۱۹ ہمارا شاہد ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوئی ہے ۴۱۶

و فیضہ

پیروں اور گزنی نشینوں کے خود ساختہ
آقا داد و دغاات سب فضول بدعات

۱۰۳ ، ۳۱۱ ، ۳۲۲
۳۲۳

خود ساختہ اور داد و دغاات کی بجا ہے

۵۱۹ قرآن کریم پر پڑھنے کی نصیحت
۴۱۰ ناز سے بڑھ کر کوئی ذلیف نہیں ہے

بہترین وظیفہ

۱۰۶

۵۱۶ دغا اور اخلاص کو راہیت

۴۵۷ دغا سے ہی روحانی مراتب حاصل ہوتے ہیں

۵۲۳ حضرت سے اللہ تعالیٰ کی دغا

دغا کی حد سیدح نیز دیکھئے یحییٰ بن مریم

۵۸۸ دلائل

دقت

۳۹۵ دین کے لیے دقت زندگی درازی عمر کا باعث

۳۹۵ ہونا ہے

حضرت سیدح موعود علیہ السلام کی طرف سے اس

خواہش کا اظہار کہ کوئی یورپین سلسلہ کے لیے

۴۵۱ زندگی دقت کرے

ولایت

۵۹۵ اولیاء اللہ کا مقام

۱۳۶ نبی کی بقوت سے اس کی ولایت افضل

۱۳۶ ہے ان کی حقیقت

۱۱۵ ، ۱۱۲ دلی کی صفات

۱۸۶ اولیاء اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا کرتے ہیں

۴۰۱ اولیاء موت کو پسند کرتے ہیں

ولایت کے مراتب حاصل کرنے کی اصل

۲۲۰ بنیاد

اولیاء اللہ کی عزت کی وجہ خدا تعالیٰ

۲۲۰ سے ان کا تعلق ہے

ان مقاموں میں بھی برکت دی جاتی ہے

۵۹۵ جہاں وہ رہتے ہیں

۲۶۸ اولیاء سے محبت میں غلو نہ کیا جائے

۲۱۹ اولیاء کے بارہ میں جہلا پر مشورہ باتیں

۶۰۴ اولیاء و شہداء حاضر ناظر نہیں ہوتے

ولایت

۱۹۰ پیغمبر و بابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۳۲۸ عظمت نہیں یکساں ہے خدا سے دور ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور

الہام کا دروازہ امت پر بند مانتے ہیں

۱۹۱ دانیوں میں تیزی اور چالاک ہوتی ہے چالاک

اور انکار میں ان کو نصیب نہیں ہوتی

۵

ہدایت

۱۳۷ ہدایت اور رہتی ہے کسی کے اختیار میں نہیں

۴۳۳ ، ۵۳۹ ہدایت نفس اللہ کے فضل پر موقوف ہے

۴۳۶ ہدایت کا طریق دغا اور توجہ ہے

۵۵۱ ، ۴۸۱ ، ۹۲ ہدایت پالنے کے مختلف ذرائع

۱۵۰ محمدی سے مراد

۱۴۴ ایک فرد واحد پر ہدایت کے لیے زور دینا

۱۴۴ شیعہ نہیں اس طرح کسی انبیاء کو

۱۴۴ کامیابی ہوتی ہے

۳۰۸ شیعہ ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

۳۰۸ ذریعہ ہوتی اور تکمیل اشاعت ہدایت سید

موجود کے ذریعہ ہوگی

بہرہ روی

اپنی بہرہ روی کو صرف مسلمان تک محدود

۵۹۲ نہ کہ ہر ایک کے ساتھ کرو

۵۹۲ ہندو مذہب نیز دیکھئے آریہ

۱۴۰ راجہ جیو ج کا مہرہ شتی القریہ کو آنحضرت

۱۴۰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجنا

۳۳ احسان پرستی اور عبادت کے حصول کے لیے

۳۳ غلط ذرائع اختیار کرنا

۲۲۶ شیعہ کرڈ دینا بندے کو آخری لوگ بیسے

۱۴۱ مسلمان کو بھی اسٹنٹ لگ گئے

۱۴۱ سناٹا دھرم کے عقاید

۱۳۶ سناٹا دھرم والے اسلام کے بہت

۱۳۶ قریب ہیں

۱۹۸ آریہ حقیقت ایمان سے بے نصیب ہیں اور

۱۹۸ عادت اللہ کے خلاف نشان طلب

کرتے ہیں

۳۲۵ ، ۳۲۳ شاکت مت میں میں مصلیٰ رشتے میں مصلال

۳۲۵ قرار دینے گئے ہیں

۳۶۱ ہلی قرآن کی عادت

۲۴۲ حاکمون کی کثرت کی وجہ سے ہندوؤں کا پانچے

۲۴۲ گھروں میں اذان دینا

۳۰۹ قادیان کے ہندوؤں سے حضرت پر زور

۳۰۹ میلالت اسلام کا سلوک

۱۴۱ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں

۱۴۱ باہم تعصب اور دشمنی

۱۴۹ ہندوؤں سے مذہبی گفتگو کا طریق

۵۹۲ اگر ایک ہندو سے بہرہ روی نہ کرو گے تو

۴۸۱ اسلام کے پتے دھماکے کیسے پہنچاؤ گے

۴۸۱ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے

۴۸۱

نی

یاس

۱۳۳ یاس کفار کی صفت ہے

یقین

۳۸۶ یقین کی ترقی کا پتہ ذریعہ

۴۵ یقین کی کرامات

۳۸۳ اعمال کی قوت اور توفیق معرفت اور یقین ہے

۶۳ پیدا ہوتی ہے

۶۱۹ ، ۳۹۹ ایمان کا درخت یقین سے بڑھتا ہے

۱۳۸ یقین اور موت

۱۳۸ موعود نیز دیکھئے بنی اسرائیل

۱۳۸ حضرت مصلیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے یہود

۱۳۸ کی قوتیں

۴۰۵ مصلیٰ علیہ السلام کی بدعت کے وقت یہود کا

۴۰۵ دو فرقہ میں تقسیم ہونا

۵۳۰ حضرت مصلیٰ کے دعویٰ پر یہود کا ابتلا

۳۹۳	یہود گمراہ تھے	حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگانے کا الزام تھا	یہودیوں اٹلیا (الیاس) کے مریض سے پہلے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے	۶۲۵، ۲۸۱، ۱۱۸	آسمان سے نازل ہونے کا عقیدہ
۵۳۶، ۳۶۵، ۵۳۹	کی وجہ	۵۰۳	۲۹۴، ۲۹۳
۱۹	مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَهُ الْمَلَكُ الْمُبَارَكُ	دو دفعہ فساد کرنے اور دو دفعہ عزاؤں کے	ابھی تک ایلیا کے آسمان سے نازل ہونے
۳۱۸	مغضوب علیہم سے مراد	واسطے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے مسئلہ	کا انتقام ہے
۵۰۰	یہودی ہر شریعت پر اب بھی عمل کرتے ہیں	۱۰۸	یہود سمجھتے تھے کہ مسیح داؤد کی بادشاہت
	ایک صحابی کی دعا کے نتیجہ میں یہود کی ہلاکت		قائم کرے گا
۵۶۳	سب ان کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا	۳۱۸	۲۶۵
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار میں جلدی
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے انکار	۶۴ کے مرتجب ہو کر مودہ بنت جبنے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ (۵۹)

۵۴۹، ۳۲۹، ۳۱۸، ۸۸، ۱۴

وَعَلَّامِينَ فِي الْغُيُوبِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
مَنْ كَانَ فِي حِلْيَةٍ مِّنْهُ يَخْشَى اللَّهَ يَأْتَخِذْ بِالْحِجَابِ وَأَعْلَىٰ هُوَ الْأَعْيُنِ (۶۰)

۵۹۲، ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۸۹، ۲۵۳، ۲۳۹، ۱۱۲۹، ۶۲

قُلْ سَمِعْتُ رَسُولِي قَوْلَ هَٰذَا قَوْلًا مُّثَلًّا

تَسْمَعُونَ (۹۳) ۴۲۳، ۱۹۵، ۷۸

وَلَسْتَ بِمَعْنَىٰ لَهُ وَلِيٌّ وَنَايِبٌ (۱۱۲) ۵۹۵

الکھت

كَانَ مِنَ الْغَيْبِ (۵۱) ۳۱۲

وَأَنَّ قَوْلَ رَسُولِي لَقَاءَهُ لَا يُزِيحُ عَنْهُ

أَسْلَمَ مَجْمَعُ الْبَصَرَيْنِ (۹۱) ۳۷۹

وَعَلَّامِينَ وَنَايِبٌ لِّدَعْوَاهُمَا (۹۶) ۳۳۹

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَابِقًا (۸۳) ۶۰۳، ۱۸۳، ۱۸۲

وَأَنَّهُ فِي الْقُرْآنِ رَجَعَتْ مَقَامُهُمَا (۱۰۰) ۵۵۹

لَا يَنْتَعُونَ عَنْهَا جَوْلًا (۱۰۹) ۵۹۹

مرید

وَأَقْرَبُ فِي الْكِتَابِ الْبَرَّاجِينَ (۳۲) ۱۵۹

وَأَنَّ يَنْتَعِدُ إِذَا دَارَ حَاكَانَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ

حَقًّا تَقْوِيًّا (۷۲) ۳۳۲

طہ

أَجْرًا مَّغْلُوبًا بِدَعْوَىٰ (۱۵) ۳۱۱

وَيَسْتَأْخِذُكُمْ وَفِيهَا يُعَذِّبُكُمْ (۵۶) ۱۷۵

قَدْ خَابَ سَبِيحُ الْفَرَىٰ (۶۳) ۵۴۵

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَبَنًا مَّعِي (۷۵)

۴۳۳

رَبِّ رَدْفِي جِلْمًا (۱۱۵) ۲۰۸

مُعِيَّةً مِّنْكُمْ (۱۲۵) ۳۸۸

الانبياء

فَلْيَايِسُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا وَاسِعُونَ (۶) ۷۷

كَاسَتْهُمُ الْأُمُورُ الْإِسْرَائِيلِيَّةُ كَسَتْهُمْ

تَعْلَمُونَ (۸) ۲۹۳

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَرِّءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَا قَدَرُوا آيَاتِنَا

۵۹۸، ۳۵۱، ۱۳۳، ۹۵

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۹)

يَنْتَعِلُوا اللَّهَ لَنَا لَنَا وَيَنْتَعِلُوا (۳۰) ۱۱۷

انبلہین

لَهُنَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا يُدْرِكُهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۸) ۶۵۰

وَأَسْتَفْتِيَهُمْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۶)

۵۵۹

الحجر

إِنَّا عَمَخْنَا لَنَا الْبَزْزَ وَإِنَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا (۱۰)

۵۲۹، ۵۰۴، ۳۲۲، ۳۲۸، ۱۳۰، ۸۹، ۱۱

وَأَنَّهُمْ خَافُوا قَوْلَ رَبِّهِمْ فَأَسْتَفْتِيَهُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (۳۲)

۳۰۹

فَأَسْتَفْتِيَهُمْ بِمَا تَوَلَّوْا مَرَّ (۹۵) ۳۹۲

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ عَنِّي يَا بَنِي آدَمَ الْبَرَّ (۱۰۰)

۶۱۹، ۳۹۹

النحل

يَعْلَمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۵۱) ۲۶۹، ۲۲۵

وَأَذَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ (۶۶) ۴۱۷

فِيهِ شَعْلًا لِّتَنَاسٍ (۷۰) ۵۵۳، ۱۸۸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَالِإِيتَانِي عَلَى النَّحْلِ (۹۱) ۴۲۳، ۴۱۹، ۳۹۰

بِأَنَّهُمْ يَأْتِيهِمْ أَهْلُ (۱۲۶) ۱۰۴

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

هُدًى يُخْرِجُونَ (۱۲۹) ۵۰۲

بني اسرائيل

وَمَا نَأْتِيَنَّكُمْ بِشَيْءٍ عَنِّي يَنْتَعِلُوا (۱۶)

۳۷۵

فَلْيَسْتَوْفُوا أَهْلَهُمْ عَيْنًا الْقَوْلَ فَدَعَوْهُمْ

تَدْمِيحًا (۱۷) ۴۲۱، ۳۷۵

فَأَنَّهُ كَانَ يَلُوقُ الْبُيُوتَ عَقُولًا (۲۶) ۳۲۵

وَلَا تَقُتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِمْ جِلْمٌ (۳۷)

۱۶۰، ۱۲۹، ۸۷، ۴۷

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ هَٰذَا لَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ جِلْمٌ (۳۵)

۳۶۲، ۲۴۳، ۵۷، ۳۵

وَأَنَّ مِنْ كَرِيْمٍ إِلَّا عَمَّنْ مُّهِمُّكَ كَرِيْمٌ

كُلُّوْا مِمَّا خَلَقَ الْفَادِيَيْنِ (۱۱۹) ۱۲۹، ۷۳

۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۳۷۸، ۳۷۵، ۱۳۹، ۱۲۷

إِنَّ اللَّهَ لَا يُبْدِي أَجْرًا مُّخْبِرِيْنِ (۱۲۰) ۳۳۹

يونس

شَرَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (۳) ۷۱، ۷۰

ثُمَّ جَاءَكَ الْمَلَكُ فِي الْأَوَّلِينَ وَمِنْ كَلِمَةٍ

بِمَنْظَرٍ كَيْفَ تَعْلَمُونَ (۱۵) ۳۱۸

فَقَدْ بَشَّرْنَا بِكَ كَمَثَلِ الْفَرَسِ (۱۷) ۲۷۱

إِنَّ آدَمَ كَانَ اللَّهُ لَا يَخْلُقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُمْ

يَخْلُقُونَ (۶۳) ۵۹۵

وَأَمْرًا أَنْ أَلَا أَلَا مِنْ الْمَلَكِيْنِ (۱۰۵) ۳۹۲

هود

أَخْبَرْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً لِّمَا كَرِهُوا

مُؤَدِّعِي رُوحًا كَرِيْمًا (۳۳) ۳۳

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْكَمَاءِ (۸) ۷۱، ۷۰

وَلَا تَحْطَا جِلْمِي فِي الْبَرِّ تَعْلَمُونَ (۳۸) ۴۵۳

تَقَالُ لِمَا يَرِيْدُ (۱۸) ۳۹۳

كَاسَتْهُمْ كَلَامًا جَرَتْ (۱۱۳) ۳۳

وَلَا تَزِدْهُمْ إِلَى الْبَرِّ تَعْلَمُونَ

فَتَعْلَمُونَ النَّارَ (۱۱۳) ۶۳۵

إِنَّ الْكُفْرَ يَزِيْجُ الْإِيمَانَ (۱۱۵) ۲۸

يوسف

مِرَارَتَيْنِ كَسَتْهُمُ الْكُرْبَىٰ هُوَ

سُورَةُ يُوسُفَ كُفْرًا مَّرَارَتَيْنِ

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَكَانَ أَمْرُهُ

الْقَاتِلَ لَا يَعْلَمُونَ (۲۲) ۶۲۹، ۹۲

إِلَّا مَا تَجَسَّوْا فِي (۵۴) ۳۸۳

إِنِّي لَكَيْفٌ رَّحِيمٌ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ

تَعْلَمُونَ (۹۵) ۶۶۳

الرعد

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ مَا يَكْفُرُ بِهِ عَنِّي لَيْدِي

مَا بِالْعَصِيِّ (۱۲) ۲۲۲

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ فَمَا يَكُنْ فِي الْأَذْنِ (۱۱)

۳۰۳، ۳۸۵، ۳۹۵، ۶۱

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعْذِيرُ الْقُلُوبِ (۲۹) ۳۱۱

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَتَشْتَهُنَّ (٢٢) ٣١٢
 اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (٣١) ٣١٢, ٣٠٩
الشورى
 فَرِيقٌ فِي النَّجْمِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٨)
 ٣١٢, ٣١١
 لَيْسَ لَكُم بِهِ شَيْءٌ (١٢) ٢
 مَا أَصَابَكُمْ مِنْ عَذَابٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ (٣١) ٢٠٤
 جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ أَنْتُمْ لَكُمْ فَجَعَلْنَا فَمَنْ هَٰذَا
 وَأَمَلَمَ فَأَظْهَرَ عَلَى اللَّهِ (٣١) ٢٥٤
 مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَوْمَانِ (٥٣) ٣١٢
محمّد
 يَا مَعْزُومُ كَمَا تَأْمُرُ الْأَرْكَامُ (١٣) ٣٣١
الفتح
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (٢) ٥٨٤
 إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (١١)
 ٢٢١
 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٢٣) ٢٣٣
الحجرات
 وَلَا تَجَسَّسُوا (١٣) ١٩٨
 أَشْنَعُ (١٥) ٣١٩
الذّٰرِئَاتِ
 فِي السَّمَاءِ وَرُفُوحِهِمْ مَّا تَوَعَّدُونَ (٢٣)
 ٢٢٣, ٢٠٤
 وَمَا عَلَّمْتُمُ الْيَتِيمَ وَإِلَّا شِئْنَا لَا يَتَذَكَّرُ (٥٤)
 ٥٤٨, ٢٨٩, ٢٢٢, ١٨٥, ١٨٣, ٨٢, ٢٤٥
الطور
 كَذَّابًا فَاصْبِرْ لَوْ (٢٠) ٥٤٩
النجم
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ شَاقٍ (٢٩) ٣٤
 فَلَا تَكْذِبُوا أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
 أَلَمْ يَلْقَ (٣٣) ٣٢٣, ٣٢٢
 وَإِنْ تَرَاهُمْ إِلَّا عَيْنًا تَفْزُقُ (٣٨) ٣٢٣, ٣٢٢
 ٣٢٤, ٥٢٥, ٥١٩, ٣٩٤, ٣٥٤
 لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٠) ٣٢٨, ٣٢٧, ٢٣٣
الرحمن
 كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٣٠) ٤٠

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ جَنَّاتٍ (٣٤)
 ١٠١, ٣٠٠, ٣٥٩, ٥٩٨
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٩١) ١٩٥
الواقعة
 لَا تَسْتَعْجِلْ بِالْأَسْطُرُونَ (٨٠) ٣٩٢
الحديد
 يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (١٨) ٥٨٠
المجادلة
 كَتَبَ اللَّهُ لَأُولَٰئِكَ أَنَا وَرُسُلِي (٢٢)
 ٢٢٠, ٥٤٣, ٢٢٠
 أَيْدِيهِمْ يَرْفَعُ فَوْقَهُ (٢٣) ٢٤١
الحشر
 يُخْرِجُونَ يَدِيَهُمْ بِآيِدِيهِمْ (٣) ٣٨٩
الصف
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا مَّا
 تَعْمَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
 مَا لَا تَعْمَلُونَ (٣-٢) ١٤٣, ١٤٢, ٣٢٠
 فَلَمَّا رَأَوْهُمَا اتَّخَذَ اللَّهُ قَوْلَهُمْ (٩) ٣٢٥
الجمعة
 وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ (٣) ٥٢
 فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ (١١) ٢٠٣
الطلاق
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 فَحُوسْبُهُ (٣-٣) ٩٠, ١١٤٥
 ٣١٨, ٣٩٣, ٣٢١, ٢٢٠, ٣٠٩, ٣٢٤, ٣٢٤
الملك
 لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَابٍ
 السَّعِيرِ (١١) ٣١٨, ٢٩٣
القلم
 إِنَّكَ تَعَالَى مُنْجًى عِظِيمٍ (٥) ٣٥
الحج
 فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
 ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (٢٤) ٢٨٠, ٥٣

المرزوق
 تَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيُّنًا (٩) ٢٠٠
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ
 كَمَا أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ خُذْ رِسُولًا (١٢) ٥٣١, ٩٤
التحرر
 يُطِيعُونَ أَمْرًا عَلَىٰ حَيْثُ وَبَيَّنَّا
 تَبَيَّنًا أَسْبَغًا (٩) ٥٩٩
 لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُ (١٠) ٣٩١
العرسلات
 أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ لِنَاثَا (٢٩) ٢٢٥
النازعات
 قَالَتْمْ تَرَبَّأْتُ أُمًّا (٦) ٣٨٥
 قَالَتْ أَمِنْ عَلَىٰ وَأُتْرُ الْجَوْدَةِ اللَّهُ قَالَتْ الْيَوْمَ
 هِيَ الْفَاذِي : (٣٨-٣٧) ٣٤١
 أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
 عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْفَاذِي (٣٧-٣٦)
 ٣٤١
هيس
 نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ فِي رَجَبٍ (٦) ٣٤١
 عَيْتٌ وَتَوَكَّلْ أَنَّ جَاءَهُ الْغُلَى
 ... الْبَكْرَى (٥٣-٢) ٣٤١
التكوير
 وَإِذَا تَبَيَّنَتْ رُفُوحُهُ (٥) ٣٢٨, ٩٨, ٤٩
 وَإِذَا تَبَيَّنَتْ رُفُوحُهُ (٨) ٣٣٨
الانفطار
 فَسُوفَ تَعْمَدُكَ (٨) ٢٠١
البروج
 دُورًا عَرْضَ السَّجْدِ (١٢) ٤١
الفجر
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْمَطْلُوبَةُ أَنْجَبِي إِلَى
 رَبِّكِ وَأَمِينَةٍ قَرْنِيَّةٍ (٢٨-٢٩)
 ٥٠٨, ٥٠٤, ٣٤٤, ١٠١
 فَأَدْخِلِي فِي بَيْتِي وَأَدْخِلِي جَنَّتِي (٣١-٣٠)
 ٥٠٨
الشمس
 قَدْ فَتَحَ مِنْ ذِكْرِ (١٠) ٣٣٢, ٣٣١, ٣٣١
 وَلَا يَخَافُ عُقْبَانَا (١٢) ٢٣١, ١٤٩

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ جَنَّاتٍ (٣٤)
 ١٠١, ٣٠٠, ٣٥٩, ٥٩٨
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٩١) ١٩٥
الواقعة
 لَا تَسْتَعْجِلْ بِالْأَسْطُرُونَ (٨٠) ٣٩٢
الحديد
 يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (١٨) ٥٨٠
المجادلة
 كَتَبَ اللَّهُ لَأُولَٰئِكَ أَنَا وَرُسُلِي (٢٢)
 ٢٢٠, ٥٤٣, ٢٢٠
 أَيْدِيهِمْ يَرْفَعُ فَوْقَهُ (٢٣) ٢٤١
الحشر
 يُخْرِجُونَ يَدِيَهُمْ بِآيِدِيهِمْ (٣) ٣٨٩
الصف
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا مَّا
 تَعْمَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
 مَا لَا تَعْمَلُونَ (٣-٢) ١٤٣, ١٤٢, ٣٢٠
 فَلَمَّا رَأَوْهُمَا اتَّخَذَ اللَّهُ قَوْلَهُمْ (٩) ٣٢٥
الجمعة
 وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ (٣) ٥٢
 فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ (١١) ٢٠٣
الطلاق
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 فَحُوسْبُهُ (٣-٣) ٩٠, ١١٤٥
 ٣١٨, ٣٩٣, ٣٢١, ٢٢٠, ٣٠٩, ٣٢٤, ٣٢٤
الملك
 لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَابٍ
 السَّعِيرِ (١١) ٣١٨, ٢٩٣
القلم
 إِنَّكَ تَعَالَى مُنْجًى عِظِيمٍ (٥) ٣٥
الحج
 فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
 ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (٢٤) ٢٨٠, ٥٣

التين

لَقَدْ جَعَلْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (١٠٥)

البينة

رَبُّمَا كُتِبَ عَلَيْتُمَا

تَحْلِيصَتَيْنِ لَهَ الْبَرِّينِ (٦)

الماعون

قَوْلِينَ لِلْمُسْتَغِيثِ (٥)

النصر

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

يُخْلَعُونَ فِي دِيَارِهِمُ الْأَمْوَالَ (٣-٢)

٥٨١/٥٣٤/٥٢٥/٣١٣/٣٤٤/٣٩٣/١٥

٣٩٣ (٣) قَسَمَ مُحَمَّدٌ بِرَبِّكَ

العلق

قُلْ أُمُّؤَدُّ بِرَبِّ الْعَلَقِ (٢)

وَمِنْ كَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٦) ١٩٤

١٥

٥٨٠

٥٢٤

٣٣٩/٢٢٠/٨٣

٣٨

الزلزال

مَنْ يَنْهَكْ يَنْهَكَ دَرَّةٌ خَيْرٌ أَمِيرٍ وَمَنْ

يَنْهَكَ يَنْهَكَ دَرَّةٌ شَرٌّ أَمِيرٍ (٨-٩)

الهجرة

تَارَ اللَّهُ الْمُؤَقَّدَ اتِّقِ تَعْلِيمَ عَلَى

الْأَمْنَةِ (٨-٤)

العلق

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُ عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١١-١٠)

٢٤٢/٢٩٣

القدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ

مَا نَسِئُهُ الْقَدْرِ (٢-٢) ٢٩٣/٢٢٣

:

:

اسمار

۳۴۴	ابراہیم بن سکتا ہے	حدود کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کہ	آتم (پادری جبرائیل)
	ابراہیم اور ہم	خدمت میں میں ہی ان کی جان نکلے	جبرائیل آتم کے معاملہ کی مثال
	آپ پر موت کے مضمون نے اثر کیا تھا	ابراہیم علیہ السلام ۱۶۲، ۱۸۳، ۲۹۴	آدم علیہ السلام ۳۳، ۸۸، ۳۲، ۳۸۶، ۵۲۲
۳۳۸، ۳۴۲	چنانچہ سلطنت چھوڑ کر فقیر ہو گئے	۵۳۲، ۵۲۳، ۳۴۱	۵۲۷
	ابلیس	اسلام کا کال نود	۳۵۳
	محول اکٹھے ہے البتہ ملازمین سے نہیں تھا	۳۵۹	۶۰
	ابن جریر	آپ کو اللہ تعالیٰ نے ائمہ کلمے سے	آدم سے پہلے مخلوق تھی
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے	آپ فردا دے دئے مگر سوادِ علم کے حکم میں تھے	آپ کے وقت بھی خدا سابقہ قوموں کو
۵۲۵	بارہ میں ایک واقعہ	صدق و وفاداری کا نمونہ	۳۵۲
	ابو الحسن عرقانی	ثروت اور دوسرے کی اصل آپ کی دفاع ہے	۳۵۳
	آپ نے شریعت کی پابندی سے خدا تعالیٰ	قرآن مجید میں آپ کی دفاع کی تعریف	۳۵۴
	کا قرب پایا تھا	باد و جود اللہ کے آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ	۵۸۳
۱۵۳		کی طرف تھی	۲۸۱
	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	فرشتوں کو آپ کا جواب	مسیح کی اومیت کے رد میں حضرت آدم کی
۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹		آپ پر ابتلا کا آنا	۵۸۵
	عیدنی کسان کے وجہ	سجوانہ طر پر راک سے بچا یا جانا	۱۸۵
۴۳۲، ۱۶۸		غراب کی بنا پر پیشہ کو ذبح کرنے تک جانا	۱۷۵
۴۲۲		آپ کو پیشہ کی قربانی کرنی پڑی	آپ کے درخت ممنوع کا پھل کھانے کا گلا
	آنحضرت کا فرما کہ ابو بکر کی بزدلی اس کے	ذبت ارفی کفحت تھی التوفی کے سوال	کرنا جائز نہیں ہے
	اموال سے نہیں بلکہ اس چیز سے ہے جو	۲۲۵	۶۳۲
۵۱۵		کی غرض	آپ سے گناہ کے ارتکاب کی حکمت
	اس کے دل میں ہے	ذبت ارفی کفحت تھی التوفی کی طبیعت	۱۷۵
	توبہ مستحق کے لیے فطری سعادت	تشریح	دُعا کے ذریعہ شیطان پر فتنہ
	بیز کوئی نشان دہی کیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۹۳	۱۹۲، ۱۷۱
	پر ایمان لانا	باپ کے حق میں دُعا اور سفارش کام نہ آتا	آدم ازل کو فتنے دُعا سے ہی جوتی تھی اور
۱۲۳، ۱۵		پلے بیٹھ کے یہ دُعا فرماتا کہ اللہ اس سے	آدم ثانی کو بھی دُعا سے ہی فتنہ حاصل ہوگی
	آپ نے آنحضرت کو قبول کر کے مسجد کی	۳۷۵	۱۹۰
	نبرداری چھوڑی تو خدا نے آپ کو ایک	راضی ہو	آسیہ امراۃ فرعون
	دنیا کی بادشاہی دی	جیسے آپ نے آنحضرت کو کھانا دیا ہے ہی	مومنوں کی آپ اور حضرت مریم سے مثال
۱۷		اطاعت اللہ تعالیٰ کی کی جانتے	۲۶
۳۵۲		جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے وہ	کی حقیقت
	آنحضرت کی تحریک پر مگر کارا مال خدا کی	۶۰۱	آل احمد حکیم رئیس امر وہ
			حدود کی خدمت میں اگر بعض سوالات کرنا

۱۱ احمد سرہندی عیلاست

۱۲ حضرت علیؑ علیہ وسلم کے بھانے کے

۱۳ راہ میں دنیا

آئے ہائے احمدیہ کے ملاقات کے

۱۴ باوجود بھر سکا

۱۵ آپ کے بے مثال مالی قربانی اور اس کا

۱۶ شوق کا اظہار

۱۷ حضرت کے ذریعہ ظاہر ہونے والے نشان

۱۸ آپ نے سب زیادہ خدا کی راہ میں دیا

۱۹ دینی غیر تشربی کو جاری آنتے ہیں

۲۰ اس نے کوئی فائدہ حاصل کیا

۲۱ اور آپ کو سب زیادہ دیا گیا

۲۲ احمد بیگ مرزا

۲۳ ناکامی کی موت

۲۴ آپ کے اخلاص کا اجر

۲۵ احمد دین سیٹھ (معلم)

۲۶ آج کوئی ایکسپریس نہیں جو اپنے آپ کو اوبھل

۲۷ غزوات میں شہید نہ ہونے کی محنت

۲۸ ایک نوسانج کی دعا سست حضور کی خدمت

۲۹ کی ادوار بتلا رہا جو

۳۰ آیت اَلْخُفَّتْ لَنُفُثَہُ سے حضرت کی وفات

۳۱ میں پیش کرنا

۳۲ آپ کی بیٹی سے حضرت علیؑ کے نکاح کا ذکر

۳۳ کو ٹھیکس کرنا

۳۴ اور میں عیلاستام

۳۵ حضرت کے اہل بیت کی وفات کا ایک فرق

۳۶ دیکھ کر حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت

۳۷ اور ڈر ا صاحب منشی نقشہ نویس (میر تقی)

۳۸ میں ہجرت کے انگڑ کا خوش ہے

۳۹ ابو بکر کا عمر کو توبہ دلانا

۴۰ حضور کا آپ کی آواز کو شناخت فرما

۴۱ کاش ابو بکر جی زندہ ہو کر اسلام کی

۴۲ تقاضے محبت رسولؐ سے کتنا افسوس

۴۳ یثنا

۴۴ شاکت دیکھنا

۴۵ بیخلافی

۴۶ اسحاق عیلاستام

۴۷ ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

۴۸ حضرت علیؑ علیہ وسلم کی وفات پر آپؐ

۴۹ اسود منشی مثنوی بڑوتا

۵۰ آپ کی ایک مثنوی غبار

۵۱ کا آیت دُعا غُفَّتْ اِلَّا رَسُوْلُہُ سے تمام

۵۲ مغزی ہونے کی وجہ سے اس کے مقابل

۵۳ ابو سعید صاحب عرب

۵۴ انبیاء کی وفات کا استلال

۵۵ مخالفت کا جوش نہیں تھا

۵۶ کتابیں ملت تقسیم کرنے کے بارہ میں لوگوں

۵۷ ایک دفعہ ایک شخص نے آپؐ کو یہی پیر جان

۵۸ اللہ داد خان کوک شاہ پیر صدر

۵۹ کی راستے بیان کرنا

۶۰ کر آپؐ کے معاف کیا مگر آپؐ نے اپنے فعل

۶۱ حضرت سید سرحد عیلاستام کے موقوفات

۶۲ زحون واپس جاتے ہوئے دنیا کی درخواست

۶۳ سے ثابت کیا کہ میں خادم ہوں

۶۴ فوت کر کے ان میں حضورؐ کے شمار درج

۶۵ ابو طالب

۶۶ ایک درمیا کو ہمیشہ حلاوت کھلانے کا التزام

۶۷ فہرستان

۶۸ آپؐ نے بظاہر تو اسلام قبول نہیں کیا مگر

۶۹ کیا تھا

۶۹، ۷۰

۷۱ بزرگ سانی کی رحمت آپؐ میں مثنوی

۷۲ آپؐ کے پاس ابو بکر کا آنحضرتؐ کے خلاف

۷۳ ابوبکر بنی ہاشمی ترقی امام

۷۴ شکایت دیکر آنے کا واقعہ

۷۵ ابو سعید بن ابی جراح رضی اللہ عنہ

۷۶ الیکس عیلاستام (ایلیا)

۷۷ آپؐ کی وفات طاعون سے ہوئی

۷۸ حضرت ابوطالب کے پاس آنحضرتؐ کے خلاف

۷۹ یہودی میں آپؐ کے دوبارہ آنے کا فیصلہ

۸۰ ایک عیلاستام آپؐ کی خوب پرہیزی آئے

۸۱ ایک قبیح حرکت کرنا

۸۲ تھے

۸۳ ابو سعید بن ابی جراح رضی اللہ عنہ

۸۴ چودہ سال کی کمیت کے بعد پاکت

۸۵ امام دین مرزا

۸۶ آپؐ کی وفات طاعون سے ہوئی

۸۷ باوجود ابو النعمان کے اس کی خدمت کو

۸۸ اس کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۸۹ ابوبکر

۹۰ سچائی سے مناسبت مثنوی

۹۱ اب بھی ہے

۹۲ آنحضرتؐ علیؑ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے

۹۳ کو شہادت دے کر سکا

۹۴ ۶ جولائی ۳۰ کو وفات

۹۵ نکاح ابوبکر کے بیٹوں سے فرما

۹۶ چودہ برس تک باقی ششمار بائیکن اس پر

۹۷ ایلیا دیکھنے ایلیاس

۹۸ لفاظی کے احساس پر رو پڑنا

۹۹ اثر نہ ہوا

۹۹، ۱۰۰

۱۰۱ اوسان علیؑ خاں نواب برادر نواب محمد علی خاں

۱۰۲ آفت دیکر کھلے

۱۰۳ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۰۴ اوسان علیؑ خاں نواب برادر نواب محمد علی خاں

۱۰۵ قادیان تشریف لانا

۱۰۴، ۱۰۵

۱۰۶ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۰۷ اثر نہ ہوا

۱۰۸ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۰۹ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۰ اثر نہ ہوا

۱۰۹، ۱۱۰

۱۱۱ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۲ اثر نہ ہوا

۱۱۲ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۳ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۴ اثر نہ ہوا

۱۱۳، ۱۱۴

۱۱۵ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۶ اثر نہ ہوا

۱۱۴، ۱۱۵

۱۱۷ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۱۸ اثر نہ ہوا

۱۱۵، ۱۱۶

۱۱۹ آپ کا تعلق چوڑوں سے رہا ہے

۱۲۰ اثر نہ ہوا

ب

بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب

کا مقام پایا تھا

بخت نصر شاہ باں

یہودی کے مزاد ہی کے لیے مقرر ہوا تھا

کھا ہے کہ آخر کار وہ یا اس کی اولاد نبی چنی

سے باز آ گئے تھے

برہان الدین چلبلی

۱۰۸ سالہ میں تلاش حق کے سلسلہ میں پتلے

قادیاں اور پیر ہوشیار پور پہنچا

حضرت اقدس کا آپ کو زندگی کے بقیہ ایم

قدریان میں گزارنے کی تحریک

بیشیر الدین محمود اکھنڈرا بن حضرت مرزا غلام احمد دہلوی

نیک بچن

۵۶۶ سفر گورداسپور میں حضرت اقدس کی بڑائی

بنغم

باوجود صاحب الدعا اور مستجاب الدعوات

ہونے کے اس کا انجام خراب ہوا

گدہ نشینوں میں اب بے گھر کی طرح گرد و غبار

کے سوا کچھ نہیں

نئی امرتیل

جب ان کی قوم قسٹ و فقر میں مبتلا ہوئی تو

ان کے انبیاء جنگلوں میں جا کر ان کے لیے

دست باندھا جوتے تھے

۱۹۲ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویہ میں بیکٹا

کہ جی امرتیل آپ کے ساتھ ہیں اور فرعون

تغاب کر رہا ہے

۲۰

۱۸ بنی اسماعیل

۲۶ حضور کا رویہ میں انہیں دیکھنا

۵۸ بہادر خاں مرحوم خاں بہادر

مبوج راجہ

ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ انھوں نے خود

شقی العرق کا معرہ دیکھا تھا اور آنحضرت

پ

پگٹ مدنی سمیت

۲۴۸ پگٹ کے متعلق ارام اللہ اللہ شہید العکاب

۴۱

ت

تفضل حسین انماوی سید پشتر تحصیلدار

۵۹۲ حضور کا آپ سے فرمایا آمدن بلا دست

رقن باجارت

ش

شمارہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ

۳۳۵ کا آپ پر اثر

۵۰ شمار اللہ مامتر سمری ابو الوفاء

ان کو اطلاع دی جائے کہ مد میں پیشگوئی کے

۳۰ مطابق طاعون سے تباہی آرہی ہے

۲۸ اگراس کی نیت نیک ہوئی تو ہمارا پیش کردہ

طریق ضرور قبول ہوتا

۵۱ اس شخص نے بالکل یکگرام دالی چال اختیار

کی ہے۔

ج

۵۱ جعفر صادق امام علیہ السلام

آپ کا قول کہ میں اس قدر کلام اپنی پڑھتا

۵۲۰ ہوں کہ ساتھ ہی اللہ شروع ہو جاتا ہے

جنتیہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے راقبہ جی سے

۳۵ سیکھا ہے

۲۵۲ آپ کے بارہ میں ایک لطیف خواب

ج

چشتی

چشتی سلطنت کا زوال اور اس کی وجہ

۵۲۹ چنگیز خاں

مسلمانوں کی مزاد ہی کے لیے منگوا گیا تھا

۱۰۸ اور پھر اس کی اولاد کو ایمان نصیب ہوا

ح

۲۹۰ حافظ شیرازی

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کا

۱۶۲ قصیدہ

حسن رضی اللہ عنہ

۲۲۳ آپ اہل بیت میں شامل ہیں

۲۶۹ آپ نے معاویہ کی حیثیت کرنی تھی

۱۶۲ آپ کے قصائد مشہور ہیں

۲۶۹ حسین رضی اللہ عنہ

۲۲۳ اہل بیت میں شامل ہیں

۱۶۲ آپ کے قصائد مشہور ہیں

آپ کا شہادت پانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے

۳۹۶، ۱۲۹ آپ پر احسان تھا

آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت میں

۵۲۲ مشاعرہ النبی تھی

۳۴۳ آپ کا ابتلا اور مقام صبر و رضا

۴۰۰ آپ پر مصائب آنے کی حکمت

اس سے ہم نہیں منیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ

۵۵۰ کی محبت یا عدائی میں آنسوؤں سے روئے

آپ کو بھی استغفار کی ایسی ہی ضرورت

۳۲۳ تھی جیسی ہم کہے

۵۳۳، ۳۸۸ شیعوں کی طرف سے آپ کی شان میں غلو

شیعوں کا آپ کو تمام انبیاء کا شیعہ مان کر

۲۸۳ غلو کا ترکیب کرنا

آپ کے مقام میں غلو کرنے والے آپ کے

۵۳۵ پچے شقی نہیں ہیں

آپ کی تحریر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۵۳۰ کا انکار

آپ آپ آنے والے مسیح سے افضل ہیں؟

۵۳۱ آپ سے انفسل ہونے کا دعویٰ اور

۵۴۳ ثبوت

۳۵۳ خواہی پیدا آتش

۱۸۵ آپ کی پیدائش کا سبب

خ

خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک

س

سینٹیلہ وارڈ

- ایک سترہوی نو مسلم کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے مشورہ دینا ۲۳۵
- سراج الحق نعمانی پیر ۱۲۳
- حضرت آپ سے فرما کر خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کی خدمت میں بریں کیلئے کے لیے آنا ہی ایک طرح کا جج ہے ۱۲۲

سرد

- سرد کے دوشہر ۵۹۷
- سعدی شیرازی مصلح الدین ۲۴۰

۲۴۰، ۲۴۱، ۱۹۷، ۱۸۳، ۱۹۷

- آپ کا ایک قول ۵۲۰
- سنا چند (جملہ)
- حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ آپ سنا چند مجتہد کے کہے میں سے گذر کر آگے جا رہے ہیں ۵۷

- سلطان احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد نقشبندی حضرت مولوی عبدالحکیم کا رویہ میں دیکھنا کہ آپ آئے ہوئے ہیں اداس کی تعبیر ۵۰
- سلطان محمود غزنوی

- آپ کے ذریعہ ایک ہندو راجہ کا سلطان ہونا ۲۹۱
- ایک بزرگ کا واقعہ ۳۰۸

سلطان علیہ السلام

- بائیل میں آپ کی انہیں ۱۶۳
- آپ کی ذات سے کفر کی نفی کی وجہ ۱۱۹

- آپ کے واقعہ میں داہنہ الاصل کا ذکر ۲۰۵

سید احمد خان سر

- آپ کا بیٹا کہ صرف محمود درود منج ہے درست نہیں۔ ۱۶۷

- دوسری قوم کے مذہب میں اگر آپ آفریام میں تثلیث کے ماننے والوں کو نجاست یافتہ قرار دے گئے ۵۵۳

د

لوگس (پکستان)

- حضرت سید محمود علیہ السلام کو فاضلوں پر مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دینا ۲۱۲
- ڈوٹی جان ایگزینڈ
- امریکہ و انگلستان کے عبادوں میں ڈوٹی کے ساتھ حضور کے مقابلہ دعا کا ذکر ۳۰۷
- ڈوٹی کو کھایا ہے کہ وہ مقابلہ کیلئے نکلے ۳۰۳
- ڈوٹی سے مقابلہ دعا کر علیہ السلام کا باعث ہوگا ۳۰۸

ر

- راجلہ پوری رحمتہ اللہ علیہا
- آپ کو اس دن تم ہوتا تھا جس دن خدا کی راہ میں انہیں کوئی تم نہ ہوتا ۲۲۹
- رام چندر
- پلنے زمانہ کے نبی ہوں گے ۱۳۲

رحمت اللہ علیہ

- آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ ۲۳۲
- رحمت علی مرحوم فوکر

- یہ اس کی پاکیزہ فطرت کی نشانی ہے کہ افریقہ میں غائبانہ طور پر ہیں قبول کیا اور اس چھوٹی سی عمر میں ترقی اعلا میں بھی کی ۵۵۳
- روشن علی حافظ برادر ڈاکٹر رحمت علی مرحوم ۵۵۱

ز

- زکریا علیہ السلام
- آپ کے بیان بھی علیہ السلام کی عمر پانچ سو تیس جب یہ عواہش ہو کر بچہ ہوا اور وہ اعلیٰ کلمۃ الاسلام کا ذریعہ ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دیے ۵۷۹

زید رضی اللہ عنہ

- قرآن حکیم میں مذکور جملے کا شرف ۲۸۳
- اگر آنحضرت کو طریف حاصل ہوتا تو آپ زینب کا نکاح آپ سے ہو کرتے ۳۵۶

زینب رضی اللہ عنہا

۳۵۵

جنگوں میں آپ کی بچائی میں بندے ہوتے تھے ۲۵۷

خدا بخش مرزا آف مالر کولہ

تعداد و دواج کے بارہ میں استفسار ۱۰۶

حضرت اقدس کا رویہ میں آپ کے کمرے کے داس پر آپ کے داغ دیکھنا ۶۷

مناہۃ السیاح کے کتاب بنیاد کے موقع پر ۱۵۵

دعائیں شمولیت

خضر علیہ السلام

آپ صاحب الہام تھے ۲۳۸

قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ کا ذکر ۶۰۳

قتل نفس کی بیعت ۲۳۹

خوارزم شاہ

حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ غلام غلام کی تیرکان آپ کے ہاتھ میں ہے ۲۶

و

داؤد علیہ السلام

آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی کبھی شیخ اور خدا ترس کو یہ ایک مانگتے نہ دیکھا نہ اس کی اولاد کو درجہ دیکھ سکتے دیکھا ۳۷۸، ۱۸۲، ۹۱

یہود کا خیال تھا کہ مسیح داؤد کی بادشاہت قائم کرے گا ۲۷۵

وجہرم پال (نواہیہ)

غلیظ اور احمیاء موتی پر اعتراضات اور حضور کی طرف سے ان کا جواب ۳۸۲

دیانتہ پنڈت بانی آریہ سماج ۱۲۱

اس نے نیوک کا مسئلہ اس لیے کھلا کر لیا کہ وہ شادی شدہ نہ تھا اور جو اخلاق بچی کے ہونے سے وابستہ ہیں ان سے وہ محروم تھا ۱۱۰

چونکہ اس کی کتاب میں ناگہی رسم الخط میں بھی ہیں اس لیے لوگوں کو اس کی گندی پائی کی خبر نہیں ہے ۱۵۸

دیانند کو اسلام کی خبر نہیں تھی ۱۵۸

آپ کا حضور کی خدمت میں ذکر کرنا کہ لوگ

عذاب جہنم میں پہنچتے
شجاع شاہ

شاہ شجاع پر سوت کے معنوں نے انگریز

تھا اور سلطنت چھوڑ کر فریق ہو گئے

شکر داس ڈپٹی سائیکل دیوان

شیر ویدہ کسری ایران

جس کسری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی گرفتاری کا حکم دیا تھا اس کو قتل کر کے

شیر ویدہ ایران کا حکمران بنا

صدیق حسن خان نواب

آپ مدبر شاہ جہدین کی محنت کے قائل ہیں اور

آپ نے تیرہ صدیوں کے بعد دین کرنا چاہیں

آپ اپنے ایک کسریج موعود چودھوی مدنی

کے سر پر ہوگا

آپ نے گواہ ہے کہ صدی کے لئے پروردگار

اس کی مخالفت کریں گے

ض

منیار الدین قاضی

مناذرا سیح کے سنگد نیاد کے وقوف پر دوا

میں شریعت

ط

ٹیٹوس رومی

یہودی مزار دی کے یہاں پر سنگ کیا گیا

ع

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نام المؤمنین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرات اے عائشہ!

میں کرام پہنچاؤ

جگوں میں بھی آنحضرت کے ساتھ ہوتی تھیں

آپ کے قصائد شہرہ ہیں

آپ کا فرنا کہ آنحضرت کے اخلاق قرآن

شریعت ہیں

عبدالرحمن شہید کابل رضی اللہ عنہ

آپ کی شہادت

عبدالرحمن شیخ

عبدالرحمن ماسٹر - نو مسلم

ہندو دین اور ادیبوں کے نام اپنا ایک اشتہار

پرنس کرسٹنا

عبدالستار شاہ شہید واکو

دشمنوں سے واپسی کے وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام

عبدالاسلام کی آپ کو نصائح

ملازمت سے فراغت کے بعد بقیہ عمر

مردوں کو لڑائے کا ارادہ

عبدالعزیز بن سید ابوالکلی

آنحضرت کے تھکے ہارہ میں ایک مسئلہ

بیان کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کی طرف منسوب کرنا

عبدالغفور

اس نام کے ایک شخص کا سر پر ہو کر آریہ

بن جانا

عبدالغفور جیلانی شہید رحمتہ اللہ علیہ

آپ نے شریعت کی پابندی سے ہی قرب

کا مقام پایا تھا

آپ کا مقام

آپ سمجھتے ہیں کہ میری دوا سے قصائے بہر

بھی مل جاتی ہے

آپ مکالماتی کے جاری رہنے کے قائل

ہیں

پتلی توڑ کرنے والے پر انعامات الہیہ کے

نزل کا ذکر

آپ کے قول عجیب انسان عارف ہوتا

ہے تو اس کی غماز کو اب مارا جاتا ہے؟

کا مضمون

آپ کے قول غدار کے مقام پر انسان کی

عبارتیں سادہ ہو جاتی ہیں۔ کا مطلب

آپ نے بھی قصائد سمجھے ہیں

دہائیوں کے نزدیک آپ خدا تعالیٰ کی ہر کلامی

سے مشورت نہیں ہوتے۔

پیرانی پیر کا ختم

یا شیخ عبدالغفور جیلانی شہید پڑھنا جائز

نہیں یہ تو جید کے خلاف ہے۔

عبدالغفور لہر عیالوی مولوی

دکھ دیکھ میں قرآنی دعاؤں کے پڑھنے

کے بارہ میں استفسار

عبدالکریم مولوی سیالکوٹی

مسیح موعود علیہ السلام سے مشق و محبت

بول اینڈ ٹری گزٹ میں شائع شدہ

غلامیادیں کا حضور کی خدمت میں ذکر کرنا

کرم دین کا آپ کو سر علی شاہ کے مرقے سے

مطلع کرنا

دیار میں دیکھ کر مزار سلطان احمد آئے

ہوتے ہیں

عبداللطیف شہزادہ شہید افغانستان رضی اللہ عنہ

حضرت اقدس کا آپ کو اپنے بعض رویا۔

سننا

آپ کے شہید ہونے کی افواہ

آپ کو بابر موقد ملاکہ جان بچاؤ بچاؤ

غیر کی کاسہ میں نے پی کر لیا ہے

یہ اس قسم کی شہادت واقع ہوتی ہے کہ اس کی

غیر تیرہ سو سال میں ملتی ہوئی ہے

آپ کے ایمان کا مقام

استقامت

میرزا استقلال

آپ کی شہادت اور استقامت کے فوائد

آپ کی شہادت ایک عظیم الشان نشان ہے

آپ کی شہادت مسیح موعود کی صداقت

کی دلیل ہے

عبداللطیف کے نوہے کو ہمیشہ تیرہ نظر رکھو

شہادت سے پہلے آپ کے فرمان مکر میں پھر

دن کے بعد زندہ ہوا جو ان کا تکیہ تھی

ان چودہ افراد کی تعریف ہمیں حکومت کابل

اس وجہ سے قید کیا کہ وہ صاحبزادہ مسک

کو معلوم کئے تھے ۳۹۷

عبداللہ سنسوری

ایک رویہ کے سلسلہ میں آپ کا ذکر ۶۷

عبداللہ غزنوی

آپ کے اہل بیت ۳۱۷

عبداللہ بکچراوی

مکتبہ پریش عبداللہ بکچراوی کے متعلق ۳۱۳

کائنات

عبداللہ مولوی

بہنہ غفران میں سے سلطان ہونے والے شیعہ ۱۳۱

غفران رضی اللہ عنہ (علیہ السلام)

دن کے لیے اہل قرآن ۳۵۹

عزیز علیہ السلام

آپ کے واقعہ کے متعلق ایک تصریح ۳۸۳

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

آپ کے قبول اسلام سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی ایک بدعا کا پورا ہونا ۵۵۵

علی رضی اللہ عنہ (علیہ السلام)

باس میں پیوندوں کی کثرت ۳۹۹

آپ نے فرمایا کہ میرا در صدقہ کتبہ

انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ قیدل بھجاتی ہے ۲۵

عمی بن شمس کو نماز سے منکے کے بارہویں

آپ کا سوخت ۲۷۳

مگر قرآن عرف ہوتا تو آپ اپنی خلافت کے

دور میں اس کو درست کر دیتے ۲۸۳

آپ کے مقام میں غلو کرنے والے آپ کے

پچے تھے نہیں ہیں ۵۳۵

غریب کا بیاضہ فرقہ آپ کو مرتکب ہے ۵۲۸

غفران رضی اللہ عنہ ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰

آنحضرت کی تحریک پر نصف اموال خدا کی راہ

میں پیش کر دینا ۳۵۹، ۳۶۱

اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے منصب

اور منصب کا بر استعمال ۱۹۸

جگہوں میں آپ کا پناہ جانا ایک اجازت ہے

اور شہید ہونے کی حکمت ۳۲۹، ۳۳۰

عالم دینی میں آپ کا وجود غنی طور پر آنحضرت

کا وجود قرار دیا گیا ۳۷۷

اسلامی ترقیات کا زمانہ ۲۹۰

آپ کے کاناموں کا راستہ حضرت ابو بکر

نے صاف کیا تھا ۶۲۲

آپ کے وجود میں آنحضرت کے شیعہ پیشگوئی

کا پورا ہونا (تیسروں کی کفریہ کلام کی

تغییر کے بارہ میں) ۳۷۷

آپ کے واقعہ میں قرات کا نسخہ دیکھ کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا ۲۸۲

اسیت نامہ محمدیہ کے متعلق ہے آپ کا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہونا ۵۸۸

ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو بہت

عزیز تھے ۵۹۳

ایک شخص کو مسجد میں شرمیلے سے روکنا ۱۹۲

آپ کا فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب لکھ

کو ترک نہیں کر سکتا ۵۲۰

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

آپ کو پہلا حوید تسلیم کیا گیا ہے ۳۸۵

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶

مقام

غریب عادت پیدا کرنا ۳۵۹

میں آپ پیدا کرنا کی قرآنی دلیل ۳۸۰

آپ صاحب شریعت نہ تھے قرات پر

آپ کا عمل تھا ۲۰۹

آپ پر سلسلہ موسوی ختم ہوا ۵۳۱

عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو قائم نبوت کہتے ہیں ۵۲

آپ کے دعویٰ پر یسوع کا ابتلا ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳

آپ کو قید کیا گیا اور اذیتیں دی گئیں ۵۸۹

آپ کے وقت میں یسوع جلدی کی

اور انکار کر بیٹھے ۷۳

ایک عاجز انسان جو یسوع کے ہاتھ سے

سولی پر چڑھا گیا تھا ۱۲۵

آپ کے دشمنوں کا ذلیل و خوار ہونا ۳۶۹

آپ کے معجزہ جملہ مدعیان کی کرسی سے

خلافت نہیں کی ۹۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ ۵۲۷، ۵۲۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر

آپ کے اخلاق ۱۳۸

نیکوئی اللہ کی حقیقت ۲۷۱، ۱۱۸

زوجہ بنتہ کے مقام کی حقیقت ۲۷۰

روح القدس سے تائید یافتہ ہونا آپ کی

ہی خصوصیت نہیں ہے ۳۰۹

آپ اور آپ کی والدہ کا نسب شیطان سے

پاک قرار دے جانے کا وجہ ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷

آپ کے معجزات متعلق غیر ادرار یا بروقی

کی حقیقت ۲۸۲، ۲۸۳

آپ کے معجزات میں قربت قدس کا رنگ ۳۰۸

آپ کا باقی نبیوں سے مختلف معجزات

دینے گئے ۷۸

آپ کے معجزات ماننے کی آج کے انسان کے

پاس کو کوئی دلیل نہیں ۶۵۰

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت مسیح موعود

علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی توین کرتے ہیں ۵۳۱، ۵۳۲

رقائق و حقیقت

ایک عاجز آدمی کو خدا بنا دیا جا رہا ہے ۵۷۹

آپ کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی اور آپ

اس کا خود بخود مدعیان ہو رہا ہے ۲۰۰

نذر الوہیت مسیح ۳۰۳، ۵۸۳

اناجیل اور عیسیٰ علیہ السلام

اناجیل میں آپ کا مقام ۵۲۳

اناجیل کی زمے آپ کی کوششوں کے

مناسج ۳۶۳، ۳۶۴

نامور ہونے سے پہلے یسوع نے تباہی کا ساتھ

بڑھائی کا کام کئے تھے ۳۹۱

آپ کے پانچ بھائی اور دو بیٹیاں تھیں ۳۳۶

آپ کے بھائی کی ملاکت ۱۷۲

جاہلوں سے بھاگنے کا واقعہ ۵۷۸

نشان طلب کرنے والوں کو آپ کا

حرامکار کہنا ۶۳۹، ۳۸۸
 آپ کے حامیوں کی بے وفائی ۵۲۵، ۴۳
 کھانے کے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ دھوئیں
 میں سے پانچ سو آدمی شہر جو گئے تھے ۳۱۱
 انجیل میں آپ کی موت کے بعد کے حالات کا
 تذکرہ ہونا ان کے تہذیب و تمدن کی دلیل ہے ۳۱۱
سلمان اور عیسیٰ علیہ السلام
 خدائی صفات میں شریک نہ کرنا ۶۲۹، ۱۹۰، ۲
 آپ میں وہ خصوصیات ملی جاتی ہیں وہ
 ایک قسم کا باریک جڑک ہے ۲۹۳
 مسلمانوں کا آپ کو سن خصوصیات دینا ۵۸۷
 آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی جاتی ہے ۲۰۸
 آنحضرت کے مقابل پر آپ کی زیادہ تعریف
 کی جاتی ہے۔ ۲۱۰
 آپ کی زندگی کے اعلان سے مسلمان خوش
 ہوتے ہیں ۲۰۷
رفع اور نزول
 آپ کے نمود کے متعلق دو قسم کی پیشگوئیاں ۴۷۵
 آسمان سے ان کے نزول کے منتظر ۵۵۷
 آپ کے آسمان پر جانے کی کوئی دلیل نہیں ۴۲۳
 آپ کے نزول اور آمد ثانی کی یقینیت ۲۹۵
 آپت قائم انبیاء میں آپ کے دوبارہ نہ آنے
 کی زبردست دلیل ہے ۹۶
 اگر آپ اُمت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں
 تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہنگ ہے ۳۱۸، ۲۸۲
 امرائی مسیح اور مسیح موعود کے عقیدوں میں
 فرق ۵۴۹
وفات مسیح
 وفات مسیح کا مسئلہ ۳۲۷
 وفات مسیح کے خلاف ۳۱۹، ۱۶۹، ۵۳۹، ۵۸۳، ۶۲۵
 مہم جو جرمی ۵۹۹
 قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ وفات
 پا گئے ہیں ۳۲۲، ۸۹، ۱۹
 معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

آپ کو نبیوں میں شامل دیکھا تھا ۳۱۷
 ۵۹۹، ۵۸۷، ۵۸۲
 وفات مسیح کے بارے میں بخاری اور مسلم
 کی تائید ۱۸
 اس اعتراض کا جواب کہ سواد اعظم حیات
 مسیح کا کافی ہے ۵۴۸
 وفات مسیح اکثر اکثر ائیریں وقت اور صحابہ کا
 تہذیب ہے ۲۷۳
 واقعہ صلیب سے پہلے مسیحات ادا
 کرنے کی وجہ ۲۴۱
 صلیب سے پھٹنے کی آپ کی منظر باز دعا
 سننے لگی اور آپ پھٹے گئے ۵۹۲، ۳۹۸، ۲۳۲
 آپ کو کثیر سر پر شکر خدا تبار میں مدفون
 ہیں ۳۶۶، ۲۱۲
 اس عقیدہ کا رد کہ آپ کے کسی ہم شکل
 کو صلیب دی گئی تھی ۴۵۰
 آپ کی وفات کی ہوا میں پڑی ہے اور پ
 اور ایک دواؤں کے دلوں میں بھی یہ بات
 ڈالی گئی ہے ۱۶۳
عقیدہ حیات مسیح
 حیات مسیح کا عقیدہ تیسری صدی کے بعد مسلمان
 میں آیا ۵۸۸
 اس اعتراض کا جواب کہ مسیح موعود علیہ السلام
 پہلے حیات مسیح کا عقیدہ کیوں رکھتے تھے ۳۹۱
 عقیدہ حیات مسیح کے نقصانات ۳۱۱، ۲۳۱، ۱۸
 غ
 خدا کا احمد قادیانی مرزا مسیح موعود دھنسی جو دھنسی علیہ السلام
دعویٰ اور مقام
 مقام وامریت ۳۵۶
 ہمارا دعویٰ مسیح موعود کا ہے ۲۵۸
 خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے
 میں ضرورت کے وقت مجھے مسیح موعود
 کر کے بھیجا ۳۲۸
 مسیح موعود نام رکھا جانے کی محنت
 ۵۳۸
 براہین میں یہ نام عیسیٰ رکھا گیا ۳۹۱

اللہ تعالیٰ نے میرے نام آدم، ابراہیم، نوح اور
 موسیٰ رکھے ۲۵۵
 نوح سے شابت ۵۹۰
 شوبہ نوح کے والدہ کا آپ کی ذات میں
 پورا ہونا ۲۰۹
 یہ میرا کام نہیں ہے یہ خلافت الہی ہے ۵۳۸
 موسیٰ کے تمام منہجہ کا جامع ۲۵۵
 ہمارا دعویٰ اس مہدی کا ہے جس کی نسبت
 کوئی شک نہیں ۶۲۸
 پشاور کو توحید و تفریق کا مقام ۲۰۲
 مقام نبوت ۲۵۳
 آپ کے مقام نبوت کی تشریح ۴۹۸
 اُمت میں نبوت کے مسئلہ میں ابراہیم علیہ السلام اور
 آپ کے موقف میں فرق ۲۵۳
 اپنی نبوت کے اقوال اور انکار کی وضاحت ۲۷۵
 ہمارا اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 سوا اور کتاب قرآن کے سوا اور طریق سنت
 کے سوا نہیں ۱۲۸
 عیسیٰ سے فضل ہونے کے دعویٰ کے بارہ
 میں آپ کی وضاحت ۵۳۰
 اس اعتراض کا جواب کہ آپ پہلے مسیح
 کے آسمان سے نازل ہونے کا عقیدہ
 کیوں رکھتے تھے ۳۹۱
نبوت کا مقصد
 نبوت وامریت کا مقصد ۱۷۸، ۸۳، ۵۲۸، ۵۲۳، ۳۶۶
 ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ دکھائیں کہ خدا ہے ۴۹۵
 ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھر پہنچیں
 خدا کی کبریٰ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں ۱۲۲
 خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے امر کیا ہے کہ
 تقویٰ پیدا ہو ۱۰۰
 ہمارا سب سے بڑا کام تو کہ صلیب ہے ۱۹۱
 یہ میرے ہاتھ پر متھن ہے کہ میں دنیا کیوں
 عقیدہ (دیسائیت) سے راہی ہوں ۶۳۶
 جس کام کے لیے اس نے مجھے مقرر کیا ہے

اس کے سب مال فروش اور سوزش

میرے سینہ میں پیدا کر دی ہے

۶۳۶ ۶۳۶ دعویٰ دمی و امام

دعی و امام اور میریت کا دعویٰ

۳۵۶ میں خدا کی قسم کہ اگر کتا ہوں کہ میں خدا

۵۴۵ سے دمی پاتا ہوں

۳۱۱ پلنے امامات پر یقین

مجھے ہر ایک امر پر دیر دمی و امام بتلایا

۱۲۹ جاتا ہے

اگر کسی بات میں مشروط تو یہ عادت اللہ

۳۱۵ نہیں کر دے مجھے اطلاع دے

میں اس کے امام اور دمی سے تو ان شریف

کو جھٹا ہوں

۵۸۵، ۴۵۰ خدا تعالیٰ نے (جنت و جہنم) کے دعاؤں

کا علم مجھے دیا ہے

۳۸۴ اللہ تعالیٰ پلنے ادب سے میری تادیب

فرما آئے۔

۳۵۶ میں کوئی بات نہیں کرتا جب تک خدا تعالیٰ

اجازت نہ دے

۱۲۱ عالم الغیب ہونے سے انکار

۳۱۶ الہامات حضرت سید محمد علیہ السلام

اذن الہی کے بغیر دیا یا امام کے صدق

کا نام نہ جاتا

۱۶۳ حضرت سید محمد علیہ السلام کے کفری الہامات

کی کثرت کی وجہ حضرت علی علیہ السلام

کی اتباع ہے

۲۶۹ میرے امام کی جی جی کے آدم کا گایا ہے

۲۵۳ دمی امام پر کوششی کا نوع کو ہوا تھا، یہاں

۵۶۰ بھی ہوا ہے

نوع در نوع لوگوں کے ساتھ ہونے کے الہامات

۳۹۱ چار زبانوں میں ہونے

کتاب امامات المؤمنین کے متعلق (ابن

حمایت اسلام لاہور) کے موبیل پیجنے سے

پتلے کے امام ہو چکا تھا کہ یہ سیوریل میں

۸۶ ہے فائدہ ہے

آپ کی فکر کے بارے میں امامات دروہاء

۵۸۵، ۵۳۶ عربی الہامات (بترتیب حروف تہجی)

۱۶۹ (د) اِنَّكَ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَكَشَفَ

نُجُومَاتِ رَبِّكَ وَهَسَدَ لَا يُفْتَنُونَ

رَأَىٰ اَبْجَلُ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَبُّكَ الْكَاسِ

يَذْهَبُونَ فِي وَبْنِ اللَّهِ اَلَمْ اَجِ

اَزُوْكَ اَنْ اَسْتَعْلَمَ فَعَلَقْتُ اَوْ اَم ۲۳۳، ۳۹۱

۵۱ وَصِيْرَتُكَ فِيْ مَا مَرَّ نَا

اَكَا بِيْتِ اَيَاتِ

۳۸ اِلَّا اَلَّذِيْنَ هَكَّ اَوْ اَمَّ اَسْتَكْبَاهِ

۶۲۵ اَنْتَ خَيْرُ مَلَكَةٍ فِيْ اَنْفَرَانِ

۳۸۳ اَلْفَتْحَةُ رَاَيْتُكَ كَاثَ

۳۶ اَيُّسَ اللَّهُ يَكُنْ عِيْدُهُ

۳۹۵ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُنْ فِيْ الْاَوْسَىٰ

اِنْ كُنْتُ فِيْ رَيْبٍ مَّا نَرَا عَلَىٰ عَمِيْكَ

۶۳۶ قَالَا اَيْشَاءُ وَتَنْتَلِهَ

۴۱ اِنَّ اللَّهَ شَوِيْدُ اَلْعِقَابِ

۶۲، ۶۱ اِنَّ اللَّهَ مَعَ صَادِقِ اَرْشِيْكَ

اِنَّ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكُنْتُمْ يُخَوِّفُوْا اِنْ اَنْتُمْ

بِقُلُوْبِكُمْ

اَنْتَ وَتَوِيْ بِعَيْنِيْ لَوْ تَوَجَّهْتُ وَكَفَرْتُ بِىٰ

۶۳۳ اَنْتَ وَتَوِيْ بِعَيْنِيْ لَوْ تَوَجَّهْتُ وَكَفَرْتُ بِىٰ

اَنْتَ وَتَوِيْ وَ اَنَا بَيْنَكَ

۱۲۲، ۱۱ اِنِّ اِيْ اَحَا فَوْضَكَ مِّنْ فِى الْاَدَارِ اِيْ اَلَّذِيْنَ

عَلُوْا بِاَسْتِكْبَاهِ

۳۰۳، ۱۵۳ اِنِّ جَمِيْعَ الرَّحْلِيْنَ

۳۸۲ (ب) بَلِيَّةٌ مَّالِيَّةٌ

۶۶ (ت) تَرَىٰ نَصْرًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

۵۸۶ تَعْمِيْلُ مَا مَنَعَ اللَّهَ فِىْ هَذَا اَلْبَاسِ

۳۸ بَعْدَ مَا اَشْفَعْتُ فِى النَّاسِ

(ج) جَبْرِ اللَّهِ فِىْ عَمَلِ الْاَنْبِيَاءِ

۲۵۵

(۳)

حُجَّةُ اللَّهِ

۱۱۴

(۵)

وَعَاوَلَك مَشْجَلًا

۱۶۶

(۷)

رَبِّ اِنِّىْ تَمْلِكُوْنَ مَا نَشِئُ

۲۴۹

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ عَاوَلَك رَبِّ قَاخُفَلَنِيْ

قَاخُفَلَنِيْ وَ اَشْهَبَنِيْ

۳۲۶، ۳

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَشِيْرُ

اَلْاَوَّابِيْنَ

۳۹۱

(س)

سَأَلَكَ رَبِّ اِنَّمَا نَجِيْنَا

۶۲، ۵۴

سَلَاةً عَلَيْكَ جُنْحَةً

۳۲۶

سَلِمَ اَحَادٌ مِّنْ عَمَلِنَا

۳۲۲

(ش)

شَاوَانِ تَدْبَحَانِ وَ كَلَّ مَنْ عَلَيْهِ

۵۱۲

۵۵۳

(ع)

عَسَىٰ اَنْ يَّجِيَا شَيْئًا وَ هُوَ مَرْمَزٌ

۵۵۳

عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَهُ شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكَ

۵۱۳

۵۱۳

(غ)

غَابِقُ اللَّهِ

۵۵

(ف)

فَقَانِ اَنْ لَّعَانَ وَ تَفَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ

۶۵۱

فِيْ جَمَاعَةِ اللَّهِ

۳۲۶

فِيْدُ خَيْرٍ وَ بَرَكَةٌ

۲۸۰

(ق)

قُلْ عِيْدِيْ سَعَادَةٌ مِّنْ اَللَّهِ فَعَلِ اَنْتُمْ

مُؤْمِنُوْنَ قُلْ عِيْدِيْ سَعَادَةٌ مِّنْ

۱۴۳

قُلْنَا يَا اَرْضُ اِنْبِئِيْ مَا كُنْتَ وَاِيْ سَعَادَةٌ

اَقْلَبِيْ

۲۴۸

(ك)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ قَانِ

۵۱۳

كُنْتُ كَفَرًا عَمِيْمًا قَاخُفَلَنِيْ اَنْ اُحْزَمْتُ

فَعَلَقْتُ اَوْ اَم

۳۹۱، ۵

پڑھتے دیکھنا:

عشق الہی سے منہ پر دیاں ایسے نشانی ۲۸۸

ایک صاحب قیر کا زندہ ہو کر باہر آنا ۳۲۲

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کو گدیں دیکھنا ۲۲۳

اپنے آپ کو جیل میں دیکھنا ۵۷

حضرت اقدس کی عمر کے بارہ میں ایک رویداد

کا ذکر ۵۳۸، ۵۳۷

ایک قلم دیکھنا جس کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے ۴۳۰

حنانی رنگ کا ایک کاغذ اڑتے ہوئے دیکھنا ۱۹۳

دو آدمیوں کو پستول سے کھڑے دیکھنا ۴۲۶

غلاب میں تین بچل دیکھنا ۳۸۷

ایک غلام میں فرنی اور فنا کو دیکھنا ۴۱۲

رویا میں دیکھنا کہ مولیٰ محمد اوس صاحب جانم

اور سپاری یا سونڈہ پویش کر کے کتے کی طرح

یہ کسان کی ملاح ہے ۵۰

رویا میں دیکھنا کہ دشمن نے آپ کے باغ

کو پامال کرنا چاہا ہے اور پھر دیکھا کہ ان کے

سرو اور پتھر پاؤں کئے ہوئے ہیں ۲۶۳

ایک بلی کو رویا میں دیکھنا اور فرما کر آؤ اسے

پھانسی دیں ۴۱۹

دیکھا کہ ایک بڑا زرد ریا مگر اس کے کسی نگار

و فریاد نقصان میں ہوا ۴۶

ظالموں کے بارہ میں ایک رویداد ۱۳۲

ہاشمی والی رویداد (ظالموں کے بارہ میں) ۶۳۵

ایک دشت کشاکش رویداد ۳۸۱

ایک دشت کشاکش غصے کے ہاتھ میں پھنسا

دیکھنا ۱۹۴

دوستوں کے سر ہاتھوں میں دیکھنا ۱۷۱

اپنی جماعت کے ایک شخص کو گھوڑے سے

گرتے دیکھنا ۱۶۳

مرزا خدا بخش کے گزرتے کے دامن پر لہو کے

داغ دیکھنا ۶۷

دلائل صداقت

صداقت کے دلائل ۳۹۰، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۳۹۰

۵۳۳، ۵۳۵، ۵۳۲، ۲۹۱، ۳۸۰، ۳۷۸

ایک زمانہ آنے کا کہ تیری مخالفت ہوگی مگر

میں تجھے بڑھاؤں گا یہاں تک کہ بادشاہ

تیرے پکڑوں سے برکت و عزتیں گے ۸۳

بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت و عزتیں گے

گے ۲۸۸، ۲۵۸، ۲۸۹

دنیا میں ایک نذر آبا پر دنیا نے اے قبول

دیکھا ۳۵

زندگی کے فیش سے دور جا چکے ہیں ۶۱۶

موجودہ فوجیات ۳۲۰

جہ کرشن جی کو قدر گوہل ۴۲۳

ابن است در مکان بخت سراسر ۶۳۳

غرش باش طاقت نگو غبار بود ۴۸۰

ہر جہ باد فوج سے راہاں سامان کم ۶۰۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویداد

حضرت اقدس کے بعض رویداد ۵۱

ایک مغرب فرشتہ کویش سے دیکھا جس نے

مجھے ایک قوت کی چھری ماری پھر میں نے

اس کو دیکھا کہ گڑی پر بیٹھ کر دوڑنے لگا ۶۳۲

رویا میں اپنے آپ کو موسیٰ کے طور پر دیکھنے

نیل کے کنارے کھڑا دیکھنا ۴۰

اپنے آپ کو کرشن جی کے روپ میں دیکھنا ۴۲۳

شرقی کے چھینٹوں والی رویداد کا ذکر ۵۱

زادہ روس کا سوننا ہاتھ میں آنے کی رویداد ۴۶

خوارزم شاہ کی تیرکان کا ہاتھ میں ہونا اور ۴۶

ایک شیر کشاکش کرنا ۴۶

رویا میں سنہری چوہہ دیکھنا ۵۷

رویا میں کوئی حضرت اقدس سے کت ہے کہ ۴۲۰

فتح ہوئی

ایک فرشتے کو سبز روشنائی سے لڑاؤ بقلہ ۲۹۲

کے الفاظ دیکھنے دیکھنا

ایک مجرّم قند مغرب سے شرق کی طرف ۲۳۳

جلتے دیکھنا

غلاب میں منہ سے فیر نہیں (PAIR MAN) ۴۲۳

کے الفاظ دیکھنا

ایک کینج میلان میں ایک مجنوں کو یہ شعر

(ل)

لَا رَأَى يَفْعَلُهُ ۲۹۲

لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ رِجَالِكُمْ ۶۶

لَا تَرْمِي مَنْعَةَ الْيَهُودِ وَلَا الْخَصَاةِ

عَنْ شَيْعٍ بَلَّتُمْ ۵۵۳

تَلْعَقَتَا فَيْتِيْمٍ مِنْ مَدْيَنَ ۱۹۳

تَوَلَّاهُ الْكِرَامُ كَهَلَكَةِ الشَّعَامِ ۲۶۶

(م)

مَا كَانَ اللَّهُ يُدْعِيَهُمْ دَعْوَةً لِيُؤْتِيَهُمْ ۲۶۶

(ن)

هُوَ شَيْعَتَا ۲۸۳

(و)

وَأَعْتَمِ الْغُلَامُ بِأَعْيُنِنَا فَوْجِنَا ۲۳۳

وَأَنْفَعُ عَيْنَيْكَ نَهْجَةُ قَوْجِي ۲۳۵

وَجَاعِلُ الْأَذْيَانِ أَبْعَدَكَ فَوْقَ الْأَذْيَانِ

كَلْعَمُ وَالْإِنْفِيسِ ۵۳۶، ۲۹۰، ۱۳۳۱

وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۳۸۰، ۲۶۶

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْزِكَكَ عَنِ يَمِينِهِ

الْيَمِينِ مِنَ الْكَيْبِ ۵۶۰

(ح)

يَا أَرْسِ الْبَيْتِ مَعْلُوقًا وَبَاغِيًا فَافْعَلْ ۲۹۲

يَا حَفِيظَةَ يَا حَفِيظَةَ يَا حَفِيظَةَ ۳۲۷

يَا سَيِّدَةَ الْخَلْقِ غَدَاةً ۲۸۳، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۳۵

يَا لَوْنُكَ يَا حَفِيظَةَ يَا حَفِيظَةَ يَا حَفِيظَةَ

فِي حَفِيظَةِ ۶۵۲، ۵۳۲، ۱۲

يَا قِي حَفِيظَةَ مَعْلُوقًا مَعْلُوقًا مَعْلُوقًا ۶۶

يَعْنِيكَ اللَّهُ مِنْ عَرَشِهِ ۶۶، ۶۰

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ وَفَارِسِي أَمْدُودِ

- ۵۳۰ سے انکار
اہم مسیئ سے اخفیت کے اعتراض
- ۵۳۱ کا جواب
آپ پر تمام کا مجمع نقطہ ادا در کیا اعتراض
- ۵۸ غفاری اور برداشت کا نونہ
آپ پر اعتراض کہ آپ نے آریوں اور
- ۹۸ میسائیوں کو شرم بنایا ہے
فلام قادر مرزا برادر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
- مقدمت میں ناکامی کی بنا پر غمت
کی غزالی
- ۳۵
- ف**
- فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۱۲۹ھ ۳۸۸ھ ۵۲۸ھ
آپ اور حسین رضی اللہ عنہما اصل بیت میں
- ۲۲۳ شامل ہیں
آنحضرت کا آپ سے فرمان کہ خدا تعالیٰ ذات
- ۳۶۰ میں بچے کا ایک عمل ہی کام آئے گا
فروع
- ۲۵۱
فروع کا ایمان
- ۲۸۶
فرقائی
- ۳۵۹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رویا میں
دیکھنا کہ فروع اداس کا لشکر آپ کا تعاقب
- ۳۰ کر رہا ہے
قریب (دادا) رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۹ ڈعا کرنے کے سلسلہ میں آپ کا ایک فقرہ
فضل الہی شیخ سوداگر واپس پڑی
- ۲۷۱ بیست
فضل الہی لا پوری حکیم
- ۱۵۵ شادہ اسیح کے سنگ بنیاد کے موقع پر
ڈعا میں شمولیت
- فضل الرحمن مفتی
حضرت اقدس کے بعض ملفوظات کا
- ۳۳۰ ریکارڈ فرمانا
- ق**
- قطب الدین (ادیار) رحمۃ اللہ علیہ
عزت کی وجہ
- ۲۲۰

- بڑے شہر میں جس جگہ اقامت محبت کر لے گا
امادہ
- ۵۵۱ تلاش حق کے لیے اگر کوئی لندن سے بھی
چل کر آئے تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار
- ۲۳۹ ہیں
ہر زمانہ کو اپنی صحبت میں طول حرمہ
- قیام کی تلقین
۱۲۷، ۲۰۸
- شوق تبلیغ
بہار فرق ہے کہ ذیل سے دلیل مذہب ٹالوں
- کوہی ان کے چیلنج کے وقت رد نہ کریں
۲۴۰ گل محمدیسانی کے اصرار پر اس کو حضور
- ۲۴۰ کا ایک تحریر دینا
مناہین کو نصائح
- ۵۳ مناہین کے لیے ایک شریفانہ پیشکش
سہیم دل کے ساتھ اپنی کت میں
- ۶۲۳ پڑھنے کی دعوت
مسلمانوں کو چاہیے شک کہ وہ تقویٰ سے
- دعویٰ کو پرکھتے اور انکار میں جلدی نہ کھتے
۷۳ ملار کی طرف سے مخالفت کی وجہ
- ۱۲۹ ہیں اللہ تعالیٰ نے زبانی مباحثات سے
دک دیا ہوا ہے
- ۱۱۳ مذہبی مباحثات ترک کر لے کی وجہ
۱۲۰ خدا تعالیٰ سے مذہبی مباحثات چھوڑنے
- ۱۲۲ کا عمدہ
اعتراضات اور ان کے جوابات
- ۲۸۰ جج دیکھنے کے اعتراض کا جواب
ایک آریہ کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ
- ۱۱۹ نے نہیں جگہ گامیاں دی ہیں
اس اعتراض کا جواب کہ آپ حضرت عیسیٰ
- ۲۱۲ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں
بجلا وہ ایک اعتراض کو ذکر کے دکھلا دیں
- ۵۴۷ جو سابقہ شبہ میں سے کسی پر نہ ہو
اس اعتراض کا جواب کہ آپ اپنے آپ کو
- ۵۴۶ مقہور اور بگڑیہ قرار دیتے ہیں
آنیار ورس اور صلہ امت کی تحقیر کرنے

- انکار دی اور گنگائی کی زندگی کو پسند فرماتا
۹ غفاری کا ایک واقعہ
- ۵۵ دشمنی کی آبرور دہی
۵۹ دیانتہادانہ رائے
- ۵۱۵
۵۵۳ تجربہ کر کے کی عادت
- قوافل میر سے واسطے مرض ہے ایک دن
بھی فارغ رہوں تو بیچہ میں چوبانہا چوں
- ۱۶۱ دل ہی کرتا ہے کہ ساری ساری رات کام
کئے جائیں۔ ہماری قوتیں تمام کتیں لازم
- ۱۱۲ اور محاضرات میں ہی بھی گئی ہیں
آوردن میں چنانچہ انشاء کا استعمال
- ۱۱۱ چھوٹے چھوٹے خدات کی بنا پر طلاق دینے
دالوں پر انکار ناممکن
- ۳۳۵ سن ۱۹۲۳ میں آپ کی عمر ۶۵ تا ۶۶ سال قی
۵۳۸ آپ کے حواض میں الٹی جھین
- ۵۵۶ کہانی کی شدت
۵۶۲ تیس سال کی عمر میں بالوں کا سفید ہونا
- ۳۳ ۱۳ راجہ ۱۹۲۳ء بروز جمعہ المبارک بعد نماز
جمعہ دعا کے ساتھ منانہ اسیح کا سنگ
- ۱۵۵ بنیاد رکھنا
میر سے ایک استاد بھی شیعہ تھے
- ۵۳۳ جو شوق تبلیغ
شوق تبلیغ
- ۶۲ اللہ تعالیٰ کی خلعت کے قیام اور دنیا کو شریک
سے نجات دینے کا جوش
- ۳۰۳ قرآن کی تائید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خلعت قائم کرنے کے نتیجہ میں آپ کیلئے
- ۳۲۴ کا فرد و تبال کے خطابات
میں سچ کتا ہوں کہ میر سے یہ اگر کوئی غم ہے
- تو سچ ہے کہ نوع انسان کو اس ظلم مزج
سے بچاؤں کہ وہ ایک عاجز انسان کو خوش را
- ۶۴۶ بنانے میں مبتلا ہو رہی ہے
کبر میلہ کے لیے جن قدر جوش عدالت
- بچے دیا ہے اس کا بھی دوسرے کو مل نہیں
ہو سکتا۔
- ۸۴، ۸۳

ک

کاشی رام وید لہور

حضرت اقدس کی زیارت کے لیے لایا ہے
تقریر کرتے ہوئے ان سے گفتگو

کبیر جھکیت

قومی و مابودی کے باندہ میں آپ کا ایک شعر ۲۱۳
کرشن میلہ اسلام

آپ اپنے زمانہ کے نبی ہوں گے ۱۴۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک روایں

اپنے آپ کو کرشن کے طور پر دیکھنا ۲۲۳

کرم دین جہمی

مولوی عبدالکرم صاحب کو ہر ملی شاہ کے

مرتبہ کے بارے میں خط سے مطلع کرنا اور

بعد میں ان خطوط سے انکار ۵۸۵

مواہب الرحمن کی بنیاد پر حقو کے خلاف

ایک اور مقدمہ دائر کرنا ۶۱

مولوی کرم دین جہمی کے دائر کردہ مقدمہ میں

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جبراً قتل کیا گیا ۶

مقدمہ کرم دین کے بارہ میں اہمات ۳۸

کرم دین کو بتایا گیا تھا کہ اس کے مقدمہ

کا کیا انجام ہوگا ۳۰

دو بارہ مقدمہ کا ارادہ ۶۰

کرم بخش ساکن جلال پور مسلح لڑھیانہ

گلاب شاہ مجذوب کا آپ کو مسیح موعود

علیہ السلام کی بیعت کے بارہ میں اطلاع دینا ۵۲۲

کسریٰ

آنحضرت کی گرفتاری کا حکم دے کر خود

قتل ہو جانا ۵۸۷

کشن چندر جینداری ساکن بنارہ

کمال الدین خواجہ

ایک آسٹریلوی نو مسلم اور حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کے درمیانی ترجمانی کے فرائض

ادا کرنا ۲۲۵

گ

گلاب شاہ مجذوب (لہیانہ)

مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی فرمنا ۵۴۲

گلزار خان غلام صاحب

بیعت ۵۸۷

گل محمد

جن موبہ سرحد کا ایک نو بیانی چہریت

اقدس کی ملاقات کے لیے قادیان لایا تھا ۳۲۸

گل محمد بیانی سے ایک ممد نامہ ۳۰۹

حضرت اقدس سے ایک تحریر لینے کا اصرار ۲۲۰

ل

لیکھرام پنڈت آرہ پرچاک

دشمن اسلام - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی توہین کرنا اور چوراس کا جبراً شاک انجام ۸۳، ۵۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق

لیکھرام کی پیشگوئی کا غلط ثابت ہونا ۸۵

لیکھرام نے چونکاؤ دین کتابیں لکھیں اس

لیے اس کی خبر سب کو پہنچی ۱۵۸

اسلام اور احمدیت کی سچائی پر لیکھرام

کا نشان ۶۵۰

نشاء غلاب بننے کی وجہ ۳۲۱

آریوں کو لیکھرام کے قتل کا دلہن ہر راج کو

منا چاہیے ۱۰۹

غلام کا بھائی پر ہنس اور تھوکر مٹے والے

لیکھرامی لوگوں کا انجام ۳۸۸

لیکھرام کے مقدمہ کی مثال ۵۶

م

مبارک احمد مرزا اپنی حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی

آپ کی حیات اجمالی مضمون ۲۶۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویداد

میں آپ کا تذکرہ ۲۲۳

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۶۳۱، ۵۹۹، ۵۳۲، ۱۸۳، ۷۸، ۷۷

مقام

احمد کے مرنے

سرحد کائنات فرالادین والا شہر

اشرف الملق ۲۱۰

سورۃ فاتحہ میں مذکور چار صفات الہی

کے نمبر ۳۸۱

زخمتہ تِلْكَ الْآيَاتِ اَوَّلُ مِرْجُو مَكَلَاتِ اِنْسَانِ ۳۵۸

زاجینۃ شریفینہ کے حقیقی مصداق ۳۷۷

آپ کا زمانہ میلۃ اقدس تھا ۳۹۳

مجدد - مصلح اور پاک رسول ۵۷۶

حیات اقبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۹

تمام انبیاء پر فضیلت ۲۰۷

مقام خاتم النبیین کی حقیقت ۲۳۸، ۹۵

آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور

فنائی عقیدہ کے جانتے تھے ۹۵

آخر خواب جسواوند تو تنہا داری ۲۰۸

آپ اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہم السلام

کے عبادت کے جانتے تھے ۳۲۵

بدرجہ شاکل تھا ۱۳۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت ۹۳

مثیل موسیٰ کلائے کی محنت ۵۳۱، ۲۵۱

موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں ۵۳۱

آپ کا فرما کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ

ہو تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے ۲۸۲

موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام سے کامیابیوں

میں موازنہ ۵۲۷

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موازنہ ۳۶۵

آپ کا مقام خاتم النبیین حضرت عیسیٰ کا دوبارہ

کھنہ میں رکھ دے ۹۶

أَذْ بَيِّنَاتٍ ذِي فَاحْشَنَ آذِي ۹۳

آپ کو تمام نبیوں کی اقامت دار کرنے کا

کوئی حکم ۹۵

ابلیس کو تسلیم تھا کہ آپ مسیح شیطان

سے پاک ہیں اسی لیے انہوں نے آپ

کا نام امین رکھا تھا ۲۷۱

خدا تعالیٰ نے عبادہ فرمایا ہے کہ آپ کا جلال بڑا

خدا ہر جہاد آپ کے ہم حکم کی کئی دنیا میں پہلے ۲۳

اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آپ پر درود

آپ نے بھی میٹر کر کے والا لباس
 نہیں پنا ۲۳۶، ۲۱۹
 آپ کا اپنی بیویوں کو فرما جائے کہ یہ فقیر اور زندگی
 شہر نہیں وہ الگ ہو جائیں ۲۰۵
 آپ کی مقدس زندگی کی دلیل ۳۳
 آپ کو دنیا کی مدح و شت کی پروا نہیں
 ہوتی تھی ۱۸۷
 آپ گمشدہ فطرت تھے خدا تعالیٰ نے خود آپ
 کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار آپ
 کے سپرد کیا ۲۱۹، ۱۸۷
 شہرت نبوتی ۲۸۲
 حضور کو کمال اور تہذیب ۲۰۵
 آپ رعایت اسباب کا اہتمام فرماتے ۲۳۵
 غرض الہامی سے قرآن سن کر رو پڑنا آیت
 و جنتنا پاک خلقی خلقاً و شعیباً سکر
 قرآن میں آگے نہیں سن سکتا ۱۲۲، ۱۱۸
 آپ کا فرمان کہ سورۃ سورۃ نے بے بوڑھا
 کر دیا ہے ۲۳
 مسجد میں شرمنا اور شرمنا ۱۶۲
 آپ حضرت عائشہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ
 باہر لے جایا کرتے تھے ۵۵۷
 تقاضے سے کام لینا ۲۷۸
واقعات
 آپ حوش کی وفات سے دو ہزار برس
 بعد مبعوث ہوئے تھے ۲۸۹
 آپ حضرت یحییٰ سے سات سو برس بعد
 مبعوث ہوئے ۲۷۹
 آپ ۱۳ سال تک میں رہے ایک دفعہ ہی
 حج نہیں کیا ۲۸۰
 زہرا مقدسہ کی موجودگی میں حضور کے پاس
 ایک نابینا آتا ۳۷۱
 آپ کے ہاں بارہ بیٹیاں ہوئیں ۳۷۲
 ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ کے
 گیارہ لڑکے فوت ہو گئے تھے ۲۱۹
 آپ کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ اور

جو شخص پاؤں اس حضرت علی علیہ السلام کے
 اگر خود گردن کی جگہ ہے تو ضرور دھوکا کھا لے گا ۳۱۳
 آپ کی روحانی کشش کے نتیجے میں صحابہ میں
 روحانی انقلاب ۲۲۸
 اپنے تریاتی راہ کے ذریعہ آپ کے ذریعہ
 سے ایک پاک جماعت کا قیام ۲۲۷
 آپ کی قربت قدسیہ کے حضرات ۲۸۵، ۳۳۵، ۳۲۸
 آپ کی قربت قدسی اور بے نظیر کایانی ۵۲۵
 آپ کی قربت قدسی کے کمالات ہر زمانہ
 میں ظاہر ہوتے ہیں ۵۲۶
 آپ کی مجلس کی برکات ۲۵۵
 شہرے مبارک اور لباس کی برکات ۲۵۷
 آپ کی بعثت پیدائش اور وفات کا ذکر
 وجوب ثواب ہے ۱۵۹
 آپ کے غرض حاصل کرنے کا طریق یہ ہے
 کہ اس کے خلاف ابن جاد ۲۳۲
سیرت و شمائل
 کھنڈن مستند خلقی ربیم ۵۲۳
 خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر ایمان ۵۵۲
 عشق الہی اور فدا و صدق ۵۹۶، ۵۱۶، ۲۳۲
 آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ علم و دلم
 میں گزرا ہے ۱۵۲، ۱۳۷
 آپ پر مصائب آنے کی محنت ۳۷۰
 مقام صبر و شہادت ۲۳۲
 آپ کی زندگی ایک فعلی کتاب ہے جو قرآن کریم
 کی شرح اور تفسیر ہے ۳۳
 قرآن شریف آپ کا خلق ہے ۵۸۷
 آپ بیحد اخلاق کے تھے ۵۷۳
 آپ کا خلقی عظیم ۲۱۶، ۱۳۹
 انعام اور اتلاہ دونوں قسم کے دلائل
 میں اخلاقی فائدہ کے حامل ۱۳۸
 بعد روئی اخلاق ۲۵
 فتح مکہ کے موقع پر عام صفائی کا اعلان ۱۳۹
 ۱۴۰ لڑائی اور بے نفسی ۳۷۰
 بچوں سے پیمانہ شفقت ۳۷

بیچتے ہیں ۹
 بچے بیجا کیسے کریں آپ کی کوئی کوئی محنت
 کو بھرقا تم کو ۹
 حیدرہ حیات صبح آنحضرت علی علیہ السلام
 کی تریوں کا باعث ہے ۱۹
 آپ کے استغفار کی حقیقت ۲۳۲
 آپ کو ملایب حاصل نہیں تھا ۲۵۵
 آپ کی صداقت کے دلائل ۲۹۰، ۲۶۹، ۷۹
 کایانی اور غرضی کی موت تمام نبیوں سے بڑھ
 کر آپ کی ہے ۵۲۹، ۲۶۹، ۲۶۳
 نصرت الہی کا شال حال رہنا ۳۱۸
 آپ کی عصمت کا ایک بڑا ثبوت ۳۶۳
 آپ کے تعقبات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل
 انبیاء علیہم السلام سے بڑے تھے اپنے اپنے
 آپ کے جبرائیل بھی سب سے بڑے تھے ہیں ۱۹۶
 آپ کے جبرائیل میں بھی یہ بات تھی کہ لوگ
 رو دیا دیکھتے تھے اور بعض آپ کی خود غوا
 کو دیکھ کر ایمان لائے ۳۳۲
 آپ کے شاہدین میں سو حضرات ہوں گے ۳۸۳
 آپ کی روحانی اور ان کی قبولیت ۵۲۳
 بدر کے موقع پر اضطراب اور دُعا فرماتا:
 یا رب ان اهلکلت خلیفۃ العیاضۃ
 فانت خلیفۃ فی الارضین ابداً ۱۳۳
 آپ کی زندگی کے دو مقاصد ۳۰۸
برکات محمدی
 آپ کا وجود کلی طور پر قیامت تک ہے ۳۸
 آپ کے انھوں سے پلایا جانے والا آپ کو کثر ۳۱۳
 آپ تقار الہی کا واسطہ ہیں ۲۳۳
 خدا کا محبوب بننے کے لیے صرف ایک جہی
 راہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پیروی ۵۳۵، ۲۶۰، ۲۱۲
 امت میں جو مرتبہ ملتا ہے آپ کی سچی اللہ
 کامل اتباع سے ملتا ہے ۲۹۸
 آپ سے فیض پانے کی بیکر کی شخص شرف
 مکمل الہی حاصل نہیں کر سکتا ۹۵

حسینؑ کے علاوہ آپؑ کی ازواج مطہرات

بھی شامل ہیں

۲۲۳ غزوہٴ اُحد میں صحت و قوت کا آثار

۲۳۲ صحابہ کے ایک گروہ کی غلطی کے تجربیں

۵۵۲ جنگ اُحد میں آپؑ کی حکایت اُٹھنا

۵۶ اُحد میں اصل میں آپؑ کی فتح تھی

۸۸ آپؑ کی جنگیں حسن و قاضی تھیں

آپؑ جس صحابی کو رحمۃ اللہ فرماتے

وہ جلد شہید ہو جاتا

۱۶۲ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپؑ کی زندگی

میں موجود تھے

۲۰۸ آپؑ کے ایک کشف کا ذکر

۲۶۳ حضورؐ کا رویہ میں دیکھنا کہ جنت کے باغوں

میں سے ایک سیب آپؑ نے ہاتھ میں لیا

ہے جب بیدار ہوئے تو وہ سیب حضورؐ کے

کے ہاتھ میں تھا

۵۱ رویہ میں ابوہل کے ہاتھ میں جنت کے

انجور کے غرض دیکھنے کی تعبیر میں

قطعی

۵۵۳

خلافت

آپؑ کی خلافت کے لیے ہزاروں لوگوں کا پلنے

کا بار چھوڑ کر گریستے ہونا

۲۳۶ آپؑ کے انکار کی وجہ

۲۴۴ آپؑ کو دیکھنے میں کفار اور مومنین کی نظروں

کا فرق

۲۴۸ آپؑ کا حضورؐ کیا گیا

۵۸۶ کسی نے آپؑ کی گرفتاری کا حکم دیا اور

قتل ہوا

۵۸۴، ۳۶۵ آپؑ کی خلافت کا ایک واقعہ

۵۳۶ آپؑ کی خدمت کرنے والوں کو آپؑ کا

لطیف جواب

۵۹ اس زمانہ میں آپؑ کی شان میں اس قدر

گائیاں دی گئیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار

انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں

۵۴۶ آپؑ کے زمانہ میں چار اشخاص نے نبوت کا

میرزا دعوٰی کیا تھا

۱۰۹ موجودہ سلطان حضرت علیؑ کو آپؑ پر فضیلت

دیتے ہیں

۲۰۸ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ

آپؑ نے تفسیر تفسیر کے معنی تفسیر بیان

کرتے ہیں

۲۹۶ محمد ابراہیم خان ابن حاجی مونی خان آف کراچی

۵۸۰ بیت

۵۸۴ رخصت ملی پر حضورؐ کا فرمان: یہ چندوں

اور میں

۵۹۳ محمد احسن امروہی سید

۲۱۵، ۲۹۱، ۱۱۵ حضرت اقدسؑ کا آپؑ کو اپنی ایک رویہ میں

دیکھنا

۵۰ حضرت اقدسؑ کا آپؑ کے دُعا کے لیے کنا

۵۵ محمد اسماعیل فیاضؒ اپنا راجہ بیگ ثوری

۵۶۶، ۵۶۷ محمد انصاف

۳۳۰ ایک رویہ میں آپؑ کا ذکر

محمد حسین شاہی

۱۲ براہین احمدیہ پر رد و یحکنا

۳۹۱ ابتدائی اہماء کی صداقت کا گواہ

انکا کھنا کہ ہم نے ہی۔ راجہ صاحب کو اُدھنا

کیا تھا اور ہم ہی اسے نیچے گر دینگے

۲۴۴ ہمارا ان سے اختلاف ہے

۲۴۳ تقویٰ کی کمی

۳۵۳ قرآن کریم کی بے ادبی کا ارتکاب

۳۰۱ جلسہ مذاہب میں اقرارِ کلابِ اسلام میں

مہجرات دکھانے والا کوئی نہیں رہا

۲۲ آپؑ سے کہیں کہیں کہاں کشف کسی حدیث

کو کشف کی بنا پر صحیح یا غلط قرار دے

سکتے ہیں

۲۴۴، ۲۰ آپؑ کے ردیہ پر میرزا کریم الرحمنی دستور

تھا اس وقت تو تعزیری رویہ دیکھ جب معاملہ

کھل گیا تو خلافت شروع کر دی

۲۸۳ کیا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟

۳۰

محمد حسین حکیم ساکن باب گڑھ مسلح دہلی

حضرت اقدسؑ کے لیے انجوروں اور اناروں

کا تحفہ لانا

۳۱۲ محمد خاں انیسویں غازی سرکار کپڑے

آپؑ کی وفات پر حضورؐ کو دنیا کی بے ثباتی

بیان فرما

۵۳۶ محمد رمضان ٹیکیدار جلم

بیت

۳۴۱ مرزا اوت میں خدائی کی ہستی کا قائل ہونا

۳۴۲ محمد صادق مٹھی

۳۳۰ حضرت اقدسؑ کے حضور رسولِ مینڈھڑی گروٹ

سے طاعون کا مفعول پڑھ کر سنانا

۱۱۳، ۱۵۶ ایک انگریزی اخبار سے سٹیجٹ کا حال

سنانا

۳۱ آپؑ کی معرفت ایک انگریزی قانون کا دُعا کی

درخواست کرنا

۳۰۳ محمد عبدالحی آسٹریوی فوسلم

حضرت اقدسؑ کی ملاقات کے لیے

تادوان آنا

۳۴۵ حضرت سبحان و عود کے ساتھ گفتگو

۳۳۹ محمد عجب خان آف زیدہ (موجودہ تحصیلدار

۳۲، ۳۱، ۱۱

بے ساختہ بول اُٹھنا: وجہ جواب

عفو شہادت است

۱۰ ۱۶ جنوری ۱۸۷۰ کو مجلس میں حضرت اقدسؑ

کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی سعادت پانا

۶ حضورؐ کی خدمت میں مخالفین سے اپنی گفتگو

کا تذکرہ

۱۴ بادلوں کے اعتراضات سے تنگ آکر

دُعا کرنا

۱۱ حضرت اقدسؑ کا آپؑ سے فرما کہ آپؑ کو بیت

عوضہ میں رہنا چاہیے تاکہ پوری واقفیت ہو

۳۴ محمد علی ایم اے مولوی

حضورؐ کی خدمت میں ایک عیسائی میگزین

کا مضمون سنانا

۳۲۳

محمد علی خان قراب آفت مایہ کرشمہ
 آپ کے متعلق خُصَّةً اللہ کا اسم
 آپ کے فرزند کی آئین
 آپ کے برادر عظیم کی قادیان شریف آوری
 آپ کے برادر احسان ملی کی قادیان
 تشریف آوری
 محمد علی شاہ سید قادیانی
 مرزا ام دی کے جنازہ میں شرکت پر
 مسافت کا انوار
 محمد یوسف گھنوی (پندلوی الاصل)
 حضور کی خدمت میں حالات معلوم کرنے
 کے لیے آنا
 حضور کا آپ کو قادیان میں مزید ٹھہرنے
 کی تلقین فرما
 محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ
 آپ نے مجھے کہا کہ جب مدی آئے گا
 تو ایک شخص اٹھ کر کہے گا اِنَّ هَذَا الرَّسُولَ
 عَلَیْکُمْ وَ یَنفِکُ
 خرم تہمت کے بارہ میں آپ کا مذہب
 آپ کے نزدیک صرف نبوت تشریف
 مبارک نہیں
 مریم علیہا السلام
 قرآن کا آپ کو مدیغہ قرار دینے کی حیثیت
 مومنوں کی آسیہ اور مریم سے مثال کی
 حقیقت
 آپ اور عیسیٰ کے متنب شیعہ مان سے پاک
 قرار دینے جانے کی وجہ
 یعنی علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ
 حضرت عیسیٰ کے علاوہ آپ کی اولاد
 اس زمانہ میں مہاجر مریم کے بچے کو خدا کی
 کرسی پر بٹھایا گیا ہے
 مسیح مکرر اب
 اس کے ایک دو کلمہ اسنے دے گئے،
 لیکن چونکہ اس میں موعانی کشش نہ تھی

اس لیے وہ سب فنا ہو گئے
 منفی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف
 مخالفت کا جوش نہیں تھا
 مصلح الدین سعدی شیرازی
 معاویہ
 امام حسنؑ نے آپ کی بیعت کر لی تھی
 معراج الدین عمر رئیس لاہور
 ایک آسٹریوی فوسلم کو قادیان لانا
 معین الدین حافظ غلام حضرت مسیح موعود
 دیں کے لیے مالی قربانی
 ملا کی علیہ السلام
 آپ کی کتاب میں عیسیٰ سے پہلے ایبہ کے
 نزول کا ذکر
 موسیٰ علیہ السلام
 آپ کی والدہ کا ایک خواب کی بنا پر آپ کو
 دریا میں ڈالنا
 آپ کی والدہ کو خدا تعالیٰ سے بھلائی کا
 ثروت حاصل ہوا
 دیدار امنی کی درخواست
 آپ کا ساتھ بھی توحید کے لیے تھا
 صاحب غفلت و جہل
 دشمن پر فستح یا
 آپ کا بی بیوں سے مختلف عہد است
 دینے گئے
 آپ کے لیے دریا کو شگاف کرنا
 سورہ کہف میں مذکور آپ کے والد کا ذکر
 آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسرار الہی
 دریافت کرنے کا ادب سکھایا
 حضرت خضرؑ پر قتل نفس کا اعتراف کرنے کی
 حقیقت
 حضرت علیؑ علیہ السلام کی بیعت کے متعلق
 آپ کو تقبیل علیٰ علیہ السلام نہ تھا
 قرأت میں آپ کی نگاہیں
 وصال کے باوجود اہل مقدس حاصل نہ

ہونے کی وجہ
 آپ موت سے نہیں ڈستے تھے، البتہ وہ
 بچتے تھے کہ منصب رسالت کی بجا آوری
 میں کوئی فرق نہ پڑے
 آپ کی بچوں میں امریکہ پرول کشید ہونا
 قرات میں آپ کی وفات کے بعد کے وقت
 کا ذکر ہونا اس کے عرق ہونے کی دلیل ہے
 آپ کے وقت بھی چندے حج کیے گئے
 آپ کے عہد امت کے آج کے انسان کے
 پاس کوئی ذیل نہیں
 آپ کے انکار کی وجہ
 آپ کے ساتھ مخالفین کا سلوک
 ایک جشی خانوں سے نکال کر اپنے پر جانین
 کا اعتراض کرنا
 آپ پر لڑائی کا بیج پڑا
 آپ کے چار بھائی کا انجام
 سندھ دوسری
 آپ کی امت میں سکڑوں ہی آئے
 آپ سے چودہ سو سال بعد آپ کی امت
 میں سے مسیح آیا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے افضل ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی
 زندہ ہو جتو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے
 شائبہ
 قوم اسلام کا امت موسیٰ کے شریل بننا
 آپ کی قوم کا آنحضرت کے صحابہ سے موازنہ
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ کے حالات
 سے مماثلت
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹے آپ کو
 روایہ میں موسیٰ کہنا
 بیٹے آپ نے اُپنی کہا تھا ہماری قوم اُپنی
 ہے کہ انہی تجلیات ظاہر ہوں
 موسیٰ خان حاجی
 بلارہ زادہ خان بہادر راول خان

مولانا بخش شیخ

ماترۃ السیاح کے متکب بنیاد کے موصوفہ

۱۵۵

وہا میں شریعت

ہندی سوزانی ہندی سٹانی اب کہاں ہے؟

۱۰۹

مہر علیشاہ گورنری

مروئی کرم یون کا ہندو یہ عطوران کے مرقہ

۵۸۵

ن

بابک محمد

۸۷

نبی بخش منشی

۳۶۱

نبی بخش بابو (۱۵۵۵)

قبضہ دہسک کے بارہ میں سوال اور حضرت تین

۱۹۳

کابیان

نجم الدین بہترم مکتوفاد

۳۶۲

آپ کو مصافحہ کی خدمت دارا کراہ کی تفتیش

نصرت جہاں بیگم حضرت اماں جان

۵۵۹

آپ کی ناسازی طبیعت پر ڈاکٹروں کا آپ کو

یہ کہنے کا مشورہ

۵۵۷

مدیا میں آپ کا حضور فرما کر گزیرے ماضی

کو اپنے ہاتھ سے تحریر تکفیل کرنا

۵۵

نظام الدین اولیاء علیہ السلام

۳۲۰

خزینہ کی وجہ

نعت الشہدلی علیہ السلام

۵۳۶

سیح موعود کا نام پیکر پیش گوئی فرما

تندرک شہر پنڈت سنان دھری

۱۶۸

حضرت اقدس سے ملاقات اور حضور کی کتاب

کی تقریر کرنا

۱۶۸

مہرہ منشی اختر کے متعلق راجہ بیوی کی شہادت

کا ذکر کرنا

۱۷۰

نور الدین حکیم فیضۃ السیاح الاقل

۵۵۳، ۳۶۱، ۳۵۷

آپ کے ہاں فرزند کی پیدائش حضرت اقدس

کا اظہار دست

۳۳۰

دعویہ پان آریہ کے اعتراضات کو حضور

کی خدمت میں پیش فرما

۳۸۲

شکست مائل سے اپنی گفتگو کا ذکر

۲۱۵، ۲۲۳

خویر علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق استفسار

۳۸۳

حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ مسلمانوں میں

حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا حبیب

تسلیم کیا گیا ہے

۳۸۵

ایک نووارد کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا

۲۹۳

ایک آسٹریوی نو مسلم کا آپ سے قرآن کریم کے

بعض حصوں کا ترجمہ سن کر مطمئن ہونا

۳۳۹

نور محمد حکیم

میاں مولوی ابراہیم علی ہری میاں ایک

۳۳۵

آسٹریوی نو مسلم کو قادیان لانا

۵۳۲، ۱۸۳

نور علیہ السلام

جب آپ تبلیغ کرتے کرتے شکست گئے تو آخر

۵۵۹

انھوں نے دھماکی میں سے تیرہ میں غلام کیا

ادارات پھاڑ پر آپ کی کشتی کے ٹوٹنے کے

۵۵۹

مستحق سہرت کا نکتہ

۳۵۳

آپ کے وقت میں قوسوں کی طاقت

۱۷۲

آپ کے پیش کی طاقت

۶۲۷

اگر فوج کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ

۳۰۳

قوم کب تباہ نہ ہوتی

۳۰۳

سیح موعود اور آپ کے حالات کا فرق

۳۰۳

و

ولیم میور سر۔ اسلام کے غلات سرگرمیاں

۸۳

ولی اللہ شاہ محدث دہلی علیہ السلام

۸۶

آپ مدینہ میں ہجرت کی محنت کو دہاتے ہیں

۳۱۷

آپ دہلی فریڈ شہر بھی کے جاری ہفتے کے

۳۱۷

قائل ہیں

۵

ہلاکو خان

لئے مسلمانوں کی سزا دی کے لیے سزا

۱۰۸

کیا گیا تھا

ی

یعنی علیہ السلام نیز دیکھئے یوحنا

۳۸۰

مہرہ پیدائش

۲۹۷

آپ الیاس علیہ السلام کی اولاد پر آتے تھے

حضرت یسح کے نزدیک آپ ہی الیاس

۲۹۳

کی آیت الہی کے مصداق تھے

۳۱۵

آپ کا قاتل ہونا آپ کی صداقت کے

۵۸۲

منافی نہیں

۲۰

آپ کی وفات مسلم ہے

۵۹۹، ۵۸۷

آنحضرت کا مہراج میں حضرت یسح کی آپ

۱۶۳

کے پاس دیکھنا اور اس کا مطلب

۳۹۶

یہ مہراج علیہ السلام

۲۹۳

حضرت یسح کی نسبت آپ کو خوشبو آتی تھی

۳۸۸

یعقوب بیگ مرزا پر فریڈ شہر کی لکھی لاہور

۵۵۹

حضور کی خدمت میں آریہ سماج لاہور کے

۳۸۸

ایک شہساز کا ذکر کرنا

۵۵۹

حضور کی ناسازی طبیعت پر فریڈ شہر کرنا

۵۵۹

یوحنا میں زکریا علیہ السلام (نیز دیکھئے علیہ السلام)

۵۳۰

آپ کی بشت الیاس کے رنگ میں ہوتی

۵۳۰

یوحنا عارف

۵۲

عیسیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ کے

بعد نبوت کی

۵۲

یوسف علیہ السلام

۲۹۳

آپ کی نسبت حضرت یعقوب کو خوشبو

آتی تھی

۲۹۳

آپ کی فدا سی بات پر آپ کو ایک موصہ

۲۹۳

زندانی میں رہنا پڑا

۲۹۳

جہانوں کا آپ کو شہادت دکر سنا

۲۹۳

یوسف نجار

۲۹۳

حضرت یسح علیہ السلام راشد ہونے سے پہلے

۲۹۳

آپ کے ساتھ فریڈ شہر کا کام کرتے رہے

۲۹۳

مقامات

سفرگرد و اسپور کے دوران بنالہ میں حضور ۴۱۱ کا قیام	رمضان کے ماہ میں سورج اور چاند گھٹن ۱۴ کا وقوع	۳۵۱ آسٹریلیا میاں کے ایک نو مسلم کا قادیان آکر حضور ۳۴۵ سے ملا
۳۲ کشن چند بھنداری کا واقعہ بھارا (دکوس)	۳۱۸ مذہبی عقائد میں انقلاب میسائی عقائد سے بیزاری اور توحید کے قیام کے آثار	۵۳۲ یہاں تک سلسلہ کی شہرت کا پہنچنا ۱۸۷۵ (مہارت)
۸۳ میاں بھی براہین احمدیہ کا نسخہ بھیجا گیا تھا بندلاو (عراق)	۱۹۹ میسائی کی وفات کی ہوا چلنا ۱۶۳ امریکہ کے ایک میسائی کے اشتہار کا ذکر جس میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کا وقت ہو گیا ہے	۵۹۳ رتیں اٹا دہ مستیہ فضل حسین چشتر تحصیلدار کا گیارہ سال بعد قادیان تشریف لانا ارارات (ترکی)
۶۰۳ سید عبدالقادر صلیبی کی قبر بلب گڑھ (ضلع دہلی)	۱۰۹ روز تھوڑی کے بارہ میں امریکہ کے اخبارات کا حضور کی خدمت میں پڑے جانا	۵۵۹ ایک پناہ جہاں حضرت نوح کی کشتی آکر رکھی تھی
۴۳۵ میاں کے حکیم محمد حسین صاحب کا حضرت اقدس کی خدمت میں پھولوں کے تحائف لانا	۴۳۸ براہین احمدیہ میاں بھی بھیجی گئی ۵۱۲، ۴۹۱ حضرت اقدس کے ساتھ ڈوئی کے مقابلہ دعا کا اعلانات میں کثرت سے ذکر	افغانستان نیز دیکھئے کابل ۴۹۶ میاں کے لوگوں میں دفا کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے کیا تعجب ہے کہ وہ لوگ (اہل پنجاب) سے آگے بڑھ جائیں
۴۰۴ ہندوستان میں طاہون کی اہستہ دار اسی شہر سے ہوئی	۵۳۲ سید مسیح موعود کے اظہار حق کی شادست یورپ اور امریکہ دسے رہا ہے	۵۱۲ صاحبزادہ عبداللطیف اور عبدالرحمن کی شب دوست
۳۰۸ میاں کے گل محمدی میسائی کا قادیان آنا ۵۰۰ بیت المقدس	۴۳۹ میاں کی ایک طاہون کا ڈومائی درخواست کہنا ۳۲۶ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے حرام کی کثرت انسان پر ایک سائنسی تجربہ	۵۱۳ صاحبزادہ صاحب کی شادست کو نظم قرار دینے پر چودہ افراد کے قید کئے جانے کی خبر ۶۰۴، ۶۰۳ امرتسر (مہارت)
۱۶ پشاور (سرحد) پنجاب	۳۶۰ حضرت اقدس کے ڈوئی کے ساتھ مقابلہ دعا کا اخبارات میں کثرت سے ذکر	۵۱۹ قاضی آل احمد رئیس امروہہ کے بعض استفسار کا ذکر
۳۱۸ ایک نگرانی پیشگوئی کا پنجاب پر صادق آنا جب طاہون بھی پہنچی میں بھی تو حضرت اقدس پر ظاہر کیا گیا کہ یہ ذبا سارے پنجاب میں پھیل جائے گی	۳۰۶ تقدیر وادارہ کے قوانین کی وضاحت کا احساس	۴۸۳ حکیم آمل احمد امروہی کا حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ امروہہ میں تبلیغ کر سکتے ہیں اور اسی خدمت میں مرنے کی خواہش کتے ہیں
۵۴۳ اتمام بہت کے بعد پنجاب کے بنے بنے شہر تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے سمن ہوں گئے اور بصورت انکار سخت مذہب کے پنجاب کے موروں اور پادریوں کو نشان نمائی میں مقابلہ کی دولت	۱۰۰ ب بنالہ ضلع گورداسپور (مہارت)	۳۳۰، ۱۰۶ امریکہ میاں کے لوگوں میں قبولیت حق کی استعداد پائی جاتی ہے
۸۵	۶۰۴، ۳۱۲، ۳۰۴، ۱۵۶، ۱۳۰، ۲۶۶، ۳	۳۱۹

میاں کے بستہ لوگوں کو قبولِ اہمیت کی

بنایا اور ان میں دی جاتی ہیں ۵۸۲

اس سرزمین میں بڑی بہت ہے ۳۹۷

علاؤں کو تھی کی کی ۳۵۴، ۱۵۹

پیرس (فرانس)

پیرس کا سیاح کیا ہوا؟ ۱۰۹

ت

ترکی (روم)

بادشاہِ عظیم سلطنت کے میاں بڑے نصاریٰ

میں ایک چوڑا سا ریلوے میں گھٹا جا رہا ۳۰۶

ج

جانندھر ۵۹

میاں کے ایک شخص کا تباہ کران کے علاقہ

میں دعوتِ اچھوتہ کے لئے دالوں کا گھر ہے ۵۷

جرمنی

میسائی عقائد سے بڑاری کی تحریک اور

توحید کے قیام کے آثار ۱۹۹

بادشاہ کے دل میں مذہبی انقلاب ۲۰۰

قیصرِ جرمنی کا حیدرہ میسویت سے بڑاری

کا اعلان ۲۱۳

جنگن کا تھ (مبارت)

ہندوؤں کی طرف سے لاکھوں حیوانات

کا چرودھاوا ۳۸۳

جمال پور مسلحہ دھیان

میاں کے ایک شخص کیم بڑن کو گلاب شاہ

مزدوب کا سیاح کو خود کے موٹ

ہولنے کی خبر دینا ۵۴۲

جہلم (پاکستان)

جہلم سے مراد جہلم ۳۹۳

سیطہ احمدیوں کی جہلم سے قادیان آمد ۳۳۵

حضرت اقدس کا رویہ میں اپنے آپ کو جہلم

میں دیکھنا ۵۷

کرم دین کا جہلم میں حضرت اقدس کے علا

مقدور دائر کرنا ۵۸۵

کرم دین کا ایک اور مقدور دائر کرنا ۶۱

جہلم سے واپسی پر امام ہوا اُفقانی اُنیات ۳۸

مقدور کرم دین کے سلسلہ میں حضور کا جہلم

تشریف لانا ۶

مقدور جہلم میں فتح کے بارہ میں پیش از

وقت اعلان ۳۵

جہلم میں کئی سو آدمیوں کے بیعت کرنا کا ذکر

سراجِ الاشب از جہلم کے اس بیان کا ذکر

جہلم میں جہلم علاقہ حضور کے لیے نہ تھا بلکہ

کرم دین کے لیے تھا ۳۰

ح

حبشہ

صحابہ کی ہجرت ۵۸۲

حجاز

حجاز ریلوے ۵۴۲

حمید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے اس وقت

تھی کہ فتح ہوگی ۳۲۰

ضلع حدیبیہ کے مبارک ثمرات ۵۶

حرمین شریفین

یہ خیال بالکل غلط ہے کہ (سلطانِ ترکی)

عاقبتِ حرمین ہے بلکہ حرمین خود وہاں سے ہے

میں ۳۰۶

خ

خانیار سرنگر کشمیر

حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ۲۱۲

د

دہلی (مبارت)

دہلی سے پرے بہت کم لوگوں کو ہمارے

دعاویٰ کی خبر ہے ۳۵۸

و

وہیرہ خانیار خان (پاکستان)

میاں کے ایک صاحب کا حصولِ تیرہ کے

بعد تحقیق کے لیے قادیان آنا ۲۹۳

ر

رنگون (برما)

ابوسعید احمدی کی رنگون واپسی پر حضرت

اقدس سے درخواستِ دعا ۳۳۵

ایک آسٹریلوی نو مسلم کا رنگون میں حضرت

اقدس کا تذکرہ سنا اور تصانیف دیکھنا ۳۳۷

رؤس

حضرت اقدس کا رویہ میں دیکھنا کہ ناریوں

کا سونا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے ۳۶

رؤم (ترکی)

مسلمانوں کی سلطنتِ رؤم (ترکی) کی حالت ۱۰

ز

زیدہ (مؤیدِ مرشد)

خان محمد مجیب خان آفت زیدہ کا سفرِ جہلم میں

حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ۶

س

سرنگر (کشمیر)

حضرت مسیح زیدہ نہیں بلکہ سرنگر سرنگر

علاقہ خانیار میں مدفون ہیں ۲۱۲

سیالکوٹ (پاکستان)

میاں قیام کے دوران حضرت مسیح کو خود

میلز لاکھ کی ہزار ہا حفاظت ۳۸۰

دو احباب کا حضرت دہلی واد کو کیم صاحب

کو سیالکوٹ سے جانے کے لیے قادیان آنا ۳۳۷

میاں کے ایک ہزار دار کا حضور سے کوئی ذمہ

دریافت کرنا ۱۰۶

ش

شام

حضرت مسیح کو خود علیہ السلام کی شہرت کا

میاں پہنچنا ۶۵۱

شاہ پور صدر (پاکستان)

میاں کے کچھ بڑی اللہ واد خان صاحب کا

حضرت اقدس کے محفوظات کو اپنے الفاظ

میں نقل کرنا ۳۶۲

ط

طائف

میاں کے لوگوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے خالص سلوک ۵۱۶

فوس

ایک دلی کی خواہش تھی کہ وہ فوس میں رہے ۳۷۷

ف

فرانس

۶۰۷
پردہ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم کی کثرت ۳۲۶

ق

قادیان دارالامان مبلغ گرو اسپر (جہاد)

۳۱۲ ۳۴۰

مہر قسبی کی جگہ حضرت غلام مرتضیٰ صاحب
نے سات سو روپے میں خرید کی تھی اور

وفات سے ۲۲ دن پہلے اپنی قبر کی جگہ کی

نشاہت کی تھی ۳۰۶
گلاب شاہ مجدد بنام گرو دینا کرم دیقادیان میں پیدا ہو گیا ہے ۵۳۳
برائین احمدیہ کی اشاعت سے پہلے قادیان

سے باہر حضور کوئی نہیں جانتا تھا ۶۵۱، ۵۳۲

کتنے سے طاقت ۲۶۶
اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس والا بنایا ۳۴۷بحر حنبلہ ۱۳
حضرت اقدس کا ارادہ کہ قادیان میں ایسی جگہ

بنائی جائے جہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب

کی صداقت بیان کریں ۱۲۰
حضرت مولوی برہن الدین صاحب کو زندگیکے بغیر قیام قادیان میں گزارنے کی تحریک ۳۶۲
آئینہ یوسفی و مسلم کا تاثر کہ یہاں اگر کسے تسلیمحسوس ہوتی ہے ۳۳۶
جنوں کے گل محمدیانی کا قادیان آنا ۲۰۹

یہاں کے بندوں سے حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کا سلوک ۲۰۶
یہ کھرم کا قادیان اگر کشان مانگنا ۸۳

قادیان کے آریہ سماج کے جلسہ میں شرکت

کرنے والے آریوں کی بدترانی ۱۱۲
نونا آریوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانیاس سرزمین سے راضی نہیں ہے ۲۶۶
قادیان (منسلک لریان) ۵۳۳

فتاہرو (مصر)

ک

کابل (افغانستان)

۶۰۷
سرزمین کابل میں دفا کا مادہ زیادہ معلوم ہوتا

ہے اسی لیے وہ لوگ قریب اٹلی کے زیادہ

مستحق ہیں ۳۹۷
ایک غیر نشان اس سرزمین سے مختار تھا ۵۱۳کانپور (جہاد) ۲۹۳
کاشانی بنارس (جہاد) ۳۳

کیپور قلعہ (جہاد)

منشی اردو صاحب نقشہ نویس کیپور قلعہ

کی حضور کی خدمت میں آمد ۵۳۵
امروہو کے خلاف ایذا دہی کا منصوبہ ۳۲۱

کراچی (پاکستان)

یہاں کے محمدیہ ابراہیم خان ابن موسیٰ خان کا

بیعت کرنا ۵۸۷
یہاں کے لوگوں کی غفلت کا ذکر ۵۸۰

کشمیر

حضرت مسیح موعود کے قیام میں مدفن

۲۱۲، ۸۹
اس شہ کا بازار کشمیر میں واقع قبر مسیحکے کسی حواری کی ہے ۳۶۶
ایک انگریز عقیدت مند کا کشمیر میں چوٹیبنانے اور تبلیغ کرنے کا ارادہ ۳۹۰
اکھتہ (جہاد) ۳۴۵، ۳۴۷

کشتان

دل چو داوی ہونے والا کشتان مارگریس ۵۳۳

گنگا

ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا

ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں بلا دلیل اس کو

کون مانے گا؟ ۵۳۵
گورو آپسور (جہاد) ۳۹، ۳۰۳، ۳۱۶
حضرت اقدس کا ارادہ سفر ۴۰۹

حضرت اقدس کا راکٹ سے گورکھا پور

کے سفر پر روانہ ہوتا

۳۱۱
۱۵ روزہ کی مشق کو حضور کا گورو آپسور۵۶۶
میں بعض سعادت بیان فرماتا

یہاں کے بعض لوگوں کو حضور کی زبان سے حضور

کے دعاوی سننے کا شوق ۳۸۸
دوران قیام حضور کا ایک رویہ ۳۲۰۲۶۸
قال نکلتے کا ایک واقعہ

گورکھا پور (جہاد)

۱۰۱
یہاں کے ایک صاحب کا حضور کی خدمت میں

لاہور (پاکستان) ۲۵۵، ۳۰۸

۲۰۳، ۲۳۵، ۵۵۹، ۶۰۳
انہیں حمایت اسلام لاہور کا حکومت کے

پاس کتاب جہاد لونیس کے خلاف

۸۷
میں بریل چھپنا

کاشی رام دیو کا لاہور سے حضور کی زیارت

کے لیے آنا ۱۲۰
لاہور کے آریہ پریکاش کی تجویز کہ ۶ مارچ کو۱۰۹
یہم بیکرام منانا چاہیے

لاہور (فصل آباد، پاکستان)

جید المعریز صاحب سیالکوٹی کا مسجد کے

۳۶۱
بارہ میں ایک سنگ بیان کرنا۵۵۳
لڈھیانہ (جہاد)

اس ضلع کے موضع جال پور کے بٹے واسے

کرم بخش، مائی شمش کو گلاب شاہ مجدد بنام کرم

۵۳۳
موجود کی بشت کی خبر دینا

اکھنڈ (جہاد)

یہاں کے ایک صاحب ڈاکٹر محمد رفیع

بندوادی کا حضور کی خدمت میں حالات

معلوم کرنے آتا ۷۲

۳۳۵
لندن (انگلستان)۳۹۱
یہاں برائین احمدیہ کی کاپی بھجوائی گئی تھی

کاشانی سے کہنے پر کوئی لندن سے بھی

۳۳۹
پہل کر آئے تو ہم اس کا گریہ دینے کو تیار ہیں

مکتبہ کرمہ

م

بایر کوئلہ (بجارت)

بیرا علی ریاست بایر کوئلہ کات بیان

تشریف لانا

بیان سے خواب احسان علی خان برادر

خواب محمد علی خان صاحب کا قادیان

تشریف لانا

بایر کوئلہ کے زائد بخش کا تقواعدواج

کے بارہ میں استفسار

نقد

نقد مصلح امرتسر میں پیش گوئی کے مطابق

ظالم سے تباہی

مدیرینہ متغور

صاحب کی کتے سے ہجرت

صاحب کی تجویز تھی کہ اگر شکست ہو تو آنحضرت

کو فوراً مدینہ پہنچایا جائے

بیان کے تمام ہودی نقل کئے تھے اور ایک بڑا شخص

زندہ رکھا گیا تھا

آنحضرت کا عروج اور موعام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

مدینہ کی کیا حالت ہو گئی؟

بیان کے حالات بھی توحید کے لیے پیچیدہ

ہوتے تھے

نقد مدیرینہ میں ریل کے کٹنے کا نشان

مصر

کافر شاہ مصر کو بھی خواب آنا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دیوار

جس میں آپ مصر کے دریائے نیل کے کنارے

کھڑے ہیں

مصر سے ایک صاحب کا اگر خوش الحانی

سے قرآن کریم سنانا

حضرت اقدس کی شہرت کا بیان و پختہ

بصر کے اعتبار نویسوں کو کتاب خواہیں لکھیں

جگہ اسے کاروائی

۳۸۶ ، ۲۲۹ ، ۶

بیان کے حالات توحید کی خاطر ہی پیچیدہ

ہوتے تھے

اولین دور میں مسلمانوں پر مقام

آنحضرت کا بیان کے لوگوں کی ایذا رسانی

پر مبر فرنا

بیان کی گیموں میں آنحضرت کا تھاپنا

نقد کے رد ساری آنحضرت کے خلاف شکایت

کنا بدکت کا مطالبہ تھا کہ کہ میں تہرہ کرمانے

ابوہل کہ میں رہ کر بھی آنحضرت کو

شناخت نہ کر سکا

مکی دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

خافت آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ

میں تھا

صاحب کی کتے سے مدینہ اور مدینہ کی طرف

ہجرت

جس کہ سے آنحضرت نبی کے اسی کہ میں

آپ کو شہنشاہ کی حیثیت سے لایا گیا

نقد مدیرینہ میں ریل اور ترقی سواروں کا آنا

آفری زائد کا نشان ہے

قادیان کی کتے سے مخالفت

بیان بھی براہین احمدیہ کا نسخہ بھی لایا تھا

ن

نیل دنیا (مصر)

موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا محصور ہونا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دینار میں پلنے

آپ کو دیانے نیل کے کنارے دیکھنا اور

اس کا مطلب

۵

ہندوستان

آنحضرت کی ہشت کے وقت شرک کی تائیدیں

میں ڈوبا ہوا تھا

ہندوستان میں بھی شتی انفر کا مجبذہ

دیجی گئی تھا

۱۶۰

۲۲۰

۳۵۳

۲۲۳

۲۶۳

۶۵۱

۸۵

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۲۶۳

۴۵۱	کسے	ڈوئی کے مشن میں حضرت اقدس کا اظہار	مہ نصاریٰ کے بارہ میں یورپ کے اقبالیات
	سیح موعود کا سفیری کر یورپ جانے والے	۴۰۷	۴۳۸
۴۷۱	کے لیے خصوصی شرط	۵۱۲، ۴۹۱	۱۶۳
	اہل یورپ کے اعتراضات کا جواب دینے	ہمارے جوئے کا یورپین ہوگا ہم خود اُسے	سیح موعود کے اظہار حق کی شہادت
۴۵۲	کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت	۴۹۰	۴۳۹
	وہ تمام تنکقات جو آجکل یورپ نے	ہم ہمیشہ دُعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہمیشہ سے	آجکل کے سلطانِ فنافی یورپ ہیں
	حازمِ زندگی بننا کے ہیں ہماری مجلس	یہ آرزو ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا	۵۲۱
۴۴۸	ان سے پاک ہے	ہمیں جو اس سلسلہ کے لیے زندگی کا مصروف	حضرت اقدس اور سلسلہ کی شہرت کا پتہ ۶۵۱، ۵۳۲